

विवेकानन्द साहित्य

जन्मशती संस्करण

षष्ठ खंड

अद्वैत आश्रम
५ डिही एण्टाली रोड
कलकत्ता १४

प्रकाशक
स्वामी यन्त्रीजन्य
अध्यक्ष अर्जुन बायस
मायावती अस्मोडा हिमात्म

सर्वाधिकार सुरक्षित
प्रथम संस्करण
5430-बुद्धार्थ १९६२
मुख्य छः रुपये

पत्रक
सम्पन्न मुद्रणात्मक
प्रमाण भारत

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
वार्ता एव सलाप - १	
शिष्य से वार्तालाप	७
व्याख्यान, प्रवचन एव कक्षालाप-५	
ज्ञानयोग पर	
ज्ञानयोग (१)	२४१
ज्ञानयोग (२)	२४७
ज्ञानयोग का परिचय	२४८
ज्ञानयोग पर प्रवचन	२५३
सत्य और छाया (१)	२८३
सत्य और छाया (२)	२८४
एकता	२८६
भयि का कारण क्या है ?	२८८
बहुरूप मे प्रतीयमान एक सत्ता	२९०
पत्रावली - ६	३०३
अनुक्रमणिका	४१३

वार्ता एवं संलाप—१

लामी चिकित्सक

वार्ता एवं सलाप-१

शिष्य से वार्तालाप^१

१

[स्थान कलकत्ता, स्व० प्रियनाथ मुकर्जी का भवन, वासवाञ्जार।

वर्ष . १८९७ ई०]

तीन-चार दिन हुए, स्वामी जी प्रथम बार पाश्चात्य देशों से लौटकर कलकत्ते में पधारे हैं। बहुत दिनों बाद उनके पुण्य दर्शन होने से श्री रामकृष्ण के भक्तगण बहुत प्रसन्न हैं। उनमें से जिनकी अवस्था अच्छी है, वे स्वामी जी को सादर अपने घर पर आमन्त्रित करके उनके सत्संग से अपने को कृतार्थ समझते हैं। बाज मध्याह्न वागवाञ्जार के अन्तर्गत राजबल्लभ मुहल्ले में श्री रामकृष्ण के भक्त प्रियनाथ जी के घर पर स्वामी जी का निमन्त्रण है। यह समाचार पाते ही, बहुत से भक्त उनके घर आ रहे हैं। शिष्य भी लोगों के मुँह से यह सुनकर प्रियनाथ जी के घर पर कोई ढाई बजे उपस्थित हुआ। स्वामी जी के साथ शिष्य का अभी तक कोई परिचय नहीं। अतः उसके अपने जीवन में स्वामी जी का यह प्रथम दर्शन है।

वहाँ उपस्थित होते ही स्वामी तुरीयानन्द जी शिष्य को स्वामी जी के पास ले गये और उसका परिचय कराया। स्वामी जी जब विदेश से बेलूड मठ में पधारे थे, तभी शिष्यरचित एक श्री रामकृष्णस्तोत्र पढ़कर उसके विषय में सब जान गये थे और उन्होंने यह भी मालूम कर लिया था कि शिष्य का श्री रामकृष्ण के बड़े प्रेमी भक्त साधु नाग महाशय के पास आना जाना रहता है।

शिष्य जब स्वामी जी को प्रणाम करके बैठ गया तो स्वामी जी ने सस्कृत में सभाषण करते हुए नाग महाशय का कुशल-मंगल पूछा। नाग महाशय के लोकोत्तर

---

१. 'शिष्य से वार्तालाप' के शिष्य शरत् चन्द्र चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने दो भागों में अपनी बंगाली पुस्तक 'स्वामी-शिष्य सवाद' प्रकाशित की थी। चक्रवर्ती महोदय ने प्रस्तुत वार्तालाप क्रम में 'शिष्य' रूप में अपने को सदा अन्य पुरुष में उल्लिखित किया है।

स्वामि गम्भीर ईश्वरानुराग और दीन भाव की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा—
 'यस्य तत्त्वान्वयाम्भुकर हतास्त्रं बभूवुस्ती' और शिष्य को आज्ञा दी कि पत्र
 द्वारा इस सम्पादन को उनके पास भेज दे। तदनन्तर बहुत भीड़ लगा जाने के
 कारण वार्तालाप करने का सुभीता न देखकर स्वामी जी शिष्य और तुरीयामन्द
 जी को लेकर पश्चिम के एक छोटे कमरे में बसे गए और शिष्य को करण करके
 'त्रिवेकचूडामणि' का यह श्लोक कहने लगे—

मा भैष्ट त्रिवेकस्तत्र नास्त्यपापं
 संसारसिन्धोस्तरचेष्टस्तुपायं ।
 येनैव पाप्मा यतयोऽप्य पारं
 तमेव माग तत्र निवृत्तामि ॥

—हे त्रिवेक ! बरो मत तुम्हारा माघ नहीं है, संसार-सागर के पार उतरने
 का उपाय है। जिस पत्र के अक्षरम्बन से यही लोभ संसार-सागर के पार उठते
 हैं वही भ्रष्ट पत्र मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शिष्य को भी
 चक्राचार्य वृत्त 'त्रिवेकचूडामणि' ग्रन्थ पढ़ने का आदेश दिया।

शिष्य इन बातों को सुनकर चिन्ता करने लगा—क्या स्वामी जी मुझे मंत्रदीक्षा
 देने के लिए संकेत कर रहे हैं? उस समय शिष्य बेदाग्तवादी और आचार-मार्गी
 था। गुह से मन्त्र देने की प्रथा पर उसे कोई आस्था न थी और वर्णाश्रम वर्म का
 वह एकान्त पक्षपाती तथा अनुयायी था।

फिर नाना प्रकार के प्रसंग चल रहे थे कि इतने में ही किसीने आकर समाचार
 दिया कि 'भिरर' बैंगिक पत्र के सम्पादक श्री नरेन्द्रनाथ सेन स्वामी जी के दर्शन
 के लिए आये हैं। स्वामी जी ने सबादबाहक को आज्ञा दी 'उम्हें यहाँ किया कामो।
 नरेन्द्र बाबू ने छोटे कमरे में आकर आसन ग्रहण किया और वे अमेरिका इस्लैण्ड
 के विषय में स्वामी जी से नाना प्रकार के प्रश्न करने लगे। प्रश्नों के उत्तर में स्वामी
 जी ने कहा कि अमेरिका के लोग जैसे सङ्ख्यय उदारचित्त अतिविसेवी और नवीन
 भाव ग्रहण करने में उत्सुक हैं वैसे संसार के किसी भी राष्ट्र के लोग नहीं हैं।
 अमेरिका में जो कुछ कार्य हुआ है, वह मेरी शक्ति से नहीं हुआ बरन् अपत्यत
 सङ्ख्यय होने के कारण ही अमेरिकावासी इस बेदाग्त भाव को ग्रहण करने में समर्थ
 हुए हैं। इस्लैण्ड के विषय में स्वामी जी ने कहा कि अपेक्ष बाति की तरह प्राचीन रीति
 नीतिपरायण और कोई बाति संसार में नहीं। पहले तो वे लोग किसी नये भाव को

सहज मे ग्रहण करना ही नहीं चाहते, परन्तु यदि अध्यवसाय के साथ कोई भाव उनको एक बार समझा दिया जाय तो फिर उसे वे कभी भी नहीं छोड़ते। ऐसा दृढ़ निश्चय किसी दूसरी जाति मे नहीं पाया जाता। इसी कारण अग्रेज जाति ने सम्यता मे और शक्ति-सचय मे पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पद प्राप्त किया है।

यह घोषित करते हुए कि यदि कोई सुयोग्य प्रचारक मिले तो अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैण्ड मे ही वेदान्त-कार्य के स्थायी होने की अधिक सम्भावना है, उन्होंने आगे कहा, "मैं केवल कार्य की नींव डालकर आया हूँ, मेरे वाद के प्रचारक उसी मार्ग पर चलकर भविष्य मे बहुत बड़ा काम कर सकेंगे।"

नरेन्द्र बाबू ने पूछा—"इस प्रकार धर्म-प्रचार करने से भविष्य मे हम लोगो को क्या आशा है?"

स्वामी जी ने कहा—"हमारे देश मे जो कुछ है वह वेदान्त धर्म ही है। अन्य वातो की तुलना मे पाश्चात्य सम्यता के सामने हम नगण्य हैं, परन्तु धर्म के क्षेत्र में यह सार्वभौम वेदान्तवाद ही नाना प्रकार के मतावलम्बियों को समान अधिकार दे रहा है। इसके प्रचार से पाश्चात्य सम्य ससार को विदित होगा कि एक समय भारतवर्ष मे कैसे आश्चर्यजनक धर्म-भाव का स्फुरण हुआ था और वह अब तक वर्तमान है। इस धर्म की चर्चा होने से पाश्चात्य राष्ट्रों की श्रद्धा और सहानुभूति हमारे प्रति बढ़ेगी—एक सीमा तक इनकी अभिवृद्धि हुई भी है। इस प्रकार उनकी यथार्थ श्रद्धा और सहानुभूति प्राप्त करने पर हम अपने ऐहिक जीवन के लिए उनसे वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करके जीवन सन्नाम मे अधिक दक्षता प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर वे हमसे वेदान्त मत ग्रहण करके अपना पारमार्थिक कल्याण करने मे समर्थ होंगे।"

नरेन्द्र बाबू ने पूछा—"क्या इस प्रकार के आदान-प्रदान से हमारी राजनीतिक उन्नति की कोई आशा है?"

स्वामी जी ने कहा, "वे (पाश्चात्य राष्ट्र) महापराक्रमी विरोचन की सन्तान हैं। उनकी शक्ति से पंचभूत कठपुतली के समान उनकी सेवा कर रहे हैं। यदि आप लोग यह समझते हो कि उनके खिलाफ इसी भौतिक शक्ति के प्रयोग से किसी न किसी दिन हम उनसे स्वतन्त्र हो जायेंगे तो आप लोग सरासर गलती पर हैं। और इस शक्ति-प्रयोग की कुशलता मे उनके सामने हम ऐसे ही हैं जैसे हिमालय के सामने एक सामान्य शिला-खण्ड। मेरा मत क्या है, जानते हैं? उक्त प्रकार से हम लोग वेदान्त धर्म का गूढ़ रहस्य पाश्चात्य जगत् मे प्रचार करके उन महा शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रद्धा और सहानुभूति प्राप्त करेंगे और आध्यात्मिक विषय मे सर्वदा उनके गुरुस्थानीय बने रहेंगे। दूसरी ओर वे अन्यान्य

ऐहिक विषयों में हमारे गुन बने रहें। जिस दिन भारतवासी धर्म धिक्का के पाश्चात्यों के कदमों पर चलेंगे उसी दिन इस अथ पतित जाति का आविर्भाव । के लिए मष्ट हो जायगा। 'हमें यह दे दो हमें यह दे दो' ऐसे आन्धोसम से सफल प्राप्त नहीं होगी। बरन् उपर्युक्त आदान-प्रदान के फलस्वरूप जब दोनों पक्षों पारस्परिक अज्ञा और सहानुभूति का आकर्षण पैदा होगा तब अधिक विस्मयने आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वे स्वयं हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। मेरा विश्व है कि वेदान्त धर्म की चर्चा और वेदान्त का सर्वत्र प्रचार होने से हमारा । उनका बोनो का ही विशेष लाभ होगा। इसके सामने राजनीतिक चर्चा मेरी स में निम्न स्तर का उपाय है। अपने इस विश्वास को कार्य में परिवर्तित करने के । मैं अपने प्राय तक दे दूंगा। आप यदि समझते हैं कि किसी दूसरे उपाय से अ का कल्याण होगा तो आप उसी उपाय का अवसम्भन ग्रहण कर आने बढते जा।

मरेन्द्र बाबू स्वामी जी के विचारों से पूर्णतः सहमति प्रकट करते बोली वर बाद चले गये। स्वामी जी की पूर्वोक्त बातों की अवलोकन कर ि विस्मित हो गया और उनकी दिव्य मूर्ति की ओर टकटकी लगाये र रहा।

मरेन्द्र बाबू के चले जाने के पश्चात् धोरक्षण समा के एक उत्तमी प्रच स्वामी जी के चर्चनोंके लिए आये। वे साधु-सम्प्रासियों का सा वेप बारन किये हुए मस्तक पर पेर्य रंग की एक पगड़ी ली। बैठते ही जान पड़ता था कि वे परिचय अचक के हैं। इन प्रचारक के आगमन का समाचार पाते ही स्वामी जी से बाहर आये। प्रचारक ने स्वामी जी का अभिवादन किया और यो माता का चित्र उन्हें दिया। स्वामी जी ने उसे ले लिया और पास बैठे हुए किसी व्यक्ति देकर प्रचारक से वार्तालाप करने लगे।

स्वामी जी—आप लीयों की समा का उद्देश्य क्या है?

प्रचारक—हम पैस की योमाताओं को कसार् के हाथों से बचाते हैं। स स्वाम पर जोशाकाएँ स्थापित की गयी हैं जहाँ रोगप्रसू दुर्बल और कसाव मोल भी हुई पठमों का पालन किया जाता है।

स्वामी जी—बड़ी उत्तम बात है। समा की आय कैसे होती है?

प्रचारक—आप बीस बमरिमाजी की कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उ समा का कार्य चलता है।

स्वामी जी—आपकी जमा पूंजी कितनी है?

प्रचारक—मारबाजी वैश्य बने इस कार्य में विशेष सहायता देता है। उ इस सकार्य में बहुत सा धन दिया है।

स्वामी जी—मध्य भारत में इस वर्ष भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा है। भारत सरकार ने घोषित किया है कि नौ लाख लोग अन्न-कष्ट से मर गये हैं। क्या आपकी सभा ने इस दुर्भिक्ष में कोई सहायता करने का आयोजन किया है ?

प्रचारक—हम दुर्भिक्षादि में कुछ सहायता नहीं करते। केवल गो माता की रक्षा करने के उद्देश्य से ही यह सभा स्थापित हुई है।

स्वामी जी—आपके देखते देखते इस दुर्भिक्ष में आपके लाखों भाई कराल काल के चंगुल में फँस गये। पास में बहुत सा नकद रुपया होते हुए भी क्या आप लोगो ने एक मुट्ठी अन्न देकर इस भीषण दुर्दिन में उनकी सहायता करना अपना कर्तव्य नहीं समझा ?

प्रचारक—नहीं, मनुष्य के पाप कर्मफल से यह दुर्भिक्ष पड़ा था। जैसे कर्म, वैसा फल।

प्रचारक की बात सुनते ही स्वामी जी के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और ऐसा मालूम होने लगा कि उनके नयनप्रान्त से अग्निकण स्फुरित हो रहे हैं। परन्तु अपने को सँभालकर उन्होंने कहा, “जो सभा-समिति मनुष्यों से सहानुभूति नहीं रखती, अपने भाइयों को बिना अन्न मरते देखकर भी उनकी रक्षा के निमित्त एक मुट्ठी अन्न की सहायता न दे, पर पशु-पक्षियों के निमित्त हजारों रुपये व्यय कर रही है, उस सभा-समिति से मैं लेशमात्र भी सहानुभूति नहीं रखता। उससे मनुष्य समाज का विशेष कुछ उपकार होगा, इसमें मुझे विश्वास नहीं। ‘अपने कर्म-फल से मनुष्य मरते हैं।’ इस प्रकार सब बातों में कर्म-फल की दुहाई देने से जगत् में किसी विषय में कोई भी उद्यम करना व्यर्थ प्रमाणित हो जायगा। पशु-रक्षा का काम भी इसीके अन्तर्गत आता है। कहा जा सकता है कि गोमाताएँ भी अपने कर्म-फल से ही कसाइयों के पास पहुँचती हैं और मारी जाती हैं, अतएव उनकी रक्षा का उद्यम करना भी निष्प्रयोजन ही है।”

प्रचारक ने कुछ झेंपकर कहा—“हाँ महाराज, आपने जो कहा वह सत्य है, परन्तु शास्त्र में लिखा है कि गौ हमारी माता है।”

स्वामी जी हँसकर बोले—‘जी हाँ, गौ हमारी माता है, यह मैं भली भाँति समझता हूँ। यदि ऐसा न होता तो ऐसी कृत-कृत्य सन्तान और दूसरी कौन प्रसव करती ?’

प्रचारक इस विषय पर तो कुछ नहीं बोले। शायद स्वामी जी का व्यंग्य प्रचारक की समझ में नहीं आया। फिर मूल प्रसंग पर लौट कर उन्होंने कहा, “इस समिति की ओर से आपके सम्मुख भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ हूँ।”

स्वामी जी—मैं ठहरा प्रकीर्ण आदमी क्या मेरे पास नहीं है कि मैं आपकी सहायता करूँ? परन्तु यह भी कहे देता हूँ कि यदि कभी मेरे पास धन आवे तो मैं उस धन को पहले मनुष्य-सुख में व्यय करूँगा। सबसे पहले मनुष्य की रक्षा आवश्यक है—उम्हें अन्नदान धर्मदान विद्यादान करना पड़ेगा। इन कामों को करके यदि कुछ स्वयं बचे तो आपकी समिति को कुछ दूँगा।

इन बातों को सुनकर प्रचारक स्वामी जी को नमस्कार कर चले गये। तब स्वामी जी हमसे कहने लगे “बेटी कैसे अच्छे की बात उर्हूनि बरुआमी! कहा कि मनुष्य अपने कर्म-फल से मरता है, उस पर क्या करने से क्या होपा? हमारे देश के पतन का अनुमान इसी बात से किया जा सकता है। तुम्हारे हिन्दू धर्म का कर्मवाद नहीं जाकर पर्व्वण है! जिस मनुष्य का मनुष्य के लिए जी नहीं दुसरा वह अपने को मनुष्य कैसे कहता है? इन बातों को कहने के साथ ही स्वामी जी का शरीर सोम और कुछ से ठिलमिला उठा।

इसके पश्चात् शिष्य से कहा “फिर मुझसे भिक्षा।”

शिष्य—आप कहाँ रहेंगे? सम्भव है कि आप किसी बड़े आदमी के स्थान पर ठहरे, वहाँ हमको कोई चुसने न है तो?

स्वामी जी—हमर मैं कभी आत्मदावार मठ में कभी काशीपुर के घोषाल-वाल सीक की बागीचेवाली कोठी में रहूँगा तुम वहाँ आ जाना।

शिष्य—महाराज बड़ी इच्छा होती है कि एकान्त में आपसे बातचीत करूँ।

स्वामी जी—बहुत अच्छा किसी दिन रात्रि में आ जाओ वेदान्त की चर्चा होगी।

शिष्य—महाराज मैंने सुना है कि आपके साथ कुछ मछेरा और अमेरिकन आये हैं। वे मेरे पहनावे और बातचीत से अप्रसन्न तो नहीं होंगे?

स्वामी जी—वे भी तो मनुष्य हैं। विधेय करके वे वेदान्त धर्म में निपटा रहते हैं। वे तुम्हारे साथ मेक-मुलाकात से आनन्दित होंगे।

शिष्य—महाराज वेदान्त अधिकारियों के जो सब स्थाप होने चाहिए, वे आपके पाश्चात्य शिष्यों से कैसे सम्भव हुए? प्राप्त करता है—अर्वास्तवेदवेदान्त हस्तप्रामादिकत निपनर्मितिक-कर्मनिष्कलकारी (आहार-विहार में परम सयमी विधेय करके अनुसाधन-सम्पन्न न होने से वेदान्त का अधिकारी नहीं बनता)। आपके पाश्चात्य शिष्यगण प्रथम तो बाह्य नही दूसरे वस्त्र-भाषणादि में अनाचार्य हैं, वे वेदान्तवाद कैसे समझ गये?

स्वामी जी—वे वेदान्त को समझें या नहीं यह तुम समझें मेक-निष्ठाप करने से ही जान जाओगे।

शायद स्वामी जी की अव समझ में आया कि शिष्य एक निष्ठावान्, आचार-धर्मी हिन्दू है।

इसके बाद स्वामी जी श्री रामकृष्ण के भक्तों के साथ बलराम बसु के स्थान को गये। शिष्य भी बटतले मुहल्ले से 'विवेकचूडामणि' ग्रन्थ मोल लेकर दर्जीपाड़े में अपने घर की ओर चल पड़ा।

२

[स्थान . कलकत्ते से काशीपुर जाने का रास्ता और गोपाललाल शील का बाप। वर्ष १८९७ ई०]

आज मध्याह्न स्वामी जी श्रीयुत गिरीशचन्द्र घोष^१ के मकान पर आराम कर रहे थे। शिष्य ने वहाँ आकर स्वामी जी को प्रणाम किया और उनको गोपाललाल शील के महल को जाने के लिए प्रस्तुत पाया। गाड़ी खड़ी थी। स्वामी जी ने शिष्य से कहा, “मेरे साथ चल।” शिष्य के राजी होने पर स्वामी जी उसको लेकर गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी चल दी। चितपुर मार्ग पर पहुँचकर गंगा दर्शन होते ही स्वामी जी मन ही मन गंगा-तरंग-रमणीय-जटाकलापम् आदि लय के साथ कहने लगे। शिष्य मुग्ध होकर इस अद्भुत स्वर-लहरी को चुपचाप सुनने लगा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक रेल के इंजन को चितपुर पुल की ओर जाते देख स्वामी जी ने शिष्य से कहा, “देखो, कैसा सिंह की भाँति जा रहा है।” शिष्य ने कहा, “यह तो जड़ है, उसके पीछे मनुष्य की चेतना-शक्ति काम करती है और इसीसे वह चलता है। इस प्रकार चलने से क्या उसका अपना बल प्रकट होता है?”

स्वामी जी—अच्छा, बतलाओ तो चेतना का लक्षण क्या है?

शिष्य—महाराज, चेतन वही है जिसमें बुद्धिप्रेरित क्रिया पायी जाती है।

स्वामी जी—जी कुछ प्रकृति के विरुद्ध लड़ाई करता है, वही चेतन है। उसमें ही चैतन्य का विकास है। यदि एक चीटी को मारने लगे तो देखोगे कि वह भी अपनी जीवन रक्षा के लिये एक बार लड़ाई करेगी। जहाँ चेष्टा या पुरुषार्थ है, जहाँ सग्राम है, वही जीवन् का चिह्न और चैतन्य का प्रकाश है।

---

१. बंगाल के एक सुविख्यात नाटककार, नट एव श्री रामकृष्ण के एक परम भक्त।

शिष्य—क्या यही नियम मनुष्य और राष्ट्रों पर भी लागू होता है महाराज ?

स्वामी जी—लागू होता है या नहीं यह संसार का इतिहास पढ़ कर देखो। यह नियम तुम्हारी जाति को छोड़कर सब जातियों के सम्बन्ध में ठीक है। आज कल संसार भर में कबल तुम्हीं लोग जाड़ के समान पड़े हो। तुम विस्तृत सम्मोहित हो चुके हो। बहुत प्राचीन समय में जीर्णों ने तुमको बतसाया कि तुम हीन हो। तुममें कोई शक्ति नहीं—और तुम भी यह बात सहर्षों क्यों से सुनते सुनते कि हम हीन हैं, अपने को निकम्मा समझने लगे हो—ऐसा सोचन सोचते तुम बँध ही बन गये हो। (बपगा घरीर दिग्लानकर) यह घरीर भी ठा इमी बेष की मिट्टी से बना है, परन्तु मैंने कभी ऐसी चिन्ता नहीं की। देखो इमी कारण उसकी (ईश्वर की) इच्छा से जो हमको चिर कास से हीन समझते रहें हैं, उन्होंने ही मेरा देवता के समान सम्मान किया और करते हैं। यदि तुम लोग भी सोच सको कि हमारे अन्दर अनन्त शक्ति अपार ज्ञान अदम्य उत्साह इत्यादि हैं और अपने भीतर की शक्ति को जगा सको तो मेरे समान हो जाओगे।

शिष्य—महाराज ऐसा चिन्तन करने की शक्ति कहाँ से मिले ? ऐसा शिक्षक या उपदेशक कहाँ जो सङ्कल्प से ही इन बातों का सुगाता और समझाता रहे ? हमने तो सबसे यही सुना और सीखा है कि जायकल का पठन-पाठन केवल गौरी पाने के लिए है।

स्वामी जी—इसीलिए हम जानें हैं दूसरे प्रकार से शिक्षाने और शिक्षाने के लिए। तुम सब इस तत्त्व को हमसे सीखो समझो और अनुभव करो। फिर इस मान को नगर नगर, गाँव गाँव पुराने पुराने में फैला दो। और सबके पास जा जा कर कहो "उठो जागो और सोचो मत। सारे अज्ञान और दुःख नष्ट करने की शक्ति तुम्हीं में है, इन बात पर विश्वास करने ही से वह शक्ति जाग उठेगी।" यह बात सबसे कहाँ और साब ही सरल भाषा में विज्ञान दर्शन मूल्य और इतिहास की मूल बातों को सर्वसाधारण में फैला दो। मेरा यह विचार है कि मैं अभिवाहित नवयुवकों को लेकर एक शिक्षा-केन्द्र स्थापित करें। पहले उनको शिक्षा दूँ उत्पन्नात् उनके द्वारा इस कार्य का प्रचार कराऊँ।

शिष्य—महाराज इस कार्य के लिए तो बहुत धन की अपेक्षा है और वह कहाँ से आयेगा ?

स्वामी जी—भरे, तू क्या कहता है ? मनुष्य ही तो अपना पैसा करता है। अपने से मनुष्य पैसा होता है, वह भी जमी कहाँ सुना है ? यदि तू अपने मन और मुख तथा वचन और क्रिया को एक कर सके तो धन आप ही तेरे पास बरकत्त वह आयेगा।

शिष्य—अच्छा महाराज, माना कि घन आ गया और आपने भी इस मत्कार्य का अनुष्ठान कर दिया। फिर इसके पूर्व भी तो कितने ही महापुरुष कितने मत्कार्यों का अनुष्ठान कर गये, वे सब (सत्कार्य) अब कहाँ हैं? निश्चय है कि आपके द्वारा प्रतिष्ठित कार्य की भी भविष्य में ऐसी ही दशा होगी। तब ऐसे उद्यम की आवश्यकता ही क्या?

स्वामी जी—भविष्य में क्या होगा, इसी चिन्ता में जो सर्वदा रहता है, उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जिस बात को तू मृत्यु समझता है, उसे अभी कर डाल, भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी चिन्ता करने की क्या आवश्यकता? तनिक सा तो जीवन है, यदि उसमें भी किसी कार्य के लाभालाभ का विचार करते रहे तो क्या उस कार्य का होना सम्भव है? फलाफल देनेवाला तो एकमात्र ईश्वर है। जैसा उचित होगा वैसा ही वह करेगा। इस विषय में पड़ने से तेरा क्या प्रयोजन है? तू उसकी चिन्ता न कर, अपना काम किये जा।

वातें करते करते गाड़ी कोठी पर आ पहुँची। कलकत्ते से बहुत से लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए वहाँ आये हुए थे। स्वामी जी गाड़ी से उतरकर कमरे में जा बैठे और सबसे बातचीत करने लगे। स्वामी जी के अग्रज शिष्य गुडविन साहव मूर्तिमान मेवा की भाँति पास ही खड़े थे। इनके साथ शिष्य का परिचय पहले ही हो चुका था, इसीलिए शिष्य भी उनके पास ही बैठ गया और दोनों मिलकर स्वामी जी के विषय में नाना प्रकार का वार्तालाप करने लगे।

सन्ध्या होने पर स्वामी जी ने शिष्य को बुलाकर पूछा, “क्या तूने कठोपनिषद् कण्ठस्थ कर लिया है?”

शिष्य—नहीं महाराज, मैंने शकर-भाष्य के सहित उसका पाठ मात्र किया है।

स्वामी जी—उपनिषदों में ऐसा सुन्दर ग्रन्थ और कोई नहीं। मैं चाहता हूँ, तू इसे कण्ठस्थ कर ले। नचिकेता के समान श्रद्धा, साहस, विचार और वैराग्य अपने जीवन में लाने की चेष्टा कर, केवल पढ़ने से क्या होगा?

शिष्य—ऐसी कृपा कीजिए कि दास को भी उस सबका अनुभव हो जाय।

स्वामी जी—तुमने तो श्री रामकृष्ण का कथन सुना है? वे कहा करते थे कि ‘कृपारूपी वायु सर्वदा चलती रहती है, तू पाल उठा क्यों नहीं देता?’ बेटे, क्या कोई किसीके लिए कुछ कर सकता है? अपना भाग्य अपने ही हाथ में है। वीज ही की शक्ति से वृक्ष होता है। जलवायु तो उसके सहायक मात्र होते हैं।

शिष्य—क्या यही नियम मनुष्य और राष्ट्रों पर भी लागू होता है महाराज ?

स्वामी जी—लागू होता है या नहीं यह संसार का इतिहास पढ़ कर देखो। यह नियम तुम्हारी भाति को छोड़कर सब जातिधर्मों के सम्बन्ध में ठीक है। आज कल संसार भर में केवल तुम्ही लोग जड़ के समान पड़े हो। तुम बिस्मृत सम्मोहित हो चुके हो। बहुत प्राचीन समय से धीरे-धीरे तुमको बतलाया कि तुम हीन हो तुममें कोई शक्ति नहीं—और तुम भी यह बात सहस्रों वर्षों से सुनते सुनते कि हम हीन हैं, अपने को निकम्मा समझने लगे हो—ऐसा सोचते सोचते तुम बैसे ही बन गये हो। (अपना शरीर बिखलाकर) यह शरीर भी तो इसी रेश की मिट्टी से बना है, परन्तु मैंने कभी ऐसी चिन्ता नहीं की। बसो इसी कारण उसकी (इश्वर की) इच्छा से जो हमको चिर काल से हीन समझते रहे हैं, उन्होंने ही मेरा देवता के समान सम्मान किया और करते हैं। यदि तुम लोग भी सोच सको कि हमारे अन्दर अनन्त शक्ति अपार ज्ञान अदम्य उत्साह वर्तमान है और अपने भीतर की शक्ति को जवाब सको तो मेरे समान हो जाओगे।

शिष्य—महाराज ऐसा चिन्तन करने की शक्ति कहाँ से मिले ? ऐसा शिक्षक या उपदेसक कहाँ जो जड़कपण से ही इन बातों को सुनाता और समझाता रहे ! हमने तो सबसे यही सुना और सीखा है कि आजकल का पठन-पाठन केवल नौकरी पाने के लिए है।

स्वामी जी—इसीलिए हम माने हैं इससे प्रकार से सिखाने और बिखलाने के लिए। तुम सब इस तत्व को हमसे सीखो समझो और अनुभव करो। फिर इस भाव को नगर नगर, गाँव गाँव पुराने पुराने में फैला दो। और सबके पास जा जा कर कहो “उठो जागो और सोचो मत। सारे जमाव और दुःख गल्ट करने की शक्ति तुम्हीं में है, इन बात पर विचार करने ही से यह शक्ति जाग उठेगी।” यह बात सबसे कही और साथ ही सरस माया से विज्ञान वर्सन मूर्खों और इतिहास की मूल बातों को सर्वसाधारण में फैला दो। मेरा यह विचार है कि मैं अविवाहित भवमुक्तों को लेकर एक शिक्षा-केन्द्र स्थापित करूँ। पहले उनकी शिक्षा दूँ उत्पत्त्यात् उनके द्वारा इस कार्य का प्रचार कराऊँ।

शिष्य—महाराज इस कार्य के लिए तो बहुत धन की ज़रूरत है और वह कहाँ से आयेगा ?

स्वामी जी—बरे, तू क्या कहता है ? मनुष्य ही तो अपना पैसा करता है। रुपये से मनुष्य पैदा होता है यह भी जमी नहीं सुना है ? यदि तू अपने मन और मूल तथा बचन और क्रिया को एक कर सके तो धन जाय ही तेरे पास अवश्यत् यह आयेगा।

शिष्य—अच्छा महाराज, माना कि धन आ गया और आपने भी इस मत्कार्य का अनुष्ठान कर दिया। फिर इनके पूर्व भी तो कितने ही महापुरुष कितने मत्कार्यों का अनुष्ठान कर गये, वे सब (मत्कार्य) अब कहाँ हैं? निश्चय है कि आपके द्वारा प्रतिष्ठित कार्य की भी भविष्य में ऐसी ही दया होगी। तब ऐसे उद्यम की आवश्यकता ही क्या?

स्वामी जी—भविष्य में क्या होगा, इसी चिन्ता में जो मग्न रहता है, उसे कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जिस बात को तू सत्य समझता है, उसे अभी कर डाल, भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसकी चिन्ता करने की क्या आवश्यकता? तनिक सा तो जीवन है, यदि इसमें भी किसी कार्य के लाभालाभ का विचार करते रहे तो क्या उस कार्य का होना सम्भव है? फलाफल देनेवाला तो एकमात्र ईश्वर है। जैसा उचित होगा वैसा ही वह करेगा। इस विषय में पढ़ने से तेरा क्या प्रयोजन है? तू उसकी चिन्ता न कर, अपना काम किये जा।

बातें करते करते गाड़ी कोठी पर आ पहुँची। कलकत्ते में बहुत से लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए वहाँ आये हुए थे। स्वामी जी गाड़ी से उतरकर कमरे में जा बैठे और सबसे बातचीत करने लगे। स्वामी जी के अग्रज शिष्य गुडविन साहव मूर्तिमान सेवा की भाँति पास ही खड़े थे। इनके साथ शिष्य का परिचय पहले ही हो चुका था, इसीलिए शिष्य भी उनके पास ही बैठ गया और दोनों मिलकर स्वामी जी के विषय में नाना प्रकार का वार्तालाप करने लगे।

सन्ध्या होने पर स्वामी जी ने शिष्य को बुलाकर पूछा, “क्या तूने कठोपनिषद् कण्ठस्थ कर लिया है?”

शिष्य—नहीं महाराज, मैंने शंकर-भाष्य के सहित उसका पाठ मात्र किया है।

स्वामी जी—उपनिषदों में ऐसा सुन्दर ग्रन्थ और कोई नहीं। मैं चाहता हूँ, तू इसे कण्ठस्थ कर ले। नचिकेता के समान श्रद्धा, साहस, विचार और वैराग्य अपने जीवन में लाने की चेष्टा कर, केवल पढ़ने से क्या होगा?

शिष्य—ऐसी कृपा कीजिए कि दास को भी उस सबका अनुभव हो जाय।

स्वामी जी—तुमने तो श्री रामकृष्ण का कथन सुना है? वे कहाँ करते थे कि ‘कृपारूपी वायु सर्वदा चलती रहती है, तू पाल उठा क्यों नहीं देता?’ वेटे, क्या कोई किमीके लिए कुछ कर सकता है? अपना भाग्य अपने ही हाथ में है। बीज ही की शक्ति से वृक्ष होता है। जलवायु तो उसके सहायक मात्र होते हैं।

शिष्य—सी देखिए न महाराज बाहर की सहायता भी आवश्यक है ?

स्वामी जी—हाँ है। परन्तु बात यह है कि भीतर पदार्थ न रहने पर बाहर की कितनी ही सहायता से कुछ फल नहीं होता। आत्मानुमति के लिए एक अवसर सभी को मिलता है। सभी ब्रह्म जो हैं। ज्ञेय-जीव का भेद ब्रह्म-विकास के वारंवार्य मात्र से होता है। समय जाने पर सभी का पूर्ण विकास होता है। सास्त्र में भी यही कहा गया है, कास्मैमात्मनि विवर्तितः।

शिष्य—महाराज ऐसा कब होमा ? सास्त्रों से ज्ञान पड़ता है, हमने बहुत जन्म भ्रमण में बिताये हैं।

स्वामी जी—डर क्या है ? जब जब तू यहाँ आ गया है, तब इसी जन्म में तेरा बन जायगा। मुनि सभाधि—य सब ब्रह्मप्रकाश के पत्र पर प्रतिबन्ध को दूर करने के नाम भाव हैं, क्योंकि आत्मा तो सर्वदा ही पूर्ण के समान चमकती रहती है। केवल अज्ञानरूपी आवरण ने उसे ढक किया है। वह हटा कि सूर्य भी प्रकट हुआ। सभी जिससे ब्रह्मप्रकाश आदि अवस्माई जाती हैं। जितने पत्र देखते हो वे सभी इस प्रतिबन्ध रूपी मेघ को दूर करने का उपदेश देते हैं। जिसने जिस भाव से आत्मानुभव किया वह उसी भाव से उपवेश कर गया है परन्तु सबका उद्देश्य है आत्मज्ञान—आत्मवर्षण। इससे सब प्राणियों को सब प्राणियों को समान अधिकार है। यही सार्वभौम मत है।

शिष्य—महाराज सास्त्र के इस वचन को जब मैं पढ़ता या सुनता हूँ तब आत्मतत्त्व के जनी तक प्रत्यक्ष न होने के कारण मन छटपटाने लगता है।

स्वामी जी—इसीको 'व्याकुलता' कहते हैं। यह जितनी बड़ेनी प्रतिबन्ध रूपी आवरण उतना ही लपट होमा उतना ही मराबन्धित समाधान प्राप्त होमा। सभी 'सने' आत्मा 'कल्लोलमल्लमल्ल' प्रत्यक्ष होगी। अनुमति ही बर्म का प्राण है। कुछ आचार तथा विधि-नियमों को सब मान कर चक सकते हैं। कुछ का पाठन भी सब कर सकते हैं, परन्तु अनुमति के लिए जितने लोग व्याकुल होते हैं ? व्याकुलता ईश्वर-काम या आत्मज्ञान के निमित्त उत्पन्न होमा ही पदार्थ बर्म प्रवणता है। भगवान् श्री कृष्ण के लिए गोपियों की बीसी सबन्ध उत्पन्नता भी बीसी ही आत्मवर्षण के लिए होनी चाहिए। गोपियों के मत में भी स्त्री-पुरुष का किंचित् भेद था परन्तु वास्तविक आत्मज्ञान में वह भेद बरत भी नहीं रहता।

बात करते हुए स्वामी जी ने अवश्य किञ्चित् 'गीतगोविन्द' के विषय में कहा—यों अवश्य सङ्कल माया के अस्थित कवि थे। उन्होंने कई स्वानों में भाव की अपेक्षा भुक्ति-मभुक्त पदविन्यास पर अधिक ध्यान दिया है। देखो गीतगोविन्द के—

पतति पतत्रे विचलति पत्रे शक्तिभवदुपयानम् ।

रचयति शयन सचकितनयन पश्यति तव पन्यानम् ॥

इन श्लोको में कवि ने अनुराग तथा व्याकुलता की क्या पराकाष्ठा दिखलायी है । आत्मदर्शन के लिए हृदय में वैसी ही व्याकुलता होनी चाहिए ।

फिर वृन्दावन-लीला को छोड़कर यह भी देखो कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण कैसे हृदयग्राही हैं—भयानक युद्ध के कोलाहल में भी स्थिर, गम्भीर तथा शान्त । युद्धक्षेत्र में ही अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं । युद्ध के लिए, जो क्षत्रिय का स्वधर्म है, उनको उत्साहित कर रहे हैं ।

इस भयकर युद्ध के प्रवर्तक होकर भी कैसे श्री कृष्ण कर्महीन रहे, उन्होंने अस्त्र धारण नहीं किया । जिघर से देखोगे श्री कृष्ण के चरित्र को सर्वांग सम्पूर्ण पाओगे । ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग इन सबके मानो वे प्रत्यक्ष स्वरूप ही हैं । श्री कृष्ण के इसी भाव की आजकल विशेष चर्चा होनी चाहिए । अब वृन्दावन के वशीवारी कृष्ण के ध्यान करने से कुछ न बनेगा, इससे जीव का उद्धार नहीं होगा । अब प्रयोजन है गीता के सिंहनादकारी श्री कृष्ण की, घनुषधारी श्री रामचन्द्र की, महावीर की, माँ काली की पूजा की । इसीसे लोग महा उद्यम के साथ कर्म में लगेंगे और शक्तिशाली बनेंगे । मैंने बहुत अच्छी तरह विचार करके देखा है कि वर्तमान काल में जो धर्म की रट लगा रहे हैं, उनमें से बहुत लोग पाशवी दुर्बलता से भरे हुए हैं, विकृतमस्तिष्क हैं अथवा उन्मादग्रस्त । बिना रजोगुण के तेरा अब न इहलोक है और न परलोक । घोर तमोगुण से देश भर गया है । फल भी उसका वैसा हो रहा है—इस जीवन में दासत्व और उसमें नरक ।

शिष्य—पाश्चात्यो में जो रजोभाव है उसे देखकर क्या आपको आशा है कि वे भी सात्विक बनेंगे ?

स्वामी जी—निश्चय बनेंगे, नि सन्देह बनेंगे । चरम रजोगुण का आश्रय लेनेवाले वे अब भोग की आखिरी सीमा पर पहुँच गये हैं । उनको योग प्राप्त न होगा तो क्या तुम्हारे समान भूखे, उदर के निमित्त मारे मारे फिरनेवालों को होगा ? उनके उत्कृष्ट भोगों को देख 'मिघदूत' के विद्यद्वन्त ललितवसना इत्यादि चित्र का स्मरण आता है । और तुम्हारे भोग में आता है केवल सीलन की दुर्गन्धवाले मकान में फटी पुरानी गुदड़ी पर सोना और हर साल सुअर के समान अपना बश बढ़ाना—भूखे मिखमगो तथा दासों को जन्म देना । इसीसे मैं कहता हूँ कि अब मनुष्यों में रजोगुण उद्दीप्त कराके उनको कर्मशील करना पड़ेगा । कर्म-कर्म, केवल कर्म । नान्य पन्या विद्यतेऽयनाय—उद्धार का अन्य कोई भी पथ नहीं है ।

शिष्य—महाराज क्या हमारे पूर्वज भी कभी रजोगुण सम्पन्न थे ?

स्वामी जी—क्यों नहीं ? इतिहास तो बतलाता है कि उन्होंने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की और वहाँ उपनिषद् भी स्थापित किये। तिब्बत चीन सुमात्रा जापान तक धर्मप्रचारकों को भेजा था। बिना रजोगुण का आशय सिधे समिति का कोई भी उपाय नहीं।

बातचीत में रात बपाबा बीत गयी। इतने में कुमारी मूसर आ पहुँची। यह एक अश्रेष्ठ महिला थी स्वामी जी पर विशेष ध्यान रखती थी। कुछ बातचीत करके कुमारी मूसर ऊपर चली गई।

स्वामी जी—देखता है, यह कैसी और जाति की है ? बड़े मनमान की लड़की है। तब भी धर्मसाम के लिए सब कुछ छोड़कर कहाँ आ पहुँची है।

शिष्य—हाँ महाराज परन्तु आपका क्रियाकलाप और भी बद्भुत है। कितने ही अश्रेष्ठ पुरुष और महिलाएँ आपकी सेवा के लिए सर्वदा उत्सव हैं। आजकल यह बड़ी आश्चर्यजनक बात प्रतीत होती है।

स्वामी जी—(अपने शरीर की ओर संकेत करके) यदि शरीर रहा तो कितने ही और आश्चर्य देखोने। कुछ बत्ताही और अनुरागी मुक्क मिलने से मैं देख में उधन-पुष्प मचा हुआ। मग्रास में कुछ ऐसे मुक्क है, परन्तु बंधाऊ से मुझे विशेष भाषा है। ऐसे साऊ विमानवासे और कहीं नहीं पैदा होते किन्तु इनकी मांस-मेधियों में अहित नहीं है। अस्तित्व और शरीर की भास-मेधियों का बल साध साध विकसित होना चाहिए। कौलादी शरीर हो और साध ही कुशाग्र बुद्धि भी हो तो साध सधार तुम्हारे सामने गतमस्तक हो जायगा।

इतने में समाचार मिला कि स्वामी जी का भोजन तैयार है। स्वामी जी ने शिष्य से कहा "मेरा भोजन देखने अच्छी। स्वामी जी भोजन करते करते कहने लगे "बहुत चर्बी और तेल से पका हुआ भोजन अच्छा नहीं। पूरी से रोटी अच्छी होती है। पूरी रोटियों का खाना है। ताजा साक अधिक मात्रा में खाना चाहिए और मिठाई कम। कहते कहते शिष्य से पूछा 'भरे, मैंने कितनी रोटियाँ खा लीं। क्या और जो खानी होगी ?' कितनी रोटियाँ खा लीं। उनको यह स्मरण नहीं रहा और यह भी कह नहीं समझ पा रहे हैं कि भूख है या नहीं। बाटा बानों में शरीर ज्ञान इतना जाता रहा।

कुछ और घावर स्वामी जी ने अपना भोजन समाप्त किया। शिष्य भी बिना सतर कसकत को बापस लौटा। बाकी न मिछने से पैरुत ही चला। चलते चलते विचार करने लगा कि न जान कल फिर नभ तक यह स्वामी जी के दर्शन को आपेया।

[स्थान : काशीपुर, स्व० गोपाललाल शील का उद्यान।
वर्ष . १८९७ ई०]

स्वामी जी विलायत से प्रथम बार लौटकर कुछ दिन तक काशीपुर मे स्व० गोपाललाल शील के उद्यान मे विराजे। शिष्य का उस समय वहाँ प्रतिदिन आना-जाना रहता था। स्वामी जी के दर्शन के निमित्त केवल शिष्य ही नहीं वरन् और बहुत से उत्साही युवको की वहाँ भीड़ रहती थी। कुमारी मूलर स्वामी जी के साथ आकर पहले वही ठहरी थी। शिष्य के गुरुभाई गुडविन साहब भी इसी उद्यान-वाटिका मे स्वामी जी के साथ रहते थे।

उस समय स्वामी जी का यश भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल रहा था। इसी कारण कोई कौतुकाविष्ट होकर, कोई वर्म जिज्ञासा लेकर तो कोई स्वामी जी के ज्ञान की परीक्षा लेने को उनके पास आता था।

शिष्य ने देखा कि प्रश्न करनेवाले लोग स्वामी जी की शास्त्र-व्याख्या को सुनकर मोहित हो जाते थे और उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा से बड़े बड़े दार्शनिक और विश्वविद्यालयों के प्रसिद्ध पण्डित विस्मित हो जाते थे, मानो स्वामी जी के कण्ठ मे स्वयं सरस्वती ही विराजमान हो। इसी उद्यान मे रहते समय उनकी अलौकिक योग-दृष्टि का परिचय समय समय पर होता रहता था ?^१

कलकत्ते के बड़े बाजार मे बहुत से पण्डित रहते थे, जिनका प्रतिपालन मारवाडियों के अन्न से होता था। इन सब वेदज्ञ एव दार्शनिक पण्डितों ने भी स्वामी जी की कीर्ति सुनी। इनमे से कुछ प्रसिद्ध पण्डित स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने के निमित्त एक दिन इस बाग मे आ पहुँचे। शिष्य उस दिन वहाँ उपस्थित था। आये हुए पण्डितों मे से प्रत्येक बाराप्रवाह सस्कृत भाषा मे वार्तालाप कर सकता था। उन्होंने आते ही मण्डलीवेष्ठित स्वामी जी को नमस्कार कर सस्कृत मे उनसे वार्तालाप आरम्भ किया। स्वामी जी ने भी मधुर सस्कृत मे उत्तर दिया। उस दिन

१ इस बगीचे मे रहते समय स्वामी जी ने एक छिन्नमुण्ड प्रेत देखा था। वह मानो करुण स्वर से उस दारुण यत्रणा से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। अनुसंधान से स्वामी जी को मालूम हुआ कि वास्तव मे उस बगीचे मे किसी आकस्मिक घटना से एक ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी। स्वामी जी ने यह घटना बाद में अपने गुरुभाइयों को बतलायी थी।

कौन से विषय पर पण्डितों का क्या बाद-बिबाह हुआ था यह भव शिष्य को स्मरण नहीं हुआ याद है कि लगभग सभी पण्डितों ने एक स्वर से चिन्ताकर सस्कृत में धर्मशास्त्र का कूट प्रश्न किया और स्वामी जी ने सान्ति तथा सम्मति के साथ धीरे धीरे उन सभी विषयों पर अपनी मीमांसा की। यह भी याद आता है कि स्वामी जी की सस्कृत पण्डिता की सस्कृत में मुने में अधिक मजबूत तथा सरल थी। पण्डितों ने भी बाद में इस बात को स्वीकार किया।

उस दिन सस्कृत भाषा में स्वामी जी का ऐसा वाचप्रवाह वाग्विजय सुनकर उत्तर एवं गुरुमाई भी मुग्ध हो गये थे क्योंकि वे जानते थे कि छ वर्ष यूरोप और अमेरिका में रहने से स्वामी जी को सस्कृत भाषा में बर्बाद करने का कोई सबसर नहीं मिला। शास्त्रार्थी पण्डितों के साथ उम्र दिन स्वामी जी का शास्त्रार्थ सुनकर उन्होंने समझा कि स्वामी जी ने अद्भुत शक्ति प्रकट हुई है। उस समा में रामकृष्णानन्द योगानन्द मिर्मन्मानन्द तुटीयानन्द और शिवानन्द स्वामी भी उपस्थित थे।

इस शास्त्रार्थ में स्वामी जी ने सिद्धान्त पक्ष को ग्रहण किया था और पण्डितों ने पूर्व पक्ष को। शिष्य को स्मरण है कि स्वामी जी ने एक स्मान पर 'अस्ति' के बदले 'स्वस्ति' का प्रयोग कर दिया था इस पर पण्डित खोपे हुए पड़े। पर स्वामी जी ने उत्तर कहा 'पण्डितानां वासोऽहं अस्तम्यमेतत् स्वस्वम्' अर्थात् मैं पण्डितों का वास हूँ व्याकरण की इस त्रुटि को समा कीजिए। स्वामी जी की ऐसी सन्नता से पण्डित खोपे मुग्ध हो गये। बहुत बाद-बिबाह के पश्चात् पण्डितों ने सिद्धान्त पक्ष की मीमांसा को ही मयेष्ट कहकर स्वीकार किया और स्वामी जी से प्रीतिपूर्वक विदा लेकर वापस जाने को उद्यत हुए। उपस्थित लोगों में से जो बार खोपे पण्डितों के पीछे पीछे गये और उनसे पूछा "महाराज आपने स्वामी जी को कैसा समझा? उनसे से भी एक बूढ़ पण्डित ने उन्होंने उत्तर दिया "व्याकरण में गम्भीर दोष न होने पर भी स्वामी जी शास्त्रों के गुणार्थदृष्ट्य है मीमांसा करने में उनके समान दूसरा कोई नहीं और अपनी प्रतिभा से बाद खम्बन में उन्होंने अद्भुत पाण्डित्य दिखाया है।

स्वामी जी पर उनके गुरुमाइयों का सर्वथा कैसा अद्भुत प्रेम पाया जाता था। जब पण्डितों से स्वामी जी का बाद-बिबाह हो रहा था तब शिष्य ने स्वामी रामकृष्णानन्द जी को एकान्त में बैठे बप करते हुए पाया। पण्डितों के चले जाने पर शिष्य ने इसका कारण पूछने से उत्तर पाया कि स्वामी जी की विजय के लिए वे श्री रामकृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे।

पण्डितों के जाने के बाद शिष्य ने स्वामी जी से सुना कि वे पण्डित पूर्व मीमांसा

शास्त्र मे निष्णात थे। स्वामी जी ने उत्तर मीमांसा का अवलम्बन कर ज्ञानकाण्ड की श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी और पण्डित लोग भी स्वामी जी के सिद्धान्त को स्वीकार करने को बाध्य हुए थे।

व्याकरण की छोटी छोटी त्रुटियों के कारण पण्डितों ने स्वामी जी की जो हँसी की थी, उस पर स्वामी जी ने कहा था कि कई वर्ष सस्कृत भाषा मे वार्तालाप न करने से ऐसी भूलें हुई थी। इसके लिए स्वामी जी ने पण्डितों पर कुछ भी दोष नहीं लगाया। परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि पाश्चात्य देशों मे वाद—तर्क—के मूल विषय को छोड़कर भाषा की छोटी मोटी भूलों पर ध्यान देना बड़ी असम्यता समझी जाती है। सम्य समाज मे मूल विषय का ही ध्यान रखा जाता है—भाषा का नहीं। “परन्तु तेरे देश के लोग छिलके को लेकर ही झगड़ते रहते हैं, सार वस्तु का सन्धान ही नहीं लेते।” इतना कहकर स्वामी जी ने उस दिन शिष्य से सस्कृत मे वार्तालाप आरम्भ किया। शिष्य ने भी टूटी-फूटी सस्कृत मे ही उत्तर दिया। शिष्य की भाषा ठीक न होने पर भी उत्साहित करने के लिए स्वामी जी ने उसकी प्रशंसा की। तब से शिष्य स्वामी जी के आग्रह पर उनसे बीच बीच मे सस्कृत ही मे वार्तालाप करता था।

‘सम्यता’ किसे कहते हैं?—इसके उत्तर मे स्वामी जी ने कहा कि जो समाज या जो जाति आध्यात्मिकता मे जितनी आगे बढ़ी है, वह समाज या वह जाति उतनी ही सम्य कही जाती है। भाँति भाँति के अस्त्र-शस्त्र तथा शिल्पगृह निर्माण करके इस जीवन के सुख तथा समृद्धि को बढ़ाने मात्र से कोई जाति सम्य नहीं कहला सकती। आज की पाश्चात्य सम्यता लोगों मे दिन प्रतिदिन अभाव और हाहाकार को ही बढ़ा रही है। भारत की प्राचीन सम्यता सर्वसाधारण को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखलाकर यद्यपि उनके इस जीवन के अभाव को पूर्ण रूप से नष्ट न कर सकी तो भी उसको बहुत कम करने मे निःसन्देह समर्थ हुई थी। इस युग मे इन दोनों सम्यताओं का संयोग कराने के लिए भगवान् श्री रामकृष्ण ने जन्म लिया। आजकल एक ओर जैसे लोग कर्मतत्पर बनेंगे, वैसे ही उनको गम्भीर आध्यात्मिक ज्ञान भी हासिल करना होगा। इसी प्रकार भारतीय और पाश्चात्य सम्यताओं का मेल होने से ससार मे नये युग का उदय होगा। इन बातों को उस दिन स्वामी जी ने विशेष रूप से समझाया। प्रासंगिक रूप से स्वामी जी ने पाश्चात्यों की एक और बात बतलायी। बोले, “वहाँ के लोग हैं कि जो मनुष्य जितना धर्मपरायण होगा, वह वाहरी चालचलन मे उतना ही गम्भीर बनेगा, मुख से दूसरी बातें निकालेगा भी नहीं। परन्तु एक ओर मेरे मुख से धर्म-व्याख्या सुनकर उस देश के धर्मप्रचारक जैसे विस्मित होते थे, वैसे ही दूसरी

और बस्तुता के अन्त में मुझको अपने मित्रों से हास्य-कौतुक करते देखकर कम आश्चर्यचकित नहीं होते थे। कभी कभी उन्होंने मुझसे स्पष्ट ही कहा "स्वामी जी बर्मप्रचारक बनकर साधारण जन के समान ऐसा हास्य-कौतुक करना उचित नहीं। आपमें ऐसी अपकृता कुछ छोमा नहीं देती।" इसके उत्तर में मैं कहा करता था कि हम आत्मन् की संत्तान हैं हम क्यों उवास और पुंजी बने रहें ? इस उत्तर को सुनकर वे इसके मर्म को समझते थे या नहीं मुझे पता है।

उस दिन स्वामी जी ने भाव समाधि और निर्विकल्प समाधि के विषय को भी माना प्रकार से समझाया। उसके पुनः बर्नन करने की महासंभव चेष्टा की जा रही है।

अनुमान करो कि कोई हनुमान की भक्ति भावना से ईश्वर की साधना कर रहा है और हनुमान का जैसा भगवान् पर भक्ति भाव था वैसे ही भक्ति भाव को उसने ग्रहण किया है। जितना ही यह भाव गाढा होमा उस साधक की चाल-ढाल यहाँ तक कि शरीर की गठन भी लक्ष्य होती जायगी। 'आत्मन्तर परिणाम' इसी प्रकार होता है। किसी एक भाव को ग्रहण करके साधना करने के साथ ही साधक उसी प्रकार के आकार में बदल जाता है। किसी भाव की जरम अवस्था भाव समाधि कही जाती है। और 'मैं शरीर नहीं हूँ' 'मन नहीं हूँ' 'बुद्धि भी नहीं हूँ' इस प्रकार से 'निति-नेति' करते हुए ज्ञानी साधक जब अपनी 'विष्णु' सत्ता में अवस्थान करते हैं तब उस अवस्था की निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। इस प्रकार के किसी एक भाव को ग्रहण कर उसकी सिद्धि प्राप्त करने में या उसकी जरम अवस्था पर पहुँचने के लिए कितने ही व्यक्तियों की चेष्टा की आवश्यकता होती है। भावराज्य के अधिकार भी रामकृष्ण ने अठारह भिन्न भिन्न भावों से सिद्धि प्राप्त किया था। वे यह भी कहा करते थे कि यदि वे आध्यात्मिक भावोंमूर्खी न रहते तो उनका शरीर ही न रहता।

भारत में विराट् प्रजापति से कार्य करने इसके सम्बन्ध में स्वामी जी ने कहा कि महाश और कलकत्ता में जो केन्द्र बनाकर सब प्रकार के कोकनस्थान के लिए वे मये डग क माबु सग्याधी बनायेंगे और यह भी कहा कि प्राचीन रीतियों के बूझ लक्षण से समाज तथा देश की उन्नति सम्भव नहीं।

उसी रात में प्राचीन रीतियों को क्या रूप देने से ही उत्पत्ति हुई है। भारत में प्राचीन युग में भी बर्मप्रचारकों ने इसी प्रकार कार्य किया था। केवल बुद्धि के बर्म में ही प्राचीन रीति और नीतियों का विघ्नन किया और भारत से उत्पत्ति निर्मूल हो जाने का कारण भी यही है।

शिव्य को स्वामी जी की यह बात भी स्मरण है कि यदि किसी एक भी जीव

मे ब्रह्म का विकास हो गया तो, सहस्रो मनुष्य उसी ज्योति के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मज्ञ पुरुष ही लोक-गुरु बन सकते हैं, यह बात शास्त्र और युक्ति दोनों से प्रमाणित होती है। स्वार्थयुक्त ब्राह्मणों ने जिस कुलगुरु-प्रथा का प्रचार किया, वह वेद और शास्त्रों के विरुद्ध है। इसीलिए साधना करने पर भी लोग अब सिद्ध या ब्रह्मज्ञ नहीं होते। धर्म की यह सब ग्लानि दूर करने के लिए भगवान् शरीर धारण कर श्री रामकृष्ण रूप में वर्तमान युग में इस ससार में अवतीर्ण हुए थे। उनके प्रदर्शित सार्वभौम मत के प्रचार से ही जीव और जगत् का मंगल होगा। ऐसे सभी धर्मों में समन्वय करनेवाले अद्भुत आचार्य ने कई शताब्दियों से भारत में जन्म नहीं लिया था।

इस पर स्वामी जी के एक गुरुभाई ने उनसे पूछा, “महाराज, पाश्चात्य देशों में आपने सब के सामने श्री रामकृष्ण को अवतार कहकर क्यों नहीं प्रचारित किया ?”

स्वामी जी—वे दर्शन और विज्ञान शास्त्रों पर बहुत अधिक अभिमान करते हैं। इसी कारण युक्ति, विचार, दर्शन और विज्ञान की सहायता से जब तक उनके ज्ञान का अहंकार न तोड़ा जाय, तब तक किसी विषय की वहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अपनी तार्किक विचार-पद्धति से पूर्णतः विरत होकर जब वे तत्त्व के निमित्त सचमुच उत्सुक होकर मेरे पास आते थे, तब मैं उनसे श्री रामकृष्ण की बात किया करता था। यदि पहले से ही उनसे अवतारवाद की चर्चा करता तो वे बोल उठते, “तुम नयी बात क्या सिखाते हो—हमारे प्रभु ईसा भी तो है।”

तीन चार घण्टे तक ऐसे आनन्द से समय बिताकर उसी दिन अन्य लोगों के साथ शिष्य कलकत्ते लौट आया।

४

[स्थान श्रीयुत नवगोपाल घोष का भवन, रामकृष्णपुर, हावड़ा।
वर्ष १८९७ (जनवरी, फरवरी)]

श्री रामकृष्ण के प्रेमी भक्त श्री नवगोपाल घोष ने भागीरथी के पश्चिम तट पर हावड़े के अन्तर्गत रामकृष्णपुर में एक नयी हवेली बनवायी। इसके लिए ज़मीन मोल लेते समय इस स्थान का नाम रामकृष्णपुर रखा गया सुनकर वे विशेष आनन्दित हुए थे, क्योंकि इस गाँव की उनके इष्टदेव के साथ एकता थी। मकान

बन जाने के पीछे ही दिन परवान् स्वामी जी प्रथम बार विछायत से कलकत्ता लौटकर आये थे। थोप भी और उनकी स्त्री की बड़ी इच्छा थी कि अपने मकान में स्वामी जी से श्री रामकृष्ण की मूर्ति की स्थापना करायें। कुछ दिन पहले थोप भी ने मठ में जाकर स्वामी जी से अपनी इच्छा प्रकट की थी और स्वामी जी ने भी स्वीकार कर लिया था। इसी कारण आज नवगोपाल बाबू के गृह में उत्सव है। मठ के संस्थानी और श्री रामकृष्ण के सब गृहस्थ भक्त आज सादर मिमन्त्रित हुए हैं। मकान भी आज ध्वज-पताकाओं से सुशोभित है। फ़ाटक पर सामने पूज्य भक्त रक्ता गया है। कलसी स्तम्भ रोये गये हैं, बेबदार के पत्तों के ठोरण बनाये गये हैं और आम के पत्तों तथा पुष्पमाला की बन्दनवार बाँधी गयी है। रामकृष्णपुर धाम आज 'जय रामकृष्ण' की ध्वनि से पूँज रहा है।

मठ से संस्थानी और बाळक ब्रह्मचारीगण स्वामी जी को साथ लेकर तीन गाँवें किये पर लेकर रामकृष्णपुर के घाट पर उपस्थित हुए। स्वामी जी के शरीर पर एक वेरआ बस्त्र था। मिर पर पगड़ी भी और पाँच लगे थे। रामकृष्णपुर घाट से जिस मार्ग से होकर स्वामी जी नवगोपाल बाबू के घर आने वाले बाँके थे उनके दोनों ओर हज़ारों लोग दर्शन के निमित्त लड़ हो गये। गांव से घाट पर उतरते ही स्वामी जी एक मजन वाले लड़े जिसका आसन यह था—“बहु कौन है जो इच्छि ब्राह्मणी की धोद में चारों ओर उड़ाता करक सो रहा है? बहु शिगम्वर कौन है जिसने मोदड़ी में जग्न लिया है।” इत्यादि। इस प्रकार गात करते और स्वयं मृदंग बजाने हुए आगे बढ़ने लगे। इसी अवसर पर दो तीन और भी मृदंग बजाने लगे। सब भक्तजन समवेत स्वर से गजन गाते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। उनके जंघाम मृदंग और मृदंग की ध्वनि से पय और घाट सब पूँज उठे। आते समय यह मण्डली कुछ देर डाक्टर रामकाळ बाबू के मकान के सामने लड़ी हुई। डाक्टर बाबू भी अपनी से हठवडाकर बाहर निकल आये और मण्डली के साथ चलने लगे। सब लोग का यह अनुमान था कि स्वामी जी यड़ी घात तथा सजबज से आयेने परन्तु भक्त के अल्प साधुर्मा के समान बस्त्र धारण किए हुए और मये वर मृदंग बजाने हुए उनको आने देगहर बहुत से लोग उनको पहचान ही न सके। औरों से पूछकर स्वामी जी का परिचय पारकर वे बढ़ने लगे “यही क्या विरवविजयी स्वामी त्रिवेदनन्द है? स्वामी जी की इन मानवमुक्तम ममता को देगहर मय तन स्वर से प्रगता बार्ने और 'जय रामकृष्ण' की ध्वनि से मार्ग को मुँजाने लगे।

मृदंगध्वज नवगोपाल बाबू का मन आनन्द में तूर्य हो गया है और वे भी रामकृष्ण तथा उनके शार्दी की सेवा के लिए शिष्ट आचरण करने हुए चारों ओर

दोड़-घूप कर रहे हैं। कभी कभी प्रेमानन्द में मग्न होकर 'जयराम जयराम' शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। मण्डली के उनके द्वार पर पहुँचते ही, भीतर से शखध्वनि होने लगी तथा घडियाल वजने लगे। स्वामी जी ने मृदंग उतारकर बैठक में थोड़ा विश्राम किया। तत्पश्चात् ठाकुर-घर देखने के लिए ऊपर दुतल्ले पर गये। ठाकुर-घर श्वेतसगमर्मर से जोड़ा गया था। बीच में सिंहासन के ऊपर श्री रामकृष्ण की पोरसिलेन (चीनी मिट्टी) की बनी हुई मूर्ति विराजमान थी। हिन्दुओं में देव-देवी के पूजन के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उनके संग्रह में कोई भी त्रुटि नहीं थी। स्वामी जी यह सब देखकर बड़े प्रसन्न हुए।

नवगोपाल बाबू की स्त्री ने अन्य कुलबधुओं के साथ स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया और उन पर पखा झलने लगी। स्वामी जी से पूजा सामग्री की प्रगसा सुनकर गृहस्वामिनी उनसे बोली, "हमारी क्या शक्ति है कि श्री गुरुदेव की सेवा का अधिकार हमको प्राप्त हो? छोटा घर और थोड़ी सी आय है। आप कृपा करके आज श्री गुरुदेव की प्रतिष्ठा कर हमको कृतार्थ कीजिए।"

स्वामी जी ने इसके उत्तर में व्यग्य करते हुए कहा, "तुम्हारे गुरुदेव की चौदह पीढ़ियाँ तो कभी ऐसे श्वेत पत्थर के मन्दिर में नहीं बसी। उन्होंने तो गाँव की फूस की झोपड़ी में जन्म लिया था और जैसे तैसे अपने दिन बिता गये। ऐसी उत्तम सेवा से प्रसन्न होकर यदि यहाँ न बसे तो फिर कहाँ बसेंगे?" स्वामी जी की बात पर सब हँसने लगे। अब विभूतिभूषित स्वामी जी साक्षात् महादेव के समान पूजक के आसन पर बैठकर श्री रामकृष्ण का आवाहन करने लगे।

स्वामी प्रकाशानन्द जी स्वामी जी के निकट बैठकर मन्त्रादि उच्चारण करने लगे। क्रमशः पूजा सर्वांग सम्पूर्ण हुई और आरती का शख, घटा बज उठा। स्वामी प्रकाशानन्द जी ने ही आरती की।

आरती होने पर स्वामी जी ने उस पूजा-स्थान में बैठकर ही श्री रामकृष्ण-देव के एक प्रणाम-मन्त्र की मौखिक रचना की

स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे ।

अवतारचरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः ॥

सब लोगो ने इस श्लोक को पढ़कर प्रणाम किया। फिर शिष्य ने श्री रामकृष्ण का एक स्तोत्र पाठ किया। इस प्रकार पूजा समाप्त हुई। इसके पश्चात् नीचे एकत्र भक्त-मण्डली ने कुछ जलपान करके कीर्तन आरम्भ कर दिया। स्वामी जी ऊपर ही ठहरे रहे। घर की स्त्रियाँ स्वामी जी को प्रणाम करके धर्मविषयो पर उनसे नाना प्रश्न करने और उनका आशीर्वाद पाने लगीं।

सिष्य इस परिवार की रामकृष्णगुरुप्रापसा देखकर विस्मित हो बैठा रहा और इनके संस्पर्श से अपना अनुपम जन्म सफल मानने लगा। इसके बाद भक्तों में प्रसार पाकर हाथ-मुँह धोये और नीचे आकर थोड़ी देर के लिए वे विद्याम करने लगे। समयकाल के छोटे छोटे इलाके में विमर्श होकर अपने अपने घर लौटे। सिष्य भी स्वामी जी के साथ भाड़ी में रामकृष्णपुर के बाट तक गया और वहाँ से गाव में बैठकर बहुत आनन्द से नाना प्रकार का बावलाप करते हुए बागवाजार की ओर चल पड़ा।

५

[स्वान्तः शक्तिधेश्वर कालीमन्दिर और आत्मबाजार मठ।

वर्षः १८९७ (मार्च)]

जब स्वामी जी प्रथम बार इंग्लैण्ड से लौटे तब रामकृष्ण मठ आत्मबाजार में था। जिस भवन में मठ का उस छोटा 'मूठहा मकान' कहते थे—परन्तु वहाँ सम्पादियों के संघर्ष से यह मूठहा मकान रामकृष्ण तीर्थ में परिवर्तित हो गया था। वहाँ के साधन मजदूर जप-संग धारण-प्रसंग और नाम-कीर्तन का क्या ठिकाना था। बसने में राजाओं के समान सम्मान प्राप्त होने पर भी स्वामी जी उस टूटे फूटे मठ में ही रहने लगे। कलकत्ता-निवासियों ने अज्ञानित होकर कलकत्ते की उत्तर दिशा में काशीपुर में गोपासलाल शील के बाग में एक स्थान उनके लिए एक मास के लिए निर्धारित किया था। वहाँ भी स्वामी जी कभी बनी रहकर बर्धनोत्सुक लोगों में धर्म चर्चा करके उनके मन की इच्छा पूर्ण करते लगे।

श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव अब निकट है। इन वर्ष रानी राधामणि के शक्तिधेश्वर काली मन्दिर में उत्सव के लिए काफी जोरों से तैयारी हुई है। प्रत्येक धर्मनिपातु व्यक्ति के आनन्द और उत्साह की कोई सीमा नहीं रामकृष्ण के मेसकों का तो बढ़ता ही गया है। इनका विशेष कारण यह है कि विश्वविजयी स्वामी जी श्री रामकृष्ण की भविष्य वाली को सफल करने इस वर्ष विदेक है और आये हैं। उनके मनी गुहमार्ग आज उनके मित्रों श्री रामकृष्ण के मन्त्रमय आनन्द अनुभव कर रहे हैं। काली मन्दिर के शक्ति की विष्णु रघुनाथों में भोगादि की व्यवस्था हो रही है। स्वामी जी कुछ गुहमार्गों को अपने गाव लेकर ९-१ बजे के समय वहाँ आ पहुँचें। उनके बीच मन के और फिर वह देखें राग की पगड़ी भी। उनकी

आनन्दमूर्ति का दर्शन कर चरण-कमलों का स्पर्श करने और उनके श्रीमुख में ज्वलत धर्मवाणी सुनकर कृतार्थ होने के लिए लोग चारों ओर से बड़ी भीड़ में आने लगे। इसी कारण आज स्वामी जी के विश्राम के लिए तनिक भी अवसर नहीं। माँ काली के मन्दिर के सामने हजारों लोग एकत्र हैं। स्वामी जी ने जगन्माता को साष्टांग प्रणाम किया और उनके साथ ही साथ सहस्रो लोगों ने भी उसी तरह प्रणाम किया। तत्पश्चात् श्री राधाकान्त जी की मूर्ति को प्रणाम करके श्री रामकृष्ण-के वासगृह में पधारे। यहाँ ऐसी भीड़ हुई कि तिल भर भी स्थान शेष न रहा। काली मन्दिर की चारों दिशाएँ 'जय रामकृष्ण' ध्वनि से भर गयी। होरमिलर (Hoarmiller) कम्पनी का जहाज़ हजारों दर्शकों को आज अपनी गोद में बिठाकर बराबर कलकत्ते से यातायात कर रहा है। नौवत आदि के मधुर स्वर पर सुरघुनी गगा नृत्य कर रही है, मानो उत्साह, आकांक्षा, धर्मपिपासा और अनुराग साक्षात् देह धारणकर श्री रामकृष्ण के पार्षदों के रूप में चारों ओर विराजमान हैं। इस वर्ष के उत्सव का अनुमान ही किया जा सकता है। भापा में इतनी शक्ति कहाँ कि उसका वर्णन कर सके।

स्वामी जी के साथ आयी हुई दो अग्रज महिलाएँ उत्सव में उपस्थित हैं। शिष्य उनसे अभी तक परिचित न था। स्वामी जी उनको साथ लेकर पवित्र पंचवटी और बेलतल्ला दिखला रहे थे। शिष्य का स्वामी जी से विशेष परिचय न होने पर भी उसने उनके पीछे पीछे जाकर उत्सव विषयक स्वरचित एक संस्कृत स्तोत्र उनके हाथ में दिया। स्वामी जी उसे पढ़ते हुए पंचवटी को ओर चले। चलते चलते शिष्य की ओर देखकर बोले, "अच्छा लिखा है, तुम और भी लिखना।"

पंचवटी की एक ओर श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्तगण एकत्र हैं। गिरीश-चन्द्र घोष पंचवटी के उत्तर में गंगा की ओर मुँह किये बैठे हैं और उनको घेरे बहुत से भक्त श्री रामकृष्ण के गुणों के व्याख्यान और कथा प्रसंग में मग्न हुए बैठे हैं। इसी अवसर पर स्वामी जी बहुत से लोगों के साथ गिरीशचन्द्र जी के पास उपस्थित हुए और "अरे! घोष जी यहाँ है।" यह कहकर उनको प्रणाम किया। गिरीश बाबू को पिछली बातों का स्मरण दिलाकर स्वामी जी बोले, "घोष जी, वह भी एक समय था और यह भी एक समय है।" गिरीश बाबू ने भी प्रतिनमस्कार किया। गिरीश बाबू स्वामी जी से सहमत होकर बोले, "इसमें क्या सदेह! किन्तु अभी तक मन चाहता है कि और भी देखूँ।" दोनों में कुछ ऐसा ही वार्तालाप हुआ। उसका गूढ़ अर्थ ग्रहण करने में और कोई समर्थ न हुआ। कुछ देर वार्तालाप कर स्वामी जी पंचवटी के उत्तर-पूर्व जो बेल का वृक्ष था, उसकी ओर चले गये। स्वामी जी के चले जाने पर गिरीश बाबू ने उपस्थित भक्त मण्डली को सम्बोधन करके कहा,

“एक दिन हरमोहन मित्र ने संवाद-मग में पढ़कर मुझसे कहा था कि अमेरिका में स्वामी जी के विषय में लिखा प्रकाशित हुई है। मैंने तब उनसे कहा था कि यदि मैं अपनी आँखों से ही नरेन्द्र का कोई बुरा काम करते बसूँ तो यही समझूँगा कि यह मेरी आँखों का विकार है, मैं उन आँखों का विकास फेंकूँगा। वे सब (नरेन्द्रादि) मूर्खोदय से पहले निकाल हुए मकान के सपूरा हैं। क्या संसार स्त्री पानी में बह कर भी डूब सकता है? जो उनमें दोष निकालना वह मरक का भागी होया। यह बार्ड-काप हो ही रहा था कि इतने में स्वामी निरञ्जनानन्द गिरीश बाबू के पास आकर और मारियल का हुक्का पीते पीते कोकम्बो से बसबत्ते तक सीटने की बटना—किस प्रकार विभिन्न स्थानों में लोगों ने स्वामी जी का आदर और सत्कार किया और स्वामी जी ने अपने व्याख्याता में उनका कैसे अनमोल उपदेश दिये—आदि का वर्णन करने लगे। गिरीश बाबू इन बातों को सुन आश्चर्यचकित हो बैठे रहे।

उस दिन बसिनेस्वर के बेबाक्य में एक प्रकार का दिव्य भाव प्रकाशित हो रहा था। जब यह बिराट् जनसभ स्वामी जी के व्याख्यान को सुनने के लिए उद्ग्रीव होकर बैठा हो गया। परन्तु अनेक बेचैला करने पर भी स्वामी जी लोगों ने जोसाहस की अपेक्षा ऊँचे स्तर से भाषण न दे सका। साधारण होकर उन्होंने कोशिस छोड़ दी और दोनो अग्रज महिलाओं की साथ लेकर भी रामकृष्ण के साथना-स्नान दियाने और उनके विधिष्ठ भक्तों तथा भंतरों से उनका परिचय कराने लगे। धर्मशिक्षा के निमित्त वे दो अग्रज स्त्रियाँ बहुत दूर से स्वामी जी के साथ आयी हैं यह जानकर किसी किसी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे आपस में स्वामी जी की अद्भुत शक्ति की बातें करने लगे।

तीसरे पहर तीन बजे स्वामी जी ने धिप्य से कहा “एक गाड़ी लाओ मठ को जाना है। धिप्य आकमबाजार तक के लिए दो आने किछमे पर एक गाड़ी के आया। स्वामी जी उसमें बैठे और अपने दायाँ बायें स्वामी निरञ्जनानन्द और धिप्य को ले बड़े आनन्द से मठ की ओर अग्रसर हुए। जाते जाते धिप्य से कहने लगे ‘जिन कल्पित भावों को अपने जीवन या कार्य में न सत्कार हो उनसे क्या होया? इन सब उत्सवों की बटाए हैं। इन्हींसे तो जनसमुदाय में ये सब भाव बीरे-बीरे फैलेंगे। हिन्दुओं के बाहर महीनों में तेरह वर्ष होते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि धर्म में बितने ऊँचे भाव हैं उनको सर्वसाधारण में फैलाया जाय। परन्तु इनमें एक दोष भी है। साधारण लोग इनका यथार्थ भाव न समझकर उत्सवों में ही मग्न हो जाते हैं और उनके समाप्त हो जाने पर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इस कारण ये उत्सव धर्म के बाहरी आभरण मात्र हैं। धर्म तथा आत्मज्ञान को निस्सन्देह न डाले रहते हैं।

“परन्तु जो लोग धर्म क्या है, आत्मा क्या है, यह नहीं जानते, वे भी उत्तमवो से प्राप्त आनन्द के जरिये धीरे धीरे इन विषयों के जानने की चेष्टा करने लगते हैं। आज ही जो श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ और इनमें जो लोग आये, उनके हृदय में श्री गुरुदेव के विषय में जानने की—वे कौन थे जिनके नाम पर इतने लोग एकत्र हुए और उन्हींके नाम पर क्या वे आये—इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी। और जिनके मन में यह भाव भी उत्पन्न नहीं हुआ होगा वे कम से कम वर्ष में एक बार कीर्तन सुनने तथा प्रमाद पाने के निमित्त तो आयेंगे ही और ऊपर से श्री गुरुदेव के भक्तों के दर्शन लाभ कर उनका उपकार ही होगा, न कि अपकार।”

शिष्य—यदि कोई इस उत्तम और भजन-कीर्तन को ही धर्म का सार समझ लें तो क्या वे भी धर्ममार्ग में आगे बढ़ सकेंगे? हमारे देश में जैसे पण्डी पूजा, मगल-चण्डी पूजा आदि नित्य-नैमित्तिक हो गयी है, वैसे ही ये भी हो जायेंगे। लोग मृत्यु पर्यन्त ऐसी पूजा करते रहते हैं, परन्तु मैंने ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं देखा जो ऐसा पूजन करने से ब्रह्मज्ञ हो गया हो।

स्वामी जी—क्यों? इस भारत में जितने धर्मवीरों ने जन्म लिया, वे सब इन्हीं पूजाओं का अवलम्बन कर ऊँची अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इन पूजाओं का आश्रय लेकर साधना करते हुए जब आत्मदर्शन होता है, तब इनसे मन बँधा नहीं रहता, फिर लोकसंग्रह के लिए अवतारी महापुरुष भी इन सब को मानते हैं।

शिष्य—जी, लोगों को दिखाने के लिए ऐसा मान सकते हैं, किन्तु जब आत्मज्ञ पुरुषों को यह ससार ही इन्द्रजालवत मिथ्या प्रतीत होता है, तब क्या वे इन सब बाहरी लौकिक व्यवहारों को सच्चे भाव से मान सकते हैं?

स्वामी जी—क्यों नहीं? हमारा सत्य समझना भी तो देश काल पात्र साक्षेप होता है। इसीलिए अधिकारी से इन सब व्यवहारों का प्रयोजन है। श्री ठाकुर जैसा कहा करते थे, “माता किसी सन्तान को पुलाव और कलिया पकाकर देती है तो किसी को साबूदाना।” ठीक उसी तरह।

अब शिष्य समझ पाया और शांत हो गया। देखते देखते गाड़ी भी आलम-वाज़ार के मठ में आ पहुँची। शिष्य गाड़ी का किराया देकर स्वामी जी के साथ मठ में गया और स्वामी जी के पीने के लिए जल ले आया। स्वामी जी ने जल पीकर अपना कुर्ता उतार डाला और ज़मीन पर जो दरी बिछी थी उसी पर अर्द्ध शयन करते हुए विश्राम करने लगे। स्वामी निरजनानन्द जो पास ही विराजमान थे, बोले, “उत्सव में ऐसी भीड़ इसके पहले कभी नहीं हुई थी, मानो सारा कलकत्ता टट पड़ा हो।”

स्वामी जी—क्यों न ऐसा होगा, आगे और भी कितना कुछ होगा।

शिष्य—प्रत्येक धर्म-सम्प्रदाय में यह देखा जाता है कि किसी न किसी प्रकार का बाह्य उत्सव और ब्रह्मोद मनाया जाता है परन्तु इस विषय में कोई किसी से मेक नहीं रखता ! ऐसे उबार मोहम्मदीय धर्म में भी दीया-सुभियों में दया-छात्र होता है। मैं स्वयं काका सहर में देखा है।

स्वामी जी—सम्प्रदाय होने पर पीड़ा-बहुत ऐसा होना ही परन्तु क्या तू वहीं का भाव जानता है ? यहाँ पूर्ण असाम्प्रदायिकता है। यही विचारने के निमित्त हमारे गुरुदेव ने जन्म किया था। वे सबको मानते थे परन्तु यह भी कहते थे कि ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से यह सब मिथ्या भासा ही है।

शिष्य—महाराज आपकी बात समझ में नहीं आती। मेरे मन में कभी कभी ऐसा अनुमान होता है कि आप भी ऐसे उत्सव का प्रचार करके श्री रामकृष्ण के नाम से एक नये सम्प्रदाय को जन्म दे रहे हैं। मैंने पूज्यपाद नाथ महाशय से सुना है कि श्री गुरुदेव किसी भी सम्प्रदाय में नहीं थे। साक्त वैष्णव ब्राह्मणमानी मुसलमान ईसाई इन सभी धर्मों का वे बहुत मान करते थे।

स्वामी जी—तूने कैसे समझा कि हम सब मतों का समाग बाहर नहीं करते ?

यह कहकर स्वामी जी हँसकर स्वामी निरञ्जनानन्द से बोले “भरे ! यह मैंबार कहता क्या है ?

शिष्य—जुना करके यह बात मुझे समझा दीजिए।

स्वामी जी—तूने तो मेरे व्याख्यान पढ़े हैं। क्या वही भी मैंने श्री रामकृष्ण का नाम किया है ? मैंने तो जगत् में केवल उपनिषदों के धर्म का ही प्रचार किया है।

शिष्य—महाराज यह तो ठीक है। परन्तु आपसे परिचय होने पर मैं देखा हूँ कि आप भी रामकृष्ण में लीन हैं। यदि आपने श्री गुरुदेव को भगवान् जाना है तो क्यों नहीं कोषों से आप यह स्पष्ट कह देते ?

स्वामी जी—मैंने जो अनुभव किया है वही बतलाया है। यदि तूने वैशाल के अद्वैत मत को ही ठीक माना है तो क्यों नहीं कोषों को भी यह समझा देता ?

शिष्य—पहले मैं स्वयं अनुभव करूँगा तभी तो समझाऊँगा। मैंने अभी तो केवल इस मत को पढ़ा ही है।

स्वामी जी—तब पहले तू इसकी अनुभूति कर ले फिर कोषों को समझा सकेगा। वर्तमान में तो प्रत्येक मनुष्य एक एक मत पर बिश्वास करके चल रहा है। इससे तू कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि तू भी तो अभी एक मत पर ही बिश्वास करके चल रहा है।

शिष्य—हाँ महाराज यह सत्य है कि मैं भी एक मत पर बिश्वास करके चल रहा हूँ किन्तु मैं इसका प्रमाण शास्त्र से देता हूँ। मैं शास्त्र के बिरोधी मत को नहीं मानता।

स्वामी जी—शास्त्र से तेरा क्या अर्थ है ? यदि उपनिषदों को प्रमाण माना जाय तो क्यों वाइविल, जेन्दावेस्ता न प्रमाण माने जायें ?

शिष्य—इन पुस्तकों को प्रमाण स्वीकार करने पर भी यह तो कहा ही जायगा कि ये तो वेद के समान प्राचीन ग्रन्थ नहीं हैं। और वेद में जैसा आत्म-तत्त्व का समाधान है, वैसा और किसीमें है भी नहीं।

स्वामी जी—अच्छा, तेरी यह बात मैंने स्वीकार की, परन्तु वेद के अतिरिक्त और कहीं भी सत्य नहीं है, यह कहने का तेरा क्या अविकार है ?

शिष्य—जी महाराज, वेद के अतिरिक्त और सब धर्म ग्रन्थों में भी सत्य हो सकता है, इसके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कहता, किन्तु मैं तो उपनिषद् के मत को ही मानूंगा। इसीमें मेरा परम विश्वास है।

स्वामी जी—अवश्य मानो, परन्तु यदि किसीका अन्य किसी मत पर 'परम' विश्वास हो तो, उसको उसी विश्वास पर चलने दो। अन्त में देखोगे तुम और वह एक ही स्थान पर पहुँचे हो। महिम्न स्तोत्र में क्या तूने नहीं पढ़ा, त्वमसि पयसामर्णव इव ?

६

[स्थान आलमवाज़ार मठ। वर्ष १८९७ ई० (मई)]

स्वामी जी दार्जिलिंग से कलकत्ते लौट आये हैं। आलमवाज़ार मठ में ही ठहरे हुए हैं। गंगा के किनारे किसी स्थान पर मठ को स्थानान्तरित करने का प्रबन्ध हो रहा है। आजकल उनके पास शिष्य का प्रतिदिन आना जाना रहता है, और कभी कभी रात्रि में भी वह वही रह जाता है। जीवन के प्रथम पथप्रदर्शक श्री नाग महाशय ने शिष्य को मंत्र दीक्षा नहीं दी थी। दीक्षा के विषय में वार्तालाप होते ही वे स्वामी जी का नाम लेकर कहते थे, "वे (स्वामी जी) ही जगत् के गुरु होने के योग्य हैं।" इसी कारण, स्वामी जी से ही दीक्षा ग्रहण करने का सकल्प कर शिष्य ने दार्जिलिंग को एक पत्र उनके पास भेजा था। उत्तर में स्वामी जी ने लिखा था, "यदि श्री नाग महाशय को कोई आपत्ति न हो तो मैं बड़े आनन्द से तुमको दीक्षा दूंगा।" यह पत्र शिष्य के पास अभी तक है।

आज वैशाख १३०३ (वगला सन्) की उन्नीसवी तिथि है। स्वामी जी ने शिष्य को आज दीक्षा देना स्वीकार किया है। आज शिष्य के जीवन में सभी दिनो

की अपेक्षा एक विधेय दिन है। शिष्य प्रातःकाळ ही गर्मास्मान कर कुछ सीधी तथा अस्थान्य सामग्री मोक्ष लेकर लगभग ८ बजे आत्मसाधार मठ में उपस्थित हुआ। शिष्य को देखकर स्वामी जी ने हँसकर कहा “आज तुम्हारा बहिर्बान देना होमा क्यों ?

स्वामी जी शिष्य से यह कहकर फिर बीरों के साथ अमेरिका के सम्बन्ध में वार्तालाप करने लगे। आध्यात्मिक जीवन के संगठन में किस प्रकार एकनिष्ठ होना पड़ता है, मुँह पर किस प्रकार मटक विश्वास एवं ब्रह्म भक्ति भाव होना चाहिए, मुँह बाधों पर किस प्रकार निर्भर रहना चाहिए और मुँह के निमित्त किस प्रकार अपने प्राण तक देने की भी प्रस्तुत रहना चाहिए—आदि आदि बातों की भी चर्चा होने लगी। तत्पश्चात् वे शिष्य के हृदय की परीक्षा लेने के निमित्त कुछ प्रश्न करने लगे “मैं जब भी जिस काम की आज्ञा दूँगा क्या तू तुरन्त उस आज्ञा का पालन करने की प्रयासक्ति चेष्टा करेगा ? तब समझ समझकर यदि मैं तुझे क्या मैं ब्रह्मकर सर जाने की या छत से कूब पड़ने की आज्ञा दूँ तो क्या तू बिना विचारे इसका पालन करेगा ? जब भी तू विचार कर ले। बिना विचारे मुँह करने की तैयार न हो। शिष्य के मन में कैसा विश्वास है यही जानने के लिए वे कुछ ऐसे प्रश्न करने लगे। शिष्य जी सिर झुकाये कहेंगे” कहकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने लगा।

स्वामी जी कहने लगे—“वही सच्चा मुँह है, जो इस मायास्फी ससार के पार ले जाता है, जो हृषा करके सब मानसिक आधिभ्याधि विनष्ट करता है। पूर्वकाळ में शिष्यगण समित्प्राणि होकर गुरु के आश्रम में जाता करते थे। मुँह उनको अधिकारी समझने पर बीसा देकर वेद पढ़ाते थे और उन मन बाधों को साक्षित करने के इच्छा के चित्तस्वरूप विद्युत् मुँह-मेखला उसकी कमर में बाँध देते थे। शिष्य अपनी कौपीनो को उससे छानकर बाँधते थे। उस मुँह-मेखला के स्वात पर अब यज्ञसूत्र या जनेऊ पहनने की रीति निकली है।”

शिष्य—तब क्या सूत का उपवीत धारण करना वैदिक प्रथा नहीं है ?

स्वामी जी—वेद में कहीं सूत्र उपवीत का प्रसंग नहीं है। स्मार्त पण्डित रघुनन्दन ने भी लिखा है—अस्मिन्नेव समये यज्ञसूत्रं परिषदापमेत्। ऐसे उपवीत का प्रसंग बौद्धिक के गृहसूत्र में भी नहीं है। गुरु के पास होनेवाले इस वैदिक संस्कार का ही शास्त्रों में उपनयन कहा गया है परन्तु आजकल वेद की कैंसी बुरबुरा हो गयी है। शास्त्रपत्र को छोड़कर केवल कुछ वैसाचार, सीकाचार तथा स्त्री-जाचार से सारा वेद मर चुका है। इसी कारण मैं कहता हूँ कि वैसा प्राचीन काल में था वैसा ही कार्य शास्त्र के अनुसार करते जाओ। स्वयं यज्ञान् होकर अपने

देश में भी श्रद्धा लाओ। अपने हृदय में नचिकेता के समान श्रद्धा लाओ। नचिकेता के समान यमलोक में चले जाओ। आत्म-तत्त्व जानने के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, इस जन्म-मृत्यु की समस्या की यथार्थ मीमांसा के लिए यदि यम के द्वार पर भी जाकर सत्य का लाभ कर सको तो निर्भय हृदय से वहाँ जाना उचित है। भय ही मृत्यु है। भय से पार हो जाना चाहिए। आज से ही भयशून्य हो जाओ। अपने मोक्ष तथा परहित के निमित्त आत्मोत्सर्ग करने के लिए अप्रसर हो जाओ। थोड़ा सा हाड-मांस का बोझ लिये फिरने से क्या होगा ? ईश्वर के निमित्त सर्वस्व त्यागरूप मन्त्र में दीक्षा ग्रहण कर दधीचि के समान औरो के लिए अपना हाड-मांस दान कर दो। शास्त्र में लिखा है कि जो वेद-वेदान्त का अध्ययन कर चुके हैं, जो ब्रह्मज्ञ हैं, जो अन्य को भय के पार ले जाने में समर्थ हैं, वे ही यथार्थ गुरु हैं। उनके दर्शन पाते ही उनसे दीक्षित होना उचित है, नात्र कार्या विचारणा। आजकल वह रीति कहाँ पहुँची है ? देखो तो—अन्येनैव नीयमाना यथान्धा ।

९ बजे हैं। स्वामी जी आज गंगा-स्नान करने नहीं गये, मठ में ही उन्होंने स्नान किया। स्नान के बाद एक नया गेरुआ वस्त्र पहन कर धीरे से पूजा-घर में प्रवेश करके आसन पर बैठ गये। शिष्य ने वहाँ प्रवेश नहीं किया, वह बाहर ही प्रतीक्षा करने लगा, सोचा 'स्वामी जी जब बुलायेंगे तभी भीतर जाऊँगा।' अब स्वामी जी ध्यानस्थ हुए—मुक्त-पद्मासन, ईपन्मुद्रित नयन से ऐसा अनुमान होता था कि तन-मन-प्राण सब स्पन्दनहीन हो गया है। ध्यान के अन्त में स्वामी जी ने "वत्स, इधर आओ" कहकर बुलाया। शिष्य स्वामी जी के स्नेहयुक्त आह्वान से मुग्ध होकर यन्त्रवत पूजा-घर में प्रविष्ट हुआ। वहाँ प्रवेश करते ही स्वामी जी ने शिष्य को आदेश दिया, "द्वार बन्द करो।" द्वार के बन्द होने पर स्वामी जी ने कहा, "मेरी बायी ओर स्थिर होकर बैठो।" स्वामी जी के आदेश को शिरोधार्य कर शिष्य आसन पर बैठा। उस समय एक अनिर्वचनीय, अपूर्व भाव से उसका हृदय थर थर काँप रहा था। इसके अनन्तर स्वामी जी ने अपने हस्त-कमल को शिष्य के मस्तक पर रखकर उससे दो चार गुह्य बातें पूछी। उनके यथासाध्य उत्तर पाने पर स्वामी जी ने उसके कान में महाबीज मन्त्र तीन बार उच्चारण किया और शिष्य से तीन बार उच्चारण करवाया। उसके बाद साधना के विषय में कुछ उपदेश प्रदान करके निश्चल होकर अनिमेष नेत्रों से शिष्य के नेत्रों की ओर कुछ देर तक देखते रहे। अब शिष्य का मन स्तब्ध और एकाग्र हो जाने से वह एक अनिर्वचनीय भाव से निश्चल होकर बैठा रहा। कितनी देर तक इस अवस्था में रहा, इसका कुछ ध्यान ही नहीं रहा। इसके बाद स्वामी जी बोले, "गुरुदक्षिणा लाओ।" शिष्य ने कहा, "क्या लाऊँ ?" यह सुनकर स्वामी जी ने आज्ञा दी, "भण्डार से कुछ फल

से आओ।" शिष्य आसता हुआ भण्डार में गया और दस-बारह सीधी से आया। स्वामी जी अपने हाथ में सीधी लेकर एक एक करके सब खा गये और बोले—
 "मच्छा ठीकै मुरदक्षिणा हो गयी।" जिस समय पूजागृह में स्वामी जी स शिष्य वीक्षित हो रहा था उसी समय मठ का एक और ब्रह्मचारी वीक्षित होने के लिए दृढमकम्प हाँड़ार के बाहर आया था। स्वामी शुद्धानन्द ने उस समय तक ब्रह्मचारी अवस्था में मठ में रहने पर भी यथाविधि वीक्षा ग्रहण नहीं की थी। आज शिष्य को इस प्रकार वीक्षित होते देख उन्होंने भी बड़े उत्साह से वीक्षा लेने का निश्चय किया। पूजा-भर से वीक्षित होकर शिष्य के निकलते ही न बहूँ जा पहुँचे और स्वामी जी स अपना अमिष्राय प्रकट किया। स्वामी जी भी शुद्धानन्द जी के विषेय आग्रह से सहमत हो गये और पुनः पूजा करने के लिए आसन ग्रहण किया।

शुद्धानन्द जी को वीक्षा देने के कुछ समय बाद स्वामी जी पूजा-भर से बाहर निकल आये। कुछ देर बाद उन्होंने भोजन किया और फिर विराम करने लगे। शिष्य ने भी शुद्धानन्द जी के साथ स्वामी जी के पाशाबधेय को बड़े प्रेम से ग्रहण किया और उनके पायताले बैठकर पीरे पीरे उनकी चरणसेवा करने लगा। कुछ देर विराम के बाद स्वामी जी ऊपर की बैठक में आकर बैठे। शिष्य ने भी उस समय मुन्नवर पाकर उनसे प्रत्यक्ष किया—“महाशय पाप और पुण्य का भाव नहीं से उत्पन्न हुआ?”

स्वामी जी—बहुत के भाव से यह सब जा पहुँचा है। मनुष्य एतत्त्व की बार जितना बटना आता है, उतना ही उसका 'हम-तुम' भाव कम होता जाता है, जिससे सारा वर्मायम वीसा इन्द्रभास उत्पन्न हुआ है। 'हमसे यह पुण्य है' ऐसा भाव मन में उत्पन्न होने से ही कर्म इन्द्र भावों का विकास होता है किन्तु सम्पूर्ण एतत्त्व अनुभव होने पर मनुष्य का शोक या माह नहीं रह जाता—तब को मोक्ष का शोक एतत्त्वमनुपपत्तः। सब प्रकार की दुर्बलता को ही पाप कहते हैं। इससे होता तथा हैप आदिका अर्थ होता है। इसलिए दुर्बलता का दूसरा नाम पाप है। हृदय में आत्मा सदा प्रकाशमान है परन्तु छतर काई ध्यान नहीं देता। बैजस इस अह गरीर, 'हूँ' तथा मास के एक अनुभूति पित्रे पर ही ध्यान रखकर भोग में 'मैं' बन्दे है। यही सब प्रकार की दुर्बलता का मूल है। इस कर्म्याम स ही जगत् में व्यावहारिक भाव निकले हैं। परमार्थ भाव तो इस इन्द्र भाव के परे है।

शिष्य—ओ क्या इस व्यावहारिक सत्ता में कुछ भी भय नहीं है?

स्वामी जी—जब तक 'मैं' गरीर है यह जान है, तब तक यह सत्य है। किन्तु जब 'मैं' जाता है यह अनुभव ही जाता है तब यह सब व्यावहारिक सत्ता मिथ्या प्रतीय होती है। भोग जिसे पाप कहते हैं वह दुर्बलता का फल है। इस गरीर को

‘मैं’ जानना—यह अह भाव—दुर्बलता का रूपान्तर है। जब ‘मैं आत्मा हूँ’ इसी भाव पर मन स्थिर होगा, तब तुम पाप और पुण्य, धर्म और अवर्म के पार पहुँच जाओगे। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, ‘मैं’ के नाश में ही दुःख का अन्त है।

शिष्य—यह ‘अह’ तो मरने पर भी नहीं मरता। इसको मारना बड़ा कठिन है।

स्वामी जी—हाँ, एक प्रकार से यह कठिन भी है, परन्तु दूसरे प्रकार से बड़ा सरल भी है। ‘मैं’ नामक वस्तु कहाँ है, क्या मुझे समझा सकता है? जो स्वयं है ही नहीं, उसका मरना और जीना कैसा? अहरूप जो एक मिथ्या भाव है, उसीसे मनुष्य सम्मोहित है, वस। इस पिशाच से मुक्ति प्राप्त होने पर यह स्वप्न दूर हो जाता है और दीव्य पडता है कि एक आत्मा ही ब्रह्म से लेकर तिनका तक सब में विराजमान है। इसीको जानना होगा, प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जो भी साधन-भजन हैं, वे सब इस आवरण को दूर करने के निमित्त हैं। इसके हटने से ही विदित होगा कि चित् सूर्य अपनी प्रभा से स्वयं चमक रहा है, क्योंकि आत्मा ही एकमात्र स्वयज्योति—स्वयवेद्य है, वह क्या दूसरे की सहायता से जानी जा सकती है? इसी कारण श्रुति कहती है, विज्ञातारमरे केन विजानीयात्। तू जो कुछ जानता है, वह मन की सहायता से, किन्तु मन तो जब है। उसके पीछे शुद्ध आत्मा रहने के कारण ही मन का कार्य होता है। तब मन के द्वारा उस आत्मा को कैसे जानोगे? जान इतना सकते हो कि मन या बुद्धि कोई भी शुद्धात्मा के पास नहीं पहुँच सकती। ज्ञान की दौड़ यही तक है। परन्तु आगे जब मन विकल्परहित या वृत्तिहीन होता है, तभी मन का लोप होता है और तभी आत्मा प्रत्यक्ष होती है। इस अवस्था का वर्णन भाष्यकार श्री शंकराचार्य ने ‘अपरोक्षानुभूति’ कहकर किया है।

शिष्य—किन्तु महाराज, मन ही तो ‘अह’ है। मन का यदि लोप हुआ तो ‘मैं’ कहाँ रहा?

स्वामी जी—वह जो अवस्था है, यथार्थ में वही ‘अह’ का स्वरूप है। उस समय का जो ‘अह’ रहेगा, वह सर्वभूतस्य, सर्वगत सर्वान्तरात्मा होता है। घटाकाश टूटकर महाकाश का प्रकाश होता है—घट टूटने पर क्या उसके अन्दर के आकाश का विनाश हो जाता है? इसी प्रकार यह छोटा ‘अह’ जिसे तू शरीर में बन्द समझता था, फैलकर सर्वगत ‘अह’ या आत्मरूप से प्रत्यक्ष हो जाता है। अतएव मैं कहता हूँ कि मन मरा या रहा, इससे यथार्थ अह या आत्मा का क्या? यह बात समय आने पर तुझे प्रत्यक्ष होगी—कालेनात्मनि विन्दति। श्रवण और मनन करते करते इस बात की अनुभूति होगी और तब तू मन के अतीत चला जायगा, तब ऐसे प्रश्न करने का अवसर भी न रहेगा।

शिष्य यह सुन स्तिर हाकर बैठा रहा। स्वामी जी ने फिर कहा—“इसी सहज विषय को समझाने के लिए मैं जान कितने साधन किये गये हैं। तिस पर भी लोग इसको नहीं समझ सकते। बापाठमपुर जादी के जमजते रुपये और स्त्रियों के सधर्मपुर सौन्दर्य से मोहित होकर इस दुर्लभ मनुष्य-जन्म को कम खा रहे हैं। महामाया का कैसा आश्चर्यजनक प्रभाव है! माँ! माँ!!”

७

[स्थान कतकता। वर्ष १८९७ ई०]

स्वामी जी अमेरिका से लौटकर कुछ दिनों से कतकते में बलराम बन्धु जी की बापबाजारबासी उद्यानबाटिका में ही ठहरे हुए हैं। कभी कभी परिचित व्यक्तिबों से मिलने उनके स्थान पर भी जाते हैं। आज प्राप्त काठ शिष्य जब स्वामी जी के पास आया तो उसने उनको बाहर जाने के लिए तैयार पाया। स्वामी जी ने शिष्य से कहा “मेरे साथ चला।” यह कहते कहते स्वामी जी सीड़ियों से नीचे उतरने लगे। शिष्य भी पीछे पीछे चला। स्वामी जी शिष्य के साथ एक निचले की पाड़ी में सवार हुए। पाड़ी वसिष्ठ की ओर चली।

शिष्य—महाराज कहाँ चल रहे हैं?

स्वामी जी—बड़ी न जमी मालूम हो जायगा।

स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं इस विषय में उन्होंने शिष्य से कुछ भी नहीं कहा। बाड़ी के बिजन स्ट्रीट में पहुँचने पर वे कला-प्रसंग में कहने लगे “तुम्हारे देश में स्त्रियों के पठन-पाठन के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं बीज पड़ता। तुम स्वयं पठन पाठन करने मोक्ष बन रहे हो किन्तु जो तुम्हारे मुक्त-मुक्त की मागी हैं—प्रत्येक क्षण में प्राण बेकर सेवा करती हैं—उनकी शिक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए तुम क्या कर रहे हो?

शिष्य—क्यों महाराज जाजकल ती स्त्रियों के लिए कितनी ही पाठशाळाएँ तथा उच्चविद्यालय बन गये हैं, कितनी ही स्त्रियाँ एम ए बी ए परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रही हैं।

स्वामी जी—यह तो निश्चय ही सच पर हो रहा है। तुम्हारे वर्मसाधन और देश की परिपाटी के अनुसार क्या कहीं भी कोई पाठशाळा है? स्त्रियों की बात तो जाने दो इस देश के पुरुषों में भी शिक्षा का विस्तार अधिक नहीं है। इसी कारण

सरकारी आंकड़ों में जब देखा जाता है कि भारतवर्ष में प्रतिशत केवल दस-बारह लोग ही शिक्षित हैं तो अनुमान होता है कि स्त्रियों में प्रतिशत एक भी शिक्षिता न होगी। यदि ऐसा न होता, तो देश की ऐसी दुर्दशा क्यों होती? शिक्षा का विस्तार तथा ज्ञान का उन्मेष हुए बिना देश की उन्नति कैसे होगी? तुममें से जो शिक्षित हैं और जिन पर देश की भावी आशा निर्भर है, उनमें भी इस विषय की कोई चेष्टा या उद्यम नहीं पाया जाता। स्मरण रहे कि सर्वसाधारण में और स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुए बिना उन्नति का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कुछ ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ बनाने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मचारी समय पर सन्यास लेकर प्रातः प्रातः में, गाँव गाँव में जायेंगे और जनसमुदाय में शिक्षा का प्रसार करने का प्रयत्न करेंगे और ब्रह्मचारिणियाँ स्त्रियों में विद्या का प्रसार करेंगी। परन्तु यह सब काम अपने देश के ढंग पर होना चाहिए। पुरुषों के लिए जैसे शिक्षा-केन्द्र बनाने होंगे, वैसे ही स्त्रियों के निमित्त भी स्थापित करने होंगे। शिक्षित और सच्चरित्र ब्रह्मचारिणियाँ इन केन्द्रों में कुमारियों को शिक्षा दिया करेंगी। पुराण, इतिहास, गृहकार्य, शिल्प, गृहस्थी के सारे नियम आदि वर्तमान विज्ञान की सहायता से सिखाने होंगे तथा आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त आचरण की भी शिक्षा देनी होगी। कुमारियों को धर्मपरायण और नीतिपरायण बनाना पड़ेगा, जिससे वे भविष्य में अच्छी गृहिणियाँ हों, वही करना होगा। इन कन्याओं से जो सन्तान उत्पन्न होगी, वह इन विषयों में और भी उन्नति कर सकेगी। जिनकी माताएँ शिक्षित और नीतिपरायण हैं, उनके ही घर में बड़े लोग जन्म लेते हैं। वर्तमान समय में तो स्त्रियों को काम करने का यन्त्र सा बना रखा है। राम! राम!! तुम्हारी शिक्षा का क्या यही फल है? वर्तमान दशा से स्त्रियों का प्रथम उद्धार करना होगा। सर्वसाधारण को जगाना होगा, तभी तो भारत का कल्याण होगा।

अब गाड़ी को कॉर्नवालिस स्ट्रीट के ब्राह्मसमाज मन्दिर से आगे बढ़ते देखकर स्वामी जी ने गाड़ीवाले से कहा, “चोरवागान के रास्ते को ले चलो।” गाड़ी जब उस रास्ते पर मुड़ी तब स्वामी जी ने शिष्य से कहा, “महाकाली पाठशाला की सस्यापिका तपस्विनी माता जी ने अपनी पाठशाला देखने के लिए निमन्त्रित किया है।” यह पाठशाला उस समय चोरवागान में राजेन्द्रनाथ मल्लिक के मकान के पूर्व की ओर किराये के मकान में थी। गाड़ी ठहरने पर दो चार भद्रपुरुषों ने स्वामी जी को प्रणाम किया और उन्हें कोठे पर लिवा ले गये। तपस्विनी माता जी ने भी खड़े होकर स्वामी जी की अभ्यर्थना की। थोड़ी देर बाद ही तपस्विनी माता जी स्वामी जी को पाठशाला की एक श्रेणी में ले गयी। कुमारियों ने भी खड़े होकर स्वामी जी की अभ्यर्थना की और माता जी के आदेश से शिव जी के ध्यान स्तोत्र

की सस्वर आशुति करनी आरंभ की। फिर, किछ प्रणामी से पाठशाला में पूजन की शिक्षा दी जाती है वह भी माता जी के आदेश से कुमारियाँ दिखाने लगीं। स्वामी जी हर्षित नेत्रों से यह सब देखकर एक दूसरी देखी की छात्राओं को देखने के लिए गये। बूढ़ा माता जी ने अपने को असमर्थ जान पाठशाला के दो तीन शिक्षकों को बुलाकर स्वामी जी को सब श्रेणियाँ उसी प्रकार दिखाने के लिए कहा। सब श्रेणियों को देखकर स्वामी जी जब पुनः माता जी के पास सौट आये तब उन्होंने एक छात्रा को बुलाकर रघुबर के तृतीय सर्ग के प्रथम श्लोक की व्याख्या करने को कहा। उस कुमारी ने उसकी व्याख्या संस्कृत में ही करके स्वामी जी को सुनायी। स्वामी जी ने मुसकर सन्तोष प्रकट किया और स्त्री-शिक्षा के प्रसार में उनके अल्प बसन्त और यत्न की ऐसी सफलता देख माता जी की बहुत प्रशंसा की। इस पर माता जी ने विलम्ब से कहा "मैं छात्राओं की सेवा उन्हें बेटी भयवती समझकर कर रही हूँ। मुझे विद्यालय स्थापित करके यस काम करने की कोई आकांक्षा नहीं।"

विद्यालय के सम्बन्ध में वास्तविक करके स्वामी जी ने जब विद्या लेनी चाही तब माता जी ने स्वामी जी से लिखित बुक (स्कूल के विषय में अपना मत लिखने के लिए लिखित पुस्तक) में अपना मत प्रकट करने के लिए कहा। स्वामी जी ने उस पुस्तक में अपना मत विचार रूप से लिख दिया। लिखित विषय की अतिम पंक्ति शिष्य को अभी तक स्मरण है। वह यह थी—*The movement is in the right direction.* (कार्य सही मार्ग पर हो रहा है।)

इसके बाद माता जी को समस्कार कर स्वामी जी फिर पाठी में सवार हुए और शिष्य से स्त्री-शिक्षा पर वास्तविक करते हुए बामबाजार की ओर गये। वास्तविक का कुछ विवरण निम्नलिखित है।

स्वामी जी—बैसो कहाँ इनकी अम्ममूमि! सर्वस्व त्याग किया है। तबावि कहाँ कोनो के मंगल के लिए कैसा प्रयत्न कर रही हैं! स्त्री के अतिरिक्त और कौन छात्राओं को ऐसा निपुण कर सकता है? सभी प्रबन्ध अच्छा पाया परन्तु बृहस्प पुरुष शिक्षको का कहाँ होमा मुझे उचित नहीं जान पड़ा। शिक्षित विधवा या बहूचारित्रियों को ही पाठशाला का कुछ भार सौंपना चाहिए। इस देश की नारी-शिक्षण-सम्भावना से पुरुषों का संघर्ष विस्तृत ही अच्छा नहीं।

शिष्य—किन्तु महाराज इस देश में नारी जमा बीछावटी के समान पुनर्जाती शिक्षिता स्त्रियाँ अब पायी कहाँ जाती हैं?

स्वामी जी—क्या ऐसी स्त्रियाँ इस देश में नहीं हैं? जरे, यह देश नहीं है जहाँ सीता और सावित्री का जन्म हुआ था। पुण्यक्षेत्र माया में अभी तक स्त्रियों में वैसा चरित्र सेवाभाज स्नेह, दया गुणित और भक्ति पायी जाती है, पृथ्वी पर

और कही ऐसा नहीं है। पाश्चात्य देशों में स्त्रियों को देखने पर कुछ समय तक यही नहीं ठीक हो पाता था कि वे स्त्रियाँ हैं, देखने में ठीक पुरुषों के समान थीं। ट्रामगाडी चलाती हैं, दफ्तर जाती हैं, स्कूल जाती हैं, प्रोफेसरी करती हैं। एक मात्र भारत ही में स्त्रियों में लज्जा, विनय इत्यादि देखकर नेत्रों को शान्ति मिलती है। ऐसे योग्य आधार के प्रस्तुत होने पर भी तुम उनकी उन्नति न कर सके। इनको ज्ञानरूपी ज्योति दिखाने का कोई प्रवन्ध नहीं किया गया। उचित रीति से शिक्षा पाने पर ये आदर्श स्त्रियाँ बन सकती हैं।

शिष्य—महाराज, माता जी जिस प्रकार कुमारियों को शिक्षा दे रही हैं, क्या इसमें ऐसा फल मिलेगा? वे कुमारियाँ बड़ी होने पर विवाह करेगी और थोड़े ही समय में अन्य स्त्रियों के समान हो जायेंगी? मेरा तो विचार है कि यदि उनसे ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाय, तो वे समाज और देश की उन्नति के लिए जीवन उत्सर्ग करने और शास्त्रोक्त उच्च आदर्श लाभ करने में समर्थ होंगी।

स्वामी जी—धीरे धीरे सब हो जायगा। यहाँ अभी तक ऐसे शिक्षित पुरुषों ने जन्म नहीं लिया है, जो समाज-शासन की परवाह न कर अपनी कन्याओं को अविवाहित रख सकें। देखो, आजकल कन्याएँ १२-१३ वर्ष की होते ही समाज के भय से विवाह में दे दी जाती हैं। अभी उस दिन की बात है, सम्मति विधेयक (Consent Bill) के आने पर समाज के नेताओं ने लाखों मनुष्यों को एकत्र कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम यह कानून नहीं चाहते। अन्य देशों में इस प्रकार की सभा इकट्ठी करके विरोध प्रदर्शन करने की कौन कहे, ऐसे कानून के बनने की बात सुनकर ही लोग लज्जा से अपने घरों में छिप जाते हैं और सोचते हैं कि क्या अभी तक हमारे समाज में इस प्रकार का कलक मौजूद है?

शिष्य—परन्तु महाराज, क्या सहिताकारों ने बिना विचारे ही बाल विवाह का अनुमोदन किया था? निश्चय ही इसमें कुछ गूढ़ रहस्य है।

स्वामी जी—क्या रहस्य मालूम पड़ता है?

शिष्य—देखिए न, छोटी अवस्था में कन्याओं का विवाह कर देने से वे ससुराल में जाकर लडकपन से ही कुल-धर्म को सीख जायेंगी और गृहकार्य में निपुण बन सकेंगी। इसके अतिरिक्त पिता के गृह में वयस्क कन्या के स्वेच्छाचारिणी होने की आशंका है, बाल्य काल में विवाह होने में स्वतन्त्र हो जाने का कोई भी भय नहीं रहता और लज्जा, नम्रता, धीरज तथा श्रमशीलता आदि नारी सुलभ गुणों का विकास होता जाता है।

स्वामी जी—दूसरे पक्ष में यह भी तो कहा जा सकता है कि बाल विवाह होने से बहुत स्त्रियाँ अल्पायु में ही सन्तान प्रसव करके मर जाती हैं। उनकी सन्तान

बीजबीजी होकर देश में भिक्षुओं की संख्या की वृद्धि करती हैं, क्योंकि माता-पिता का शरीर सम्पूर्ण रूप से समस्त न होने से सबल और नीरोग सन्तान जैसे उत्पन्न हो सकती है? पठन-पाठन कराके अधिक उम्र होने पर कुमारियों का विवाह करने से उनकी जो सन्तान होगी उसके द्वारा देश का कल्याण होगा। तुम्हारे महौ पर में जो इतनी विधवाएँ हैं इसका कारण बाल विवाह ही तो है। बाल विवाह कम होने से विधवाओं की संख्या भी कम हो जायगी।

शिष्य—किन्तु महाराज मेरा यह अनुमान है कि अधिक उम्र में विवाह होने से कुमारियाँ गृहकार्य में उत्तम ध्यान नहीं देती। सुना है कि कसकसे के अनेक मुहों में सास भोजन पकाती हैं और सिधित बहुएँ भुंगार करके बैठती हैं। हमारे पूर्व बग में ऐसा कभी नहीं होने पाता।

स्वामी जी—बुरा मसाला सभी देखो में है। मेरा मत यह है कि सब देखो में समाज अपने आप बनता है। इसी कारण बाल विवाह उठा पैसा या विधवा-विवाह आदि विषयों में सिर पटकना व्यर्थ है। हमारा यह कर्तव्य है कि समाज के सभी पुरुषों को शिक्षा दें। इससे कम यह हीमा कि वे स्वयं मले-बुरे को समझें और बुरे को स्वयं ही छोड़ देंगे। तब किसीको इन विषयों पर समाज का सम्बन्ध या सम्बन्ध करना न पड़ेगा।

शिष्य—आजकल स्त्रियों को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है?

स्वामी जी—वर्तमान शिक्षा गृहकार्य भोजन बनाना सीना शरीर पास्तन आदि सब विषयों की मोटी मोटी बातें सिखलाना उचित है। मादक और जल्पनास से उनके पास तक नहीं पहुँचने चाहिए। महाकाली पाठशाळा अनेक विषयों में ठीक पथ पर चले रही है किन्तु केषल पूजा-पद्धति सिखलाने से ही काम न बनेगा। सब विषयों में उनकी आँखें खोल देना उचित है। छात्राओं के सामने आदर्श नाटी-चरित्र सर्वदा रखकर त्यागव्यस व्रत में उनका अनुराग उत्पन्न कराना चाहिए। सीना सावित्री वसवन्ती लीलावती खना मीराबाई आदि के जीवन चरित्र कुमारियों को समझा कर उनको अपना जीवन बीसा बनाने का उपदेश देना होगा।

गांधी जब बागबाजार में स्व. बसराय बसु के घर पर पहुँची। स्वामी जी बाड़ी से उतरकर ऊपर चले गये और वहाँ उपस्थित बर्चनाभिलाषिणी से महाकाली पाठशाळा का विचार सहित वृत्तान्त कहने लगे।

जाने सच स्थापित 'रामदृष्टा मिशन' के सदस्यों के लिए क्या क्या कार्य कर्तव्य है आदि विषयों की चर्चा करने के साथ ही साथ वे 'विद्यादान' तथा 'ज्ञान दान' के श्रेष्ठतम वा अनेक प्रकार से प्रतिपादन करने लगे। शिष्य को लक्ष्य बरके

बोले, “शिक्षा दो, शिक्षा दो—नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय।” शिक्षादान के विरोधी मतावलम्बियों पर व्यग करके बोले, ‘सावधान, प्रह्लाद के समान न बन जाना।’ शिष्य के इनका अर्थ पूछने पर स्वामी जी ने कहा, “क्या तुने सुना नहीं कि ‘क’ अक्षर को देखते ही प्रह्लाद की आँखों में आँसू भर आये थे, फिर उनसे पठन-पाठन क्या हो सकता था। यह निश्चित है कि प्रह्लाद की आँखों में आँसू भर आये थे प्रेम के, और मूर्ख की आँखों में आँसू आते हैं डर के। भक्तों में भी इस प्रकार के अनेक हैं।” इस बात को सुनकर सब लोग हँसने लगे। स्वामी योगानन्द ने यह सुनकर कहा, “तुम्हारे मन में जब कोई बात आती है, तो उसकी कपाल-क्रिया किये बिना तुमको शान्ति कहाँ। अब तो जो तुम्हारी इच्छा है वही होकर रहेगा।”

८

[स्थान कलकत्ता। वर्ष १८९७ ई०]

कुछ दिनों से स्वामी जी वागवाज़ार में स्व० बलराम वसु जी के भवन में ठहरे हैं। क्या प्रातः, क्या मध्याह्न, क्या मायकाल उनको विश्राम करने को तनिक भी अवसर नहीं मिलता, क्योंकि स्वामी जी कहीं भी क्यों न रहे, अनेक उत्साही युवक (कॉलेज के छात्र) उनके दर्शनो को आ ही जाते हैं। स्वामी जी सादर सबको धर्म या दर्शन के कठिन तत्त्वों को सुगमता से समझाते हैं। स्वामी जी की प्रतिभा से मानो अभिभूत होकर वे निर्वाक् बैठे रहते हैं।

आज सूर्यग्रहण है। पूर्णग्रासी ग्रहण है। ग्रहण देखने के निमित्त ज्योतिषीगण भिन्न भिन्न स्थानों को गये हैं। धर्मपिपासु नर-नारी दूर दूर से गंगा-स्नान करने आये हैं और बड़ी उत्सुकता से ग्रहण पढ़ने के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परन्तु स्वामी जी को ग्रहण के सम्बन्ध में कोई विशेष उत्साह नहीं। स्वामी जी का आदेश है कि शिष्य अपने हाथ से भोजन पकाकर स्वामी जी को खिलाये। शाक तरकारी और रसोई पकाने के सब उपयोगी पदार्थ इकट्ठा कर प्रातःकाल ८ बजे शिष्य बलराम वसु जी के घर पर पहुँचा। उसको देखकर स्वामी जी ने कहा, “तुम्हारे देश में जिस प्रकार भोजन पकाया जाता है, उसी प्रकार बनाओ और ग्रहण पढ़ने से पूर्व ही भोजन हो जाना चाहिए।”

बलराम बाबू के परिवार में से कोई भी कलकत्ते में नहीं, इस कारण सारा घर खाली है। शिष्य ने भीतर के रसोईघर में जाकर रसोई पकाना आरम्भ

किया। श्री रामहृष्यपतप्राचा योगीन माता पास ही उपस्थित रहकर रसोई के निमित्त सब चीजों का आयाजन करती हुई बीच बीच में पकाने का डम बतटाकर उसकी सहायता करने लगीं। स्वामी श्री भी मात जाते रसोई बेलकर शिष्य को उत्साहित करने लगे और कभी “मछली का झोल” (छोरवा) ठीक तुम्हारे पूर्व बग के डंग का पके” कहकर हँसी करने लगे।

जब मात मृत्यु की रात झोल लटवाई सुकुनुनी मादि सब पदार्थ पक चुके तब स्वामी श्री स्नान कर आ पहुँचे और स्वयं ही पसक बिछाकर खाने बैठ गये। “अभी सब रसोई नहीं बनी है,” कहने पर भी कुछ नहीं सुना बड़े हठी बच्चे के समान बोले “बड़ी भूख लगी है, अब ठहरा नहीं जाठा भूख के मारे बैठड़ी बस रही है। साधार होकर शिष्य ने सुकुनुनी और मात परीस दिया। स्वामी श्री ने भी तुरन्त भोजन करना आरम्भ कर दिया। तत्पश्चात् शिष्य ने क्लोरियो में अम्पाम्य साकों को परोसकर सामने रख दिया। फिर योगानन्द तथा प्रमानन्द प्रमुख अन्य सब सन्पादियों को अन्न तथा साकारि परोसने लगे। शिष्य रसोई पकाने में निपुण नहीं था किन्तु आज स्वामी श्री ने उसकी रसोई की मूरि मूरि प्रशंसा की। कलकत्तावाले पूर्व बग की सुकुनुनी के नाम से ही बड़ी हँसी करते हैं किन्तु स्वामी श्री यह भोजन कर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा “ऐसा अच्छा मीन कमी नहीं आया। यह ‘झोल’ बँसा बटपटा बना है, ऐसी और कोई तरकारी नहीं बनी। सटाई बसकर बोले “यह बिस्तृत बर्तमानवालों के डम की बनी है। अन्न में सन्देश (मिडई) तथा बहूँ से स्वामी श्री ने भोजन समाप्त किया और आचमन करके घर के भीतर लटिया पर आ बैठे। शिष्य स्वामी श्री के सामनेवाले पाकान में प्रसार पाने के लिए बैठ गया। स्वामी श्री ने बातचीत करते करते उससे कहा “बा अच्छी रसोई नहीं पका सकता वह साबु भी नहीं बन सकता। यदि मन धृष्ट न हो तो किसी से अच्छी स्वादिष्ट रसोई नहीं पकती।”

बोड़ी बेर बाह बाओं और छंस-ध्वनि होने लगी घंटा बजने लगा और स्त्री कूट की ‘रक्तु’ ध्वनि सुनायी दी। स्वामी श्री ने कहा “अरे, प्रह्वन पड़ गया मैं सो जाऊँ, तू चरण सेवा कर। यह कहकर ने कुछ जासस्य और तन्त्रा का अनुभव करने लगे। शिष्य भी उनकी परसेवा करते करते विचार करने लगा “ऐसे पुण्य समय में मुख्य सेवा ही भेद्य अप तप और र्गना-स्नान है। ऐसा विचार कर वह धान्त मन से स्वामी श्री की सेवा करने लगा। प्रह्वन के समय सूर्य के क्षिय जाने से चारो दिशाओ में सार्वकाल के समान जँबेरा छा गया।

जब प्रह्वन मुक्त होने में १५-२० मिनट रह गये तब स्वामी श्री सोकर उठे और मुँह हाथ जोकर हँसकर शिष्य से कहने लगे “जोय कहते हैं कि ब्रह्म के समय

जो कोई कुछ करता है, उससे करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए मैंने यह सोचा था कि महामाया ने तो इस शरीर को अच्छी नीद दी ही नहीं, यदि इस समय कुछ देर सो जाऊँ तो आगे अच्छी नीद मिलेगी, परन्तु ऐसा नहीं हो सका। मुश्किल से १५ मिनट ही सोया हूँगा।”

इसके बाद स्वामी जी के पास सबके आ बैठने पर, स्वामी जी ने शिष्य को उपनिषद् के सवध में कुछ बोलने का आदेश किया। इससे पहले शिष्य ने स्वामी जी के सामने कभी भाषण नहीं दिया था। उसका हृदय कांपने लगा, परन्तु स्वामी जी छोड़नेवाले कब थे। लाचारी से शिष्य खड़ा होकर पराचि खानि व्यतूणत् स्वयम्भू मन्त्र पर व्याख्यान देने लगा। इसके बाद गुरु-भक्ति और त्याग की महिमा पर और अन्त में ब्रह्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है, यह सिद्धान्त बतलाकर बैठ गया। स्वामी जी ने शिष्य का उत्साह बढ़ाने के लिए बार बार करतलध्वनि कर कहा, “वाह! बहुत अच्छा।।”

तत्पश्चात् स्वामी जी ने शुद्धानन्द, प्रकाशानन्द आदि स्वामियों को कुछ बोलने का आदेश दिया। स्वामी शुद्धानन्द ने ओजस्विनी भाषा में ध्यान सम्बन्धी एक छोटा सा व्याख्यान दिया। उसके बाद स्वामी प्रकाशानन्द आदि के उसी प्रकार व्याख्यान दे चुकने पर स्वामी जी वहाँ से बाहर बैठक में आ गये। तब सध्या होने में कोई घण्टा भर था। वहाँ सबके पहुँचने पर स्वामी जी ने कहा, “जिसको जो कुछ पूछना हो, पूछो।”

शुद्धानन्द स्वामी ने पूछा, “महाराज, ध्यान का स्वरूप क्या है?”

स्वामी जी—किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का ही नाम ध्यान है। किसी एक विषय पर भी मन की एकाग्रता हो जाने से वह एकाग्रता जिस विषय पर चाहो उस पर लगा सकते हो।

शिष्य—शास्त्र में विषय और निर्विषय भेद से दो प्रकार के ध्यान पाये जाते हैं। इनका क्या अर्थ है और उनमें कौन श्रेष्ठ है?

स्वामी जी—पहले किसी एक विषय का आश्रय कर ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। किसी समय मैं एक छोटे से काले बिंदु पर मन को एकाग्र किया करता था। परन्तु कुछ दिन के अभ्यास के बाद वह बिंदु मुझे दीखना बन्द हो गया था। वह मेरे सामने है या नहीं यह भी ध्यान नहीं रहता था। निवात समुद्र के समान मन का सम्पूर्ण निरोध हो जाता था। ऐसी अवस्था में मुझे अतीन्द्रिय सत्य की परछाईं कुछ कुछ दिखायी देती थी। इसलिए मेरा विचार है कि किसी सामान्य बाहरी विषय का भी आश्रय लेकर ध्यान करने का अभ्यास करने से मन की एकाग्रता होती है। जिसमें जिसका मन लगता है, उसीके ध्यान का अभ्यास करने से मन

वीथ एकाग्र हो जाता है। इसीलिए हमारे देश में इतने देव-देवी मूर्तियों के पूजने की व्यवस्था है। देव-देवी पूजा से ही चित्त की उत्पत्ति हुई है। परन्तु इस बात की बारी छोड़ दो। अब बात यह है कि ध्यान का बाहरी अवसम्भन सबका एक नहीं हो सकता। जो जिस विषय के आश्रय से ध्यान-सिद्ध हो गया है वह उस अवसम्भन का ही वर्णन और प्रचार कर गया है। काकास्तर में वे मन के स्थिर करने के लिए हैं, इस बात के भुझने पर लोगों ने इस बाहरी अवसम्भन को ही श्रेष्ठ समझ लिया। उपाय में ही लोग लगे रह गये उद्देश्य पर कल्प कम हो गया। मन को वृत्तिहीन करना ही उद्देश्य है किन्तु यह किसी विषय में लग्न्य हुए बिना असम्भव है।

शिष्य—मनोवृत्ति विषयाकार होने से उसमें ब्रह्म की चारणा कैसे हो सकती है?

स्वामी जी—वृत्ति पहले विषयाकार होती है, यह ठीक है किन्तु तत्पश्चात् उस विषय का कोई ज्ञान नहीं रहता तब कुछ 'अस्ति' भाव का ही बोध रहता है।

शिष्य—महाराज मन की एकाग्रता को प्राप्त करने पर भी कामनाओं और वासनाओं का उदय क्यों होता है?

स्वामी जी—पूर्व संस्कार से। बुद्धदेव जब समाधि अवस्था प्राप्त करने को ही थे उसी समय 'मार' उनके सामने आया। 'मार' स्वयं कुछ भी नहीं था वह मन के पूर्वसंस्कार का ही छाया-रूप कोई प्रकाश था।

शिष्य—सिद्धि लाभ होने के पहले जाना विनीयकार्य देखने की बातें जो सुनने में आती हैं, क्या वे सब मन की ही कल्पनाएँ हैं?

स्वामी जी—और नहीं तो क्या? यह निश्चित है कि उस अवस्था में साधक समझ नहीं पाता कि वह सब उसके मन का ही बाहरी प्रकाश है परन्तु वास्तव में बाहर कुछ भी नहीं है। यह भगव् जी देखते हैं वास्तव में नहीं है। उसी मन की कल्पनाएँ हैं। मन के वृत्तिधन्य होने पर उसमें ब्रह्माभास होता है। धं धं लोकें बनता संविभाति, उन उन लोकों के वर्णन होते हैं। जो सकल्प किया जाता है वही सिद्ध होता है। ऐसी सत्यनकल्प की अवस्था का लाभ करके भी जो चामक्य रह सकता है और किसी भी प्रकार की वासनाओं का बाध नहीं होता वही ब्रह्मलाभ करता है और जो ऐसी अवस्था लाभ करने पर विचलित हो जाता है वह माना प्रचार की सिद्धियाँ प्राप्त करके परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है।

इन बातों को कहते कहते स्वामी जी बारम्बार 'धिय' नाम का उच्चारण करते रहे। अन्त में फिर बीजे, "बिना त्याग के इस पन्थीर जीवन समस्या का कुछ अर्थ निराकला और किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं है। 'त्याग'—'त्याग'

यही तुम्हारे जीवन का मूल मन्त्र होना चाहिए—सर्व वस्तु भयान्वित भुवि नृणा
वैराग्यमेवाभयम्।”

९

[स्थान फलकत्ता। वर्ष १८९७ ई०]

स्वामी जी कुछ दिनों से वागवाजार मे स्व० बलराम वसु के भवन मे अवस्थान कर रहे हैं। स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण के सब गृहस्थ भक्तों को यहाँ एकत्र होने के लिए समाचार भेजा था। इसीमे दिन के तीन बजे श्री रामकृष्ण के भक्त जन एकत्र हुए हैं। स्वामी योगानन्द भी वहाँ उपस्थित है। स्वामी जी ने एक समिति संगठित करने के उद्देश्य से सबको निमन्त्रित किया है। सब महानुभावों के बैठ जाने पर स्वामी जी ने कहा, “अनेक देशों मे भ्रमण करने पर मैंने यह सिद्धांत स्थिर किया है कि बिना सघ के कोई भी बड़ा कार्य सिद्ध नहीं होता। परन्तु हमारे देश मे इसका निर्माण यदि शुरू मे ही जनतांत्रिक ढंग से (मतदान द्वारा) किया जाय तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वह अधिक कार्य करेगा। पाश्चात्य देशों के लिए यह नियम अच्छा है, क्योंकि वहाँ सब नर-नारी अधिक शिक्षित हैं और हमारे समान द्वेषपरायण नहीं हैं। वे गुण का सम्मान करना जानते हैं। वहाँ मैं मात्र एक साधारण जन था, परन्तु उन्होंने मेरा कितना सत्कार किया। इस देश मे शिक्षा-विस्तार के साथ जब साधारण लोग और भी सहृदय बनेंगे और मतों की सकीर्ण सीमा से हटकर उदारता से विचार करेंगे, तब जनतांत्रिक ढंग से काम चलाया जा सकता है। इन सब बातों का विचार करके मैं देखता हूँ कि हमारे इस सघ के लिए एक प्रधान सचालक (dictator) होना आवश्यक है, सब लोग उसीके आदेश को मानेंगे। कालान्तर मे आम मतदान के सिद्धान्त पर कार्य करना होगा।”

“यह सघ उन श्री रामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा जिनके नाम पर हम सन्यासी हुए और आप सब महानुभाव जिनको अपना जीवन-आदर्श मान ससार आश्रमरूप कार्यक्षेत्र मे स्थित हैं, ऊपर से जिनके देहावसान के बाद २० वर्ष ही मे प्राच्य तथा पाश्चात्य जगत् मे उनके पवित्र नाम और अद्भुत जीवनी का आश्चर्य-जनक प्रसार हुआ है। हम सब प्रभु के दास हैं, आप लोग इस कार्य मे सहायता दीजिए।”

श्रीयुत गिरीशचन्द्र तथा अन्य समस्त गृहस्थों के इस प्रस्ताव पर सहमत होने

पर 'रामकृष्ण सच' की मात्री कार्यप्रवाही पर विचार-विमर्श होते लगा। सच का नाम 'रामकृष्ण सच' अबवा 'रामकृष्ण मिशन' रखा गया। उसके उद्देश्य आदि नीचे उल्लेख किये जाते हैं।

उद्देश्य—मनुष्यों के हितार्थ भी रामकृष्ण ने जिन तत्त्वों की व्याख्या की और स्वयं अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया है, उन सब का प्रचार तथा मनुष्यों की वैदिक मानसिक और पारमार्थिक उन्नति के निमित्त वे सब तत्त्व जिस प्रकार से प्रयुक्त हो सकें उसमें सहायता करना ही इस सच (मिशन) का उद्देश्य है।

व्रत—यस्य के सब धर्ममत्तों को एक अक्षय सनातन धर्म का समान्तर मान जानकर, समस्त धर्मविरुद्धियों में मैत्री स्थापित करने के लिए भी रामकृष्ण ने जिस कार्य की उद्भावना की थी उसीका परिचायक इस सच का व्रत है।

कार्यप्रवाही—मनुष्यों की सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति हेतु विद्यादान करने के लिए उपयुक्त लोगों को शिक्षित करना। शिक्षितों तथा धर्मजीवियों का सत्साह बढाना और बेबलत तथा अज्ञान्य धर्ममार्गों का भीषी कि उनकी रामकृष्ण जीवन में व्याख्या हुई भी मनुष्य समाज में प्रचार करना।

भारत में कार्य—भारत के नगर नगर में आचार्य-व्रत ग्रहण के कमिलावी बृहत्स मा सन्यासियों की शिक्षा के निमित्त आश्रम स्थापित करना और उन उपायों का अवसम्बन्ध करना जिससे वे दूर दूर जाकर जन साधारण को शिक्षा दे सकें।

विदेशों में कार्य-विभाग—भारत से बाहर अन्य देशों में व्रतधारियों को भेजना और उन देशों में स्थापित सब आश्रमों की भारत के आश्रमों से वनिष्ठता और सद्गानुमूर्ति बढाना तथा नये नये आश्रमों की स्थापना करना।

स्वामी जी स्वयं ही उस समिति के कार्याध्यक्ष बने। स्वामी ब्रह्मानन्द कलकत्ता केन्द्र के अध्यक्ष और स्वामी योगानन्द सहकायी बने। एन्नी बासू नरेन्द्रनाथ मिश्र इसके सभी डाक्टर एडिभूषण बोस और सरस्वत्य सरकार सहायक सभी और शिष्य आश्रमपाठक निर्वाचित हुए। स्व बकराम बसु के मकान पर प्रत्येक रविवार को चार बजे के उपरान्त समिति की बैठक हुमा करेगी यह नियम भी बना। इस सभा के पश्चात् तीन वर्ष तक 'रामकृष्ण मिशन' समिति का अधिवेशन प्रति रविवार को बकराम बसु के मकान पर हुमा। स्वामी जी जब तक ठीर विशेष नहीं बने तब तक सुबिधानुसार समिति की बैठकों में उपस्थित होकर कभी उपदेस आदि देकर या कभी अपने सुन्दर कठ से गान सुनाकर सबको मोहित करते थे।

आज सभा की समाप्ति पर सबस्यों के बड़े जाने के पश्चात् योगानन्द स्वामी को कब्र करके स्वामी जी कहने लगे "इस प्रकार कार्य तो आरम्भ किया गया

अब देना चाहिए कि श्री गुरुदेव की इच्छा मे कहाँ तक इशका निर्वाह होता है।”

स्वामी योगानन्द—तुम्हारा यह सब कार्य विदेशी ढंग पर हो रहा है। श्री रामकृष्ण का उपदेश क्या ऐसा ही था ?

स्वामी जी—तुमने कैसे जाना कि यह सब श्री रामकृष्ण के भावानुसार नहीं है ? तुम क्या अनन्त भावमय गुरुदेव को अपनी मर्काणं परिधि में आवद्ध करना चाहते हो ? मैं इस सीमा को तोड़कर उनके भाव जगत् भर में फैलाऊँगा। श्री रामकृष्ण ने अपने पूजा-पाट का प्रचार करने का उपदेश मुझे कभी नहीं दिया। वे साधन-भजन, ध्यान-धारणा तथा अन्य ऊँचे धर्मभावों के गम्यन्व में जो सब उपदेश दे गये हैं, उन्हें पहले अपने में अनुभव कर फिर सर्वसाधारण को उन्हें सिखलाना होगा। मत अनन्त है, पथ भी अनन्त है। सम्प्रदायों में भरे हुए जगत् में और एक नवीन सम्प्रदाय पैदा कर देने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। प्रभु के चरणों में आश्रय पाकर हम कृतार्थ हुए हैं। त्रिजगत् के लोगों को उनकी भाव राशि देने के निमित्त ही हमारा जन्म हुआ है।

स्वामी योगानन्द के प्रतिवाद न करने पर स्वामी जी फिर कहने लगे, “प्रभु की कृपा का परिचय इस जीवन में बहुत पाया। वे ही तो पीछे खड़े होकर इन सब कार्यों को करा रहे हैं। जब भूख से कातर होकर वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था, जब कौपीन धाँवने को वस्त्र तक न था, जब कौडीहीन होकर भी पृथ्वी का भ्रमण करने को कृतसकल्प था, तब श्री गुरुदेव की कृपा से सदा मैंने सहायता पायी। फिर जब इसी विवेकानन्द के दर्शन करने के निमित्त शिकागो के रास्तों पर भीड़ में धक्कम-धक्का हुआ था, जिस सम्मान का अताश भी प्राप्त करने पर साधारण मनुष्य उन्मत्त हो जाते हैं, श्री गुरुदेव की कृपा ने उस सम्मान को भी सहज में पचा गया। प्रभु की इच्छा से सर्वत्र विजय है। अब इस देश में कुछ कार्य कर जाऊँगा। तुम सन्देह छोड़कर मेरे कार्य में सहायता करो, देखोगे उनकी इच्छा से सब पूर्ण हो जायगा।”

स्वामी योगानन्द—तुम जैसा आदेश दोगे, हम वैसा ही करेंगे। हम तो सदा से तुम्हारे आज्ञाकारी हैं। मैं तो कभी कभी स्पष्ट ही देखता हूँ कि श्री गुरुदेव स्वयं तुमसे यह सब कार्य करा रहे हैं। पर बीच बीच में मन में न जाने क्यों ऐसा सन्देह आ जाता है। मैंने श्री गुरुदेव के कार्य करने की रीति कुछ और ही प्रकार की देखी थी, इसीलिए सन्देह होता है कि कहीं हम उनकी शिक्षा छोड़कर दूसरे पथ पर तो नहीं चल रहे हैं ? इसी कारण तुमसे ऐसा कहता हूँ और सावधान कर देता हूँ।

स्वामी जी—जानते ही, साधारण भक्तों ने श्री गुरुदेव को जितना समझा है, वास्तव में हमारे प्रभु उतने ही नहीं हैं। वे तो अनन्त भावमय हैं। भले ही ब्रह्मज्ञान की मर्यादा हो, पर प्रभु के अगम्य भावों की कोई भी मर्यादा नहीं।

उनके कृपा-कटाक्ष से एक बपों, लाखों विश्वकामन्द अभी उत्पन्न हो सकते हैं। पर ऐसा न करके वे अपनी ही इच्छा से मेरे द्वारा बर्षात् मुझे यन्त्रबत बनाकर यहाँ सब कार्य करा रहे हैं। तुम्ही कहो इसमें मेरा क्या हाथ है?

यह कहकर स्वामी जी हमारे किसी कार्य के लिए नहीं चले गये। स्वामी योगानन्द शिष्य से कहते सगे "बाह! मरेन्द्र का कैसा विश्वास है! इस विषय पर भी क्या तुने ध्यान दिया? कहता है श्री गुरुदेव की कृपा-कटाक्ष से लाखों विश्वकामन्द बन सकते हैं! धन्य है उनकी गुरु-भक्ति! यदि ऐसी भक्ति का प्रताप भी हम प्राप्त कर सकते तो कृतार्थ हो जाते।

शिष्य—महाशय श्री रामकृष्ण स्वामी जी के विषय में क्या कहा करते थे?

योगानन्द—वे कहा करते थे "इस युग में ऐसा आचार जगत् में कभी नहीं आया। कभी कहते थे "नरेन्द्र पुरुष है और मैं प्रह्मि हूँ नरेन्द्र मरी समुदाय है। कभी कहा करते थे "मच्छन्ध की कोटि का है" कभी कहते थे अलम्ब के घर में जहाँ देव-देवियाँ भी सब अपना प्रकाश ब्रह्म से स्वतन्त्र रहने में असमर्थ होकर उनमें लीन हो गये हैं, वहाँ भिजे केवल सात ऋषियों को अपना प्रकाश स्वतन्त्र रखकर ध्यान में निमग्न रहते देखा था नरेन्द्र उन्हींमें से एक का अद्यावतार है। कभी कहा करते थे जगत् पालक नारायण ने नर और नारायण नामक जिन दो ऋषियों की मूर्ति बारण कर जगत् के नरयाण के लिए तपस्या की थी नरेन्द्र उसी नर ऋषि का अवतार है। कभी कहते थे "सुकवेद के समान इसको भी माया ने स्पर्श नहीं किया है।"

शिष्य—क्या वे सब बातें सत्य हैं या श्री रामकृष्ण आचार्यसा के समय समय पर एक एक प्रकार का उनकी बतलाया करते थे?

योगानन्द—उनकी सब बातें सत्य हैं। उनके भीमुख से भूक से भी शिष्या बात नहीं निकली।

शिष्य—तब फिर क्यों कभी कुछ और कभी कुछ कहा करते थे।

योगानन्द—तुमने समझा नहीं। वे नरेन्द्र को सबका समष्टि प्रकाश कहा करते थे। क्या तुमने नहीं देखा पड़ता कि नरेन्द्र में ऋषि का वैद-ज्ञान संकर का त्याग बुद्ध का हुबुब बुद्धदेव का आचारहित भाव और ब्रह्मज्ञान का पूर्ण विकास एक ही साथ वर्तमान है? इसी से बीच बीच में श्री रामकृष्ण नरेन्द्र के विषय में ऐसी नाना प्रकार की बातें कहा करते थे। जो वे कहते थे वे सब सत्य हैं।

शिष्य सुनकर निर्वाह हो गया। इतने में स्वामी जी लौटे और शिष्य से पूछा "क्या तेरे देश में सब लोग श्री रामकृष्ण के नाम से अच्छी तरह परिचित हैं?"

शिष्य—मेरे देश से तो केवल नाम महाशय ही श्री रामकृष्ण के पास आये

थे। उनसे समाचार पाकर अनेक लोग श्री रामकृष्ण के विषय में जानने को उत्सुक हुए हैं, परन्तु वहाँ के लोग श्री रामकृष्ण को ईश्वरावतार अभी तक नहीं समझ सके हैं। कोई कोई तो यह बात सुनकर भी विश्वास नहीं करते।

स्वामी जी—इस बात पर विश्वास करना क्या तूने ऐसा सुगम समझ रखा है? हमने उनको सब प्रकार से जाँचा, उनके मुँह से यह बात बारम्बार सुनी, चौबीस घण्टे उनके साथ रहे, तब भी बीच बीच में हमको सन्देह होता है तो फिर औरो को क्या कहे?

शिष्य—महाराज, श्री रामकृष्ण पूर्ण ब्रह्म भगवान् थे, क्या यह बात उन्होंने कभी अपने मुँह से कही थी?

स्वामी जी—कितनी ही बार कही थी। हम सब लोगो से कही थी। जब वे काशीपुर के बाग में थे और उनका शरीर विल्कुल छूटने ही वाला था, तब मैंने उनकी शय्या के निकट बैठकर एक दिन मन में सोचा कि यदि वे अब कह सकें कि मैं भगवान् हूँ, तब मेरा विश्वास होगा कि वे सचमुच ही भगवान् हैं। चोला छूटने के दो दिन बाकी थे। उक्त बात को सोचते ही श्री गुरुदेव ने एकाएक मेरी ओर देखकर कहा, “जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही अब इस शरीर में रामकृष्ण हैं—केवल तेरे वेदान्त के मत से नहीं।” मैं तो सुनकर भौचक्का हो गया। प्रभु के श्रीमुख से बारम्बार सुनने पर भी हमें ही अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ—सन्देह और निराशा में मन कभी कभी आन्दोलित हो जाता है—तो औरो की बात ही क्या? अपने ही समान देहधारी एक मनुष्य को ईश्वर कहकर निर्दिष्ट करना और उस पर विश्वास रखना बड़ा ही कठिन है। सिद्ध पुरुष या ब्रह्मज्ञ तक अनुमान करना सम्भव है। उनको चाहे जो कुछ कहो, चाहे जो कुछ समझो, महापुरुष मानो या ब्रह्मज्ञ—इसमें क्या घरा है? परन्तु श्री गुरुदेव जैसे पुरुषोत्तम ने इससे पहले जगत् में और कभी जन्म नहीं लिया। ससार के घोर अन्वकार में अब यही महापुरुष ज्योतिस्तम्भस्वरूप हैं। इनकी ही ज्योति से मनुष्य ससार समुद्र के पार चले जायेंगे।

शिष्य—मैं समझता हूँ जब तक कुछ देख-सुन न लें, तब तक यथार्थ विश्वास नहीं होता। सुना है, मथुरा बाबू ने श्री रामकृष्ण के विषय में कितनी ही अद्भुत घटनाएँ प्रत्यक्ष की थी और उन्हींसे उनका विश्वास उन पर जमा था।

स्वामी जी—जिसे विश्वास नहीं है, उसके देखने पर भी कुछ नहीं होता। देखने पर सोचता है कि यह कहीं अपने मस्तिष्क का विकार या स्वप्नादि तो नहीं है? दुर्योधन ने भी विश्वरूप देखा था, अर्जुन ने भी देखा था। अर्जुन को विश्वास हुआ, किन्तु दुर्योधन ने उसे जादू समझा! यदि वे ही न समझायाँ तो और किसी प्रकार

से समझते का उपाय नहीं है। किसी किसीको बिना कुछ देने सुने ही पूर्ण विश्वास हो जाता है और किसीको बारह वर्ष तक प्रत्यक्ष सामने रहकर माना प्रकार की विभूतियाँ देखकर भी सम्यक् म पडा रहता होता है। सापक्ष यह है कि उनकी कृपा चाहिए, परन्तु कौन रहने से ही उनकी कृपा होगी।

शिष्य—महाराज कृपा का क्या कोई नियम है ?

स्वामी जी—है भी और नहीं भी।

शिष्य—यह कैसे ?

स्वामी जी—जो तब भगवान् से सर्वथा पवित्र रहते हैं जिसका अनुराग प्रबल है जो सत्-वसत् का विचार करतेवाले हैं और ध्यान तथा धारणा में सम्यक् रहते हैं उन्हीं पर भगवान् की कृपा होती है। परन्तु भगवान् प्रकृति के सब नियमों के परे हैं अर्थात् किसी नियम के बंध में नहीं है। श्री गुरुदेव बीसा कहा करते थे 'उनका स्वभाव बन्धी के समान है। इस कारण यह देखने में आता है कि किसी किसी ने करोड़ों बन्धी से उन्हे पुकारा किन्तु उनसे कोई उत्तर न पा सका। फिर जिसको हम पापी तापी और नास्तिक समझते हैं उससे एकाएक धैर्य का प्रकाश हो गया। उसके ग मीमने पर श्री भगवान् ने उस पर कृपा कर दी। तुम यह कह सकते हो कि उसके पूर्व जन्म का संस्कार था परन्तु इस रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। श्री गुरुदेव कभी ऐसा भी कहते थे 'पूरी तरह उनके ही सहारे रहो बीबी के बूटे पतल बन जाओ। कभी कहते थे 'कृपा अपनी कृपा तो बल ही रही है, तुम अपनी पाक उठ्यो।

शिष्य—महाराज यह तो बड़ी कठिन बात है। कोई व्यक्ति ही यहाँ नहीं ठहर सकता।

स्वामी जी—उर्ध्व-विचार की बीड़ तो माया से अधिकृत इसी जगत् में है, वेद्य काक निमित्त की सीमा के अन्तर्गत है और वे इन सबसे बड़ी हैं। उनके नियम भी हैं और वे नियम के बाहर भी हैं। प्रकृति के जो कुछ नियम हैं, उनको समझने ही बनाया या जो कहे कि वे ही स्वयं से नियम बने और इन सबके परे भी रहे। जिन्होंने उनकी कृपा प्राप्त की वे उसी सब सब नियमों के परे पहुँच जाते हैं। इसीलिए कृपा का कोई विशेष नियम नहीं है। कृपा है उनकी मीज। यह सापक्ष अवश्यवर्ज ही उनकी मीज है—*जो कर्मसु कोलाहलसम्*। जो इस जगत् को अपनी इच्छा मात्र से तोड़ और बना सकता है वह क्या अपनी कृपा से किसी महापापी को मुक्ति नहीं दे सकता ? तब जो किसी किसीसे कुछ साधन-भजन कर लेते हैं और किसीसे नहीं कराते यह भी उन्हींकी मीज है, उनकी मीज है।

शिष्य—महाराज यह बात ठीक समझ में नहीं आती।

स्वामी जी—और अधिक समझकर क्या होगा ? जहाँ तक हो उनसे ही मन लगाये रखो। इसीसे इस जगत् की माया स्वयं छूट जायगी, परन्तु लगा रहना पड़ेगा। कामिनी और काचन से मन को पृथक् रखना पड़ेगा। सर्वदा सत् और असत् का विचार करना होगा। मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे विदेह भाव से अवस्थान करना पड़ेगा। मैं सर्वव्यापी आत्मा ही हूँ, इसीकी अनुभूति होनी चाहिए। इसी प्रकार लगे रहने का ही नाम पुरुषकार है। इस पुरुषकार की सहायता से ही उन पर निर्भरता आती है, और इसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं।

स्वामी जी फिर कहने लगे, “यदि तुम पर उनकी कृपा न होती तो तुम यहाँ क्यों आते ? श्री गुरुदेव कहा करते थे, ‘जिन पर भगवान् की कृपा हुई है, उनको यहाँ अवश्य ही आना होगा। वे कहीं भी क्यों न रहे, कुछ भी क्यों न करें, यहाँ की बातों से और यहाँ के भावों से उन्हें अवश्य अभिभूत होना होगा।’ अपने को ही देखो न, जो नाग महाशय भगवान् की कृपा से सिद्ध हुए थे और उनकी कृपा को ठीक ठीक समझते थे, उनका सत्संग भी क्या बिना ईश्वर की कृपा के कभी हो सकता है ? अनेकजन्मसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। जन्म-जन्मान्तर की सुकृति से ही महापुरुषों के दर्शन होते हैं। शास्त्र में उत्तमा भक्ति के जो लक्षण दिये हैं, वे सभी नाग महाशय में प्रकट हुए थे। लोग जो तूणादपि सुनीचेन कहते हैं, वह एकमात्र नाग महाशय में ही मैंने देखा है। तुम्हारा पूर्व वग धन्य है। नाग महाशय के चरण-रेणु से वह पवित्र हो गया है।”

वातचीत करते हुए स्वामी जी महाकवि गिरीशचन्द्र शोष के भवन की ओर घूमते हुए निकले। स्वामी योगानन्द और शिष्य भी साथ चले। गिरीश बाबू के भवन में उपस्थित होकर स्वामी जी ने आसन ग्रहण किया और कहा, “जी० सी० (गिरीशचन्द्र को स्वामी जी जी० सी० कहकर पुकारा करते थे), आज-कल मन में केवल यही हो रहा है कि यह करूँ, वह करूँ, उनके वचनों को ससार में फैला दूँ इत्यादि। फिर यह भी शका होती है कि इससे भारत में कहीं एक नया सम्प्रदाय खड़ा न हो जाय। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। कभी ऐसा भी विचार हो आता है कि यदि कोई सम्प्रदाय बन जाय तो बन जाने दो। फिर सोचता हूँ कि नहीं, उन्होंने तो किसीके भाव को कभी ठेस नहीं पहुँचायी। समदर्शन ही उनका भाव था। ऐसा विचार कर अपनी इच्छा को समय समय पर दबा कर चलता हूँ। इस बारे में तुम क्या कहते हो ?”

गिरीश बाबू—मेरा विचार और क्या हो सकता है। तुम तो उनके हाथ के यन्त्र हो, जो करायेंगे वही करना होगा। अधिक मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो देखता हूँ कि प्रभु की शक्ति ही तुमसे कार्य करा रही है। मुझे यह स्पष्ट दिखायी दे रहा है।

स्वामी जी—जीर मैं देखता हूँ कि हम अपने इच्छानुसार कार्य कर रहे हैं। परन्तु आप वियत में अमाव-बारिष्य में भी वे प्रयत्न होकर ठीक मार्ग पर मुझे बसाते हैं, यह भी मैंने देखा है। परन्तु प्रभु की सवित्र पूटी तरह नहीं समझ सका।

गिरीश बाबू—उन्होंने तुम्हारे विषय में कहा था कि सब समझ जाने से तो सब गुप्त हो जायगा फिर कौन करेगा और किससे करायेगा ?

ऐसे वार्तालाप के पश्चात् अमेरिका के प्रसंग पर बातें होने लगीं। गिरीश बाबू ने स्वामी जी का ध्यान प्रस्तुत प्रसंग से हटा केने के लिए ही आग्रह कर यह प्रसंग छोड़ा नहीं मेरा अनुमान है। ऐसा करने का कारण पूछने पर गिरीश बाबू ने दूसरे मौके पर मुझसे कहा था “मुझे के भीमुख से सुना था कि इस प्रकार के विषय का वार्तालाप करते करते यदि स्वामी जी को ससार-वैराग्य या ईश्वरोपेक्षा होकर अपने स्वरूप का एक बार बर्धन हो जाय (अर्थात् वे अपने स्वरूप को पहचान जायें) तो एक क्षण भी उसका स्वरूप नहीं रहेगा।” इसीलिए मैंने देखा कि स्वामी जी के सम्पासी मुहमाद्यों ने जब जब उनको जीबीघों बघे भी मुझे ब की बातें करते हुए पाया तब तब अग्राह्य प्रसंगों में उनका मन लगा दिया। अब अमेरिका के प्रसंग में स्वामी जी लक्ष्मी हो गये। वहाँ की समृद्धि तथा स्त्री पुरुषों का गुणावयुज और उनके भोज-विकास इत्यादि की नाना कथाओं का वर्णन करने लगे।

१०

[स्वान : वलकता। वर्ष : १८९७ ई]

आज इस दिन से सिध्द स्वामी जी से आर्येय का सायन भाव्य पड रहा है। स्वामी जी बागबाजार में स्व वलकता वगु के भवन में ही ठहरे हुए हैं। विनी पनी के पर से मरममूलर द्वारा प्रकाशित आर्येय बन्ध के सब भाग भाये गये हैं। प्रथम तो बन्ध गया तिस पर वैदिक भाषा बलि होने के कारण सिध्द पड़ने पड़ने अदक स्थानी पर अटक जाता है। यह वैनरर स्वामी जी जमको स्नेह से पेंवार बद्तर कभी कभी उसकी हँसी उड़ाते हैं और उन स्वामी का उच्चारण तथा पाठ बान्ना देते हैं। वेद का अनादित्य प्रमाण करने के निमित्त सायनाचार्य ने जो बह्मन मुनि-जीनक प्रकट किया है उसकी व्याख्या करते समय स्वामी जी ने

भाष्यकार की बहुत प्रशंसा की और कही कही प्रमाण देकर उन पदों के गूढार्थ पर अपना भिन्न मत प्रकट कर सायण पर सहज कटाक्ष भी किया।

इसी प्रकार कुछ देर तक पठन-पाठन होने पर स्वामी जी ने मैक्समूलर के सम्बन्ध में कहा, “मुझे कभी कभी ऐसा अनुमान होता है कि सायणाचार्य ने अपने भाष्य का अपने ही आप उद्धार करने के निमित्त मैक्समूलर के रूप में पुनर्जन्म लिया है। ऐसा सिद्धान्त मेरा बहुत दिनों से था, पर मैक्समूलर को देखकर वह और भी दृढ़ हो गया है। ऐसा परिश्रमी और ऐसा वेद-वेदान्त सिद्ध पण्डित हमारे देश में भी नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण पर भी उनकी कैसी गम्भीर भक्ति है। क्या तू समझ सकता है? उनके अवतारत्व पर भी उन्हें विश्वास है। मैं उनके ही भवन में अतिथि रहा था—कैसी देखभाल और मत्कार किया। दोनों वृद्ध पति-पत्नी को देखकर ऐसा अनुमान होता था कि मानो वशिष्ठ देव और देवी अरुन्धती ससार में वास कर रहे हैं। मुझे विदा करते समय वृद्ध की आँखों से आँसू टपकने लगे थे।”

शिष्य—अच्छा महाराज, यदि सायण ही मैक्समूलर हुए हैं तो पवित्र भूमि भारत को छोड़कर उन्होंने म्लेच्छ बनकर क्यों जन्म लिया?

स्वामी जी—‘हम आर्य हैं’, ‘वे म्लेच्छ हैं’ आदि विचार अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। जो वेद के भाष्यकार हैं, जो ज्ञान की तेजस्वी मूर्ति हैं, उनके लिए वर्णाश्रम या जातिविभाग कैसा? उनके सामने यह सब अर्थहीन है। जीव के उपकारार्थ वे जहाँ चाहे, जन्म ले सकते हैं। विशेषकर जिस देश में विद्या और धन दोनों हैं, वहाँ यदि वे जन्म न लेते, तो ऐसा बड़ा ग्रन्थ छापने का खर्च कहाँ से आता? क्या तुमने नहीं सुना कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस ऋग्वेद के छपवाने के लिए नौ लाख रुपये नकद दिये थे, परन्तु उससे भी काम पूरा नहीं हुआ। यहाँ के (भारत के) सैकड़ों वैदिक पण्डितों को मासिक वेतन देकर इस कार्य में नियुक्त किया गया था। विद्या और ज्ञान के निमित्त इतना व्यय और ऐसी प्रबल ज्ञान-तृष्णा वर्तमान समय में क्या किसीने इस देश में देखी है? मैक्समूलर ने स्वयं ही भूमिका में लिखा है कि उन्हें २५ वर्ष तो केवल इसे लिखने में ही लगे और फिर छपवाने में २० वर्ष और लगे। ४५ वर्ष तक एक ही पुस्तक में लगे रहना क्या साधारण मनुष्य का कार्य है? इसीसे समझ लो कि मैं क्यों उनको स्वयं सायण कहता हूँ।

मैक्समूलर के विषय में ऐसा वार्तालाप होने के पश्चात् फिर ग्रन्थपाठ होने लगा। वेद का आश्रय लेकर ही सृष्टि का विकास हुआ है, यह जो सायण का मत है, स्वामी जी ने नाना प्रकार से इसका समर्थन किया और कहा, “वेद का अर्थ अनादि सत्त्वों का समूह है। वेदज्ञ ऋषियों ने इन सत्त्वों को प्रत्यक्ष किया था।

बिना अतीन्द्रिय दृष्टि के सामान्य दृष्टि से ये सत्य प्रत्यक्ष नहीं होते। इसीसे वेद में द्युपि का अर्थ मन्त्रार्थवर्णी है, जनेऊवारी बाह्यण नहीं? बाह्यणादि पाति विभाग बेशों के बाद हुआ। वेद स्रष्टात्मक अर्थात् भाषात्मक है या मों नहो अनन्त भाषापाति की समष्टि भाग है। 'शब्द' पद का वैदिक प्राचीन अर्थ सूक्ष्म-भाषा है जो माये म्यापक स्फुल रूप में अपने को व्यक्त करता है। जल प्रलयकाळ में भावी दृष्टि का सूक्ष्म बीज-समुह वेद में ही सम्पुटित रहता है। इसीसे पुराण में पहले पहले मीमांसतार में वेद का उच्चार विद्यायी देता है। प्रथमावतार में ही वेद का उच्चार हुआ। फिर उसी वेद से क्रमशः दृष्टि का विकास होने लगा। अर्थात् वेदनिहित दृष्टियों का आत्मसंस्कार विश्व के सब स्वरूप पदार्थों एक एक करके बनने लगे क्योंकि स्रष्टा या भाषा सब स्फुल पदार्थों के सूक्ष्म रूप है। पूर्व कल्पों में भी इसी प्रकार दृष्टि हुई थी यह बात वैदिक स्रष्टा के मन्त्र में ही है, सूर्याजन्मसौ पत्ता यथापूर्वमकल्पस्य पृथिवीं दिव्यश्चान्तरीक्षमपो रूः। समसे?"

शिष्य—परन्तु महाराज यदि कोई वस्तु ही न हो, तो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होगा? और पदार्थों के नाम भी कैसे बनें?

स्वामी जी—उमर से देखने पर ऐसा ही लगता है। परन्तु देखो यह जो बट है, इसके टूट जाने पर क्या बटल का भी नाश हो जायगा? कारण यह बट तो स्फुल है, पर पटल बट की सूक्ष्म या सम्भावस्था है। इसी प्रकार सब पदार्थों की सम्भावस्था ही उनकी सूक्ष्मवस्था है और जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, वे ऐसी सम्भावस्था में अवस्थित पदार्थों के स्फुल विकास भाषा हैं जैसे कार्य और उमका कारण। जगत् के नाश होने पर भी जगत् बीजात्मक शब्द अर्थात् सब स्फुल पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप रूप में कारण रूप से वर्तमान रहते हैं। जगत् के विकास के पूर्व इन पदार्थों की सूक्ष्मस्वरूप समष्टि उपेक्षित होने लगती है और उसीका प्रवृत्तिस्वरूप स्रष्टा-मर्मात्मक जगत्पाति भाषा जोंहार अपने भाष ही उठता रहता है। उसके बाद उसी कारणरूप समष्टि से पदार्थविशेषों की प्रथम सूक्ष्म प्रतिवृत्ति अर्थात् द्युपिद रूप और तत्पश्चात् उनका स्फुल रूप प्रकट होता है। यह शब्द ही वेद है। यही सामय का अभिप्राय है समसे?

शिष्य—महाराज ठीक समझ में नहीं आया।

स्वामी जी—यहाँ तक तो समझ लें कि जगत् में जितने बट हैं उन सबके नष्ट होने पर भी 'बट' शब्द नष्ट नहीं होता है। फिर जगत् का नाश हो जाने पर अर्थात् जिन वस्तुओं की समष्टि की जगत् बटने है उनके नाश होने पर भी उन पदार्थों के बोध करानेवाले शब्द क्यों नहीं रह जाते हैं? और उनमें कुछ फिर क्यों नहीं प्रकट हो जाती?

शिष्य—परन्तु महाराज, 'घट घट' चिल्लाने में तो घट नहीं बनता है।

स्वामी जी—तेरे या मेरे इस प्रकार चिल्लाने में नहीं बनते, किन्तु मिद्धसकल्प ब्रह्म में घट की स्मृति होते ही घट का प्रकाश हो जाता है। जब साधारण साधको की इच्छा से अघटन घटित हो जाता है, तब मिद्धसकल्प ब्रह्म का तो कहना ही क्या। सृष्टि से पूर्व ब्रह्म प्रथम शब्दात्मक बनते हैं, फिर ओकारात्मक या नादात्मक और तत्पश्चात् पूर्व कल्पों के विशेष विशेष शब्द जैसे भू, भुव, स्व अथवा गो, मानव, घट, पट इत्यादि का प्रकाश उसी ओकार से होता है। सिद्धसकल्प ब्रह्म में क्रमशः एक एक शब्द के होते ही उसी क्षण उन उन पदार्थों का भी प्रकाश हो जाता है और इस प्रकार इस विचित्र जगत् का विकास हो जाता है। अब तो समझे न कि कैसे शब्द ही सृष्टि का मूल है?

शिष्य—हाँ महाराज, समझ में तो आया, किन्तु ठीक धारणा नहीं होती।

स्वामी जी—अरे बेटे! प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति होता क्या ऐसा सुगम समझा है? ब्रह्मावगाही मन एक एक करके ऐसी अवस्थाओं में से गुजरता है और अन्त में निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होता है। समाधि की उन्मुख अवस्था में अनुभव होता है कि जगत् शब्दमय है, फिर वह शब्द गम्भीर ओकार ध्वनि में लीन हो जाता है। तत्पश्चात् वह भी सुनायी नहीं पड़ता। वह है भी या नहीं, इस पर सन्देह होने लगता है। इसीको अनादि नाद कहते हैं। इस अवस्था से आगे ही मन प्रत्यक् ब्रह्म में लीन हो जाता है। वस, सब निर्वाक्, स्थिर।

स्वामी जी की बातों से शिष्य को स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि स्वामी जी स्वयं इन अवस्थाओं में से होकर समाधि-भूमि में अनेक बार गमनागमन कर चुके हैं। यदि ऐसा न होता तो ऐसे विशद रूप से वे इन सब बातों को समझा कैसे रहे हैं? शिष्य ने निर्वाक् होकर सुना और सोचने लगा कि इन अवस्थाओं को स्वयं प्रत्यक्ष न करने से कोई दूसरो को ऐसी सुगमता से इन बातों को समझा नहीं सकता।

स्वामी जी ने फिर कहा, “अवतारतुल्य महापुरुष लोग समाधि अवस्था से जब 'मैं' और 'मेरा' के राज्य में लौट आते हैं, तब वे प्रथम ही अव्यक्त नाद का अनुभव करते हैं। फिर नाद के स्पष्ट होने पर ओकार का अनुभव करते हैं। ओकार के पश्चात् शब्दमय जगत् का अनुभव कर अन्त में स्थूल पञ्चभौतिक जगत् को प्रत्यक्ष देखते हैं। किन्तु साधारण साधक लोग अनेक कष्ट सहकर यदि किसी प्रकार नाद के परे पहुँचकर ब्रह्म की साक्षात् उपलब्धि करें भी, तो फिर जिस अवस्था में स्थूल जगत् का अनुभव होता है, वहाँ वे उतर नहीं सकते—ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं—क्षीरे नीरवत्, दूध में जल के समान।”

यह बातें साप हो ही रहा था कि इसी समय महाकवि गिरिधरदास जी वहाँ आ पहुँचे। स्वामी जी उनका अभिवादन कर तथा कुशल-प्रस्तादि पूछकर पुनः शिष्य को पढ़ाने लगे। गिरिधरदास जी एकाग्रचित्त हो उस सुनने लगे और स्वामी जी की इस प्रकार अपूर्व विद्या देखकर आश्चर्य से मुग्ध होकर बैठे रहे।

पूर्व प्रसंग को लेकर स्वामी जी फिर कहने लगे "वैदिक और सौक्तिक भेद से शब्द दो वर्गों में विभक्त हैं। 'सत्यसक्तिप्रकाशिका' में इसका विचार मैंने देखा है। इन विचारों से गम्भीर ध्यान का परिचय मिलता है, किन्तु पारिभाषिक शब्दों के मारे सिर में जकड़ जा जाता है।

अब गिरिधरदास जी की ओर मुँह करके स्वामी जी बोले 'जी हाँ तुमने यह सब तो पढ़ा नहीं केवल कृष्ण और बिष्णु का नाम लेकर ही आयु बितायी है न ?

गिरिधरदास—और क्या पढ़ा है ? इतना अवसर भी नहीं और बुद्धि भी नहीं कि वह सब समझ सकूँ। परन्तु श्री गुरुदेव की कृपा से उन सब वेद-वेदान्तों को समस्कार करके इस जन्म में ही पार चढ़ जाऊँगा। वे तुमसे अनेक कार्य करायेंगे इसीलिए यह सब पढ़ा रहे हैं, मेरा उनसे कोई प्रयोजन नहीं है।

इतना कहकर गिरिधरदास ने उस बूढ़े आत्मेव प्रभु को बारम्बार प्रणाम किया और कहा "जय वेदस्वी रामकृष्ण जी की जय।"

पाठकों से हम अत्यन्त कह चुके हैं कि स्वामी जी जब जिस विषय का उपदेश करते थे तब सुननेवालों के मन में वह विषय ऐसी गम्भीरता से अक्षिप्त हो जाता था कि उस समय वे उस विषय को ही सबसे श्रेष्ठ समझने लगते थे। जब ब्रह्मज्ञान के विषय में बर्णन करते थे तब सुननेवाले उसे प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझ लेते थे। फिर जब भक्ति या कर्म या जातीय उन्नति आदि अत्यात्म विषयों का प्रसंग आता तो तब जोता लोग उन विषयों को ही अपने मन में सबसे ऊँचा स्थान दिया करते थे और उन्हींका अनुष्ठान करने को उत्कृष्ट हो जाता करते थे। उस समय स्वामी जी ने वेद का प्रसंग लेकर शिष्य आदि को वेदोक्त ज्ञान की महिमा से इतना मोहित कर दिया कि अब उनकी (शिष्य आदि की) नजर में इससे और कोई वस्तु अधिक श्रेष्ठ नहीं लगती है। गिरिधरदास ने इस बात को ठाढ़ किया। स्वामी जी के महामुख उबार भाव तथा शिक्षा देने की ऐसी सुन्दर रीति को वे पहले से ही जानते थे। गिरिधरदास ने मन ही मन एक नयी मुक्ति सोच निकाली जिससे स्वामी जी अपने शिष्य को ज्ञान भक्ति और कर्म का समान महत्त्व समझा दें।

स्वामी जी अत्यन्तसुक होकर और ही कुछ विचार कर रहे थे। इसी समय गिरिधरदास ने कहा "हाँ जी मरेन्द्र तुम्हें एक बात सुनाऊँ ? वेद-वेदान्त तो

तुमने इतना पढ़ लिया, परन्तु देश में जो घोर हाहाकार, अन्नाभाव, व्यभिचार, भ्रूणहत्या तथा अन्य महापातकादि आँखों के नामने रात-दिन हो रहे हैं, उन्हें दूर करने का भी कोई उपाय क्या तुम्हारे वेद में बतलाया गया है? आज तीन दिन से अमुक घर की गृहिणी का, जिसके घर में पहले प्रति दिन ५० पत्तले पड़ती थी, चूल्हा नहीं जला है। अमुक घर की कुल-ब्रवुओं को गुण्डों ने अत्याचार करके मार डाला, कहीं भ्रूणहत्या हुई, कहीं विधवाओं को छल-कपट करके लूट लिया गया है—इन सब अत्याचारों को रोकने का कोई उपाय क्या तुम्हारे वेद में है?" इस प्रकार जब गिरीश बाबू समाज के भीषण चित्रों को एक के बाद एक सामने लाने लगे तो स्वामी जी निस्तब्ध होकर बैठ गये। जगत् के दुःख और कष्ट को सोचते सोचते स्वामी जी की आँखों से आँसू टपकने लगे और इसके बाद वे उठकर बाहर चले गये, मानो वे हमसे अपने मन की अवस्था छिपाना चाहते हों।

इस अवसर पर गिरीश बाबू ने गिष्य को लक्ष्य करके कहा, "देखो, स्वामी जी कैसे उदार हृदय हैं। मैं तुम्हारे स्वामी जी का केवल इसी कारण आदर नहीं करता कि वे वेद-वेदान्त के एक बड़े पण्डित हैं, वरन् श्रद्धा करता हूँ उनकी महा-प्राणता के लिए। देखो न, जीवों के दुःख से वे कैसे रो पड़े और रोते रोते बाहर चले गये। मनुष्यों के दुःख और कष्ट की बातें सुनकर उनका हृदय दया से पूर्ण हो गया और वेद-वेदान्त न जाने कहाँ भाग गये।"

गिष्य—महाशय, हम कितने प्रेम से वेद पढ़ रहे थे। आपने मायावीन जगत् की क्या ऐसी-वैसी बातों को सुनाकर स्वामी जी का मन दुखा दिया।

गिरीश बाबू—क्या जगत् में ऐसे दुःख और कष्ट रहते हुए भी स्वामी जी उधर न देखकर एकान्त में केवल वेद ही पढ़ते रहेगे। उठाकर रख दो अपने वेद-वेदान्त को।

शिष्य—आप स्वयं हृदयवान हैं, इसीसे केवल हृदय की भाषा सुनने में आप की प्रीति है, परन्तु इन सब शास्त्रों में, जिनके अध्ययन से लोग जगत् को भूल जाते हैं, आपकी प्रीति नहीं है। अन्यथा आपने ऐसा रसभग न किया होता।

गिरीश बाबू—अच्छा, ज्ञान और प्रेम में भेद कहाँ है, यह मुझे समझा तो दो। देखो तुम्हारे गुरु (स्वामी जी) जैसे पण्डित हैं, वैसे ही प्रेमी भी हैं। तुम्हारा वेद भी तो कहता है कि 'सत्-चित्-आनन्द' ये तीनों एक ही वस्तु हैं। देखो, स्वामी जी अभी कितना पाण्डित्य दिखा रहे थे, परन्तु जगत् के दुःख की बात सुनते ही और उन क्लेशों का स्मरण आते ही वे जीवों के दुःख में रीने लगे। यदि वेद-वेदान्त में ज्ञान और प्रेम में भेद दिखलाया गया है, तो मैं ऐसे शास्त्रों को दूर से ही दण्डवत् करता हूँ।

शिव्य निर्वाह होकर मोचने लम्हा 'विष्णुस ठीक गिरीश बाबू के सब सिद्धान्त यथार्थ में बेरो के अनुकूल ही हैं।

इसने मे स्वामी जी वापस आय और शिव्य को सम्बोधित करने उन्होंने कहा "कहो क्या बातचीत हो रही थी ? शिव्य ने उत्तर दिया "बेबा का ही प्रणय चल रहा था। गिरीश बाबू ने इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है, परन्तु इनके सिद्धान्तों का ठीक ठीक अनुभव कर लिया है। यह बड़े ही विस्मय की बात है।

स्वामी जी—शुद्धमति से सब सिद्धान्त प्रत्यक्ष हो जाते हैं। फिर पढ़ने या सुनने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती परन्तु ऐसी मति और विश्वास अमूल्य में कुर्बान हैं। जिसको गिरीश बाबू के समान मति और विश्वास मिले है, उन्हें छात्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं परन्तु गिरीश बाबू का अनुकरण करना औरों के लिए हानिकारक है। उनकी बातों को मानो, पर उनके आचरण देखकर कोई कार्य न करो।

शिव्य—जी महाराज।

स्वामी जी—कवल 'जी' कहने से काम नहीं चलता। मैं जो कहना हूँ उसको ठीक ठीक समझ को मूर्ख के समान सब बातों पर 'जी' न कहा करो। मेरे कहने पर भी किसी बात का विद्वान न किया करो। जब ठीक समझ जाओ तभी उसको ग्रहण करो। श्री गुरुदेव ने अपनी सब बातों को समझकर ग्रहण करने को मुझसे कहा था। सद्युक्ति तर्क और शास्त्र जो कहते हैं, उन सबको सदा अपने पास रखो। सच्चिद्वार से बुद्धि निर्मल होती है और फिर उसी बुद्धि में ब्रह्म का प्रकाश होता है। समझे न ?

शिव्य—जी हाँ परन्तु भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न बातों से मस्तिष्क ठीक नहीं रहता। गिरीश बाबू ने कहा 'क्या होया यह सब वेद-वेदान्त को पढ़कर ? फिर आप कहते हैं, विचार करो। अब मुझे क्या करना चाहिए ?

स्वामी जी—हमारी और उनकी दोनों की बातें सत्य हैं परन्तु दोनों की चर्चा को भिन्न दृष्टिकोणों से धार्य है—वच। एक अवस्था ऐसी है, जहाँ मुक्ति या तर्क का अन्त हो जाता है—मुक्तस्वाध्याय और एक अवस्था है, जहाँ वेदादि शास्त्रों की आलोचना या पठन-पाठन करते करते सत्य वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तुम्हें इन सबको पढ़ना हीमा तभी तुमको यह बात प्रत्यक्ष होगी।

निर्बोध शिव्य ने स्वामी जी के ऐसे आवेस को मुनकर और यह समझकर कि गिरीश बाबू पण्डित हुए, उनकी ओर देखकर कहा "महाशय मुना आपने। स्वामी जी ने मुझे वेद-वेदान्त के पठन-पाठन और विचार करने का ही आवेस दिया है।

गिरीश बाबू—तुम ऐसा ही करते जाओ। स्वामी जी के आशीर्वाद ने तुम्हारा सब काम उगीने ठीक होगा।

इसी समय स्वामी भदानन्द चर्चा आ पहुँचे। उससे देवते ही स्वामी जी ने कहा, “अरे, जी० नी० ने देश की दुर्दशाओं को मुनकर मेरे प्राण बड़े व्याकुल हो रहे हैं। देश के लिए क्या तुम कुछ कर सकते हो?”

भदानन्द—महाराज, आदेश कीजिए, दाम प्रस्तुत है।

स्वामी जी—पहले एक छोटा सा सेवाश्रम स्थापित करो, जहाँ ने ग़रब दीन-दुखियों को सहायता मिला करे और जहाँ पर रोगियों तथा असहाय लोगों की बिना जाति-भेद के सेवा द्रष्टा करे। समझे?

भदानन्द—जो महाराज की आज्ञा।

स्वामी जी—जीव-सेवा में बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं है। सेवा-धर्म का यथार्थ अनुष्ठान करने से ममार का बन्धन सुगमता से छिन्न हो जाता है—मुक्ति फरफलायते।

अब गिरीश बाबू से स्वामी जी कहने लगे, “देखो गिरीश बाबू, लगता है कि यदि जगत् के दुःख दूर करने के लिए मुझे सहस्रो बार जन्म लेना पड़े, तो भी मैं तैयार हूँ। इससे यदि किमी का तनिक भी दुःख दूर हो, तो वह मैं करूँगा। और ऐसा भी मन में आता है कि केवल अपनी ही मुक्ति से क्या होगा। सबको साथ लेकर उस मार्ग पर जाना होगा। क्या तुम कह सकते हो कि ऐसे भाव मन में क्यों उठते हैं?”

गिरीश बाबू—यदि ऐसा न होता तो श्री गुरुदेव तुम्हींको सबसे ऊँचा आचार क्यों कहते?

यह कहकर गिरीश बाबू अन्य किमी कार्य के लिए चले गये।

११

[स्थान आलमवाज़ार मठ। वर्ष . १८९७ ई०]

हम पहले कह चुके हैं कि जब स्वामी जी प्रथम बार विदेश से कलकत्ते लौटे थे, तब उनके पास बहुत से उत्साही युवकों का आना जाना लगा रहता था। इस समय स्वामी जी बहुधा अविवाहित युवकों को ब्रह्मचर्य और त्याग का उपदेश दिया करते थे एव सन्यास ग्रहण अर्थात् अपना मोक्ष तथा जगत् के कल्याण के लिए सर्वस्व त्याग

करने को बहुत उत्साहित किया करते थे। हमने अक्सर उनको कहते सुना कि सन्यास ग्रहण किये बिना किसीको यथार्थ आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। केवल यही नहीं बिना सन्यास ग्रहण किये बहुजनहिताय तथा बहुजनसुखाय किसी कार्य का अनुष्ठान या उसमें सिद्धिप्राप्त नहीं हो सकता। स्वामी जी उत्साही मुक्तों के सामने सर्वत्र त्याग के चञ्च आदर्श रखते थे। किसीके सन्यास देने की इच्छा प्रकट करने पर उसको बहुत उत्साहित करते थे और उस पर हृषा भी करते थे। कई एक आम्बान मुक्तों ने उनके उत्साहपूर्वक अपनों से प्रेरित होकर उस समय गृहत्याग का त्याग कर दिया और उनसे सन्यास की दीक्षा ली। इनमें से बिन चार को स्वामी जी ने पहले सन्यास दिया था उनके सन्यास व्रत ग्रहण करने के दिन शिष्य आठमबाजार मठ में उपस्थित था। वह दिन शिष्य की जमी तक स्मरण है।

श्री रामकृष्ण सब में आनन्द को लीय स्वामी निर्यामन्त्र, विरजानन्त्र प्रकाशानन्त्र और निर्मयानन्त्र नामों से सुपरिचित हैं उन्होंने ही उस दिन सन्यास ग्रहण किया था। मठ के सन्यासियों से शिष्य ने बहुत सुना है कि स्वामी जी के मुक्तशिष्यों ने उनसे बहुत अनुरोध किया कि इनमें से एक को सन्यास दीक्षा न दी जाय। इसके प्रत्युत्तर में स्वामी जी ने कहा था “यदि हम पापी तापी बौन-बुद्धी और पतितों के उद्धारसाधन से परावृत्त हो जायें तो फिर इनको कौन देखेगा? तुम इस विषय में किसी प्रकार की शिकायत न करो। स्वामी जी की वरुचयी इच्छा ही पूर्ण हुई। अनामचार्य स्वामी जी अपने हृषा मुक्त से उनको सन्यास देने में कृतसकल्य हुए।

शिष्य पिछले दो दिन से मठ में ही रहता है। स्वामी जी ने शिष्य से कहा “तुम दो पुरोहित ब्राह्मणों से हो। कम तुम्ही इनका आश्रय कर देना और बगले बिल में इनको सन्यासाश्रम में दीक्षित करेगा। आज पोथी-पायी पहकर सब देख-वाक ली। शिष्य ने स्वामी जी की आज्ञा शिरोधार्य की।

सन्यास व्रत पारण करने का निश्चय कर लन चार ब्राह्मचारियों ने एक दिन पहले अपना सिर मुण्डन कराया और वस्त्र-स्नान कर सुमन्त्र नारण कर स्वामी जी के चरण-कमलों की वन्दना की और स्वामी जी के स्नेहाधीनत्व को प्राप्त करके आश्रमिका के निमित्त तैयार हुए।

यहाँ यह बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जो शास्त्रानुसार सन्यास ग्रहण करते हैं उनको इस समय अपनी आश्रमिका स्वयं ही कर लेनी पड़ती है, क्योंकि सन्यास देने से उनका फिर लौकिक या वैदिक किसी विषय में कोई अधिकार नहीं रह जाता। पुनः-पुनः शिष्य आश्रमिका का फल उनको स्पर्श नहीं करता। इसलिए सन्यास देने के पहले अपनी आश्रमिका अपने को ही

करनी पड़ती है। अपने पैरों पर अपना पिण्ड परकर मगार वे, यहाँ तक कि अपने शरीर के पूर्व मन्त्रियों को भी मसल्य द्वारा मिटा देना पड़ता है। उन क्रिया को मन्त्र्याम ग्रहण की अधिष्ठान क्रिया कह सकते हैं। शिष्य ने देखा है कि इन वैदिक कर्म-काण्डों पर स्वामी जी का पूर्ण विश्वास था। वे उन कर्म-काण्डों का शास्त्रानुसार ठीक ठीक अनुष्ठान न होने पर बड़े नागज होते थे। आजकल बहुत से लोगों का यह विचार है कि गेरुए वस्त्र धारण करने ही ने मन्त्र्याम दीक्षा हो जाती है, परन्तु स्वामी जी का ऐसा विचार कभी नहीं था। बहुत प्राचीन काल में प्रचलित ब्रह्म-विद्या साधना के लिए उपयोगी मन्त्र्याम व्रत ग्रहण करने के पहले अनुष्ठेय, गुरु-परम्परागत नैष्ठिक मन्कारों का वे ब्रह्मचारियों में ठीक ठीक साधन कराते थे। हमने यह भी सुना है कि परमहंस देव के अन्तर्धान होने पर स्वामी जी ने उपनिषदादि शास्त्रों में वर्णित मन्त्र्याम लेने की पद्धतियों को गँवाकर उनके अनुसार श्री गुरुदेव के चित्र को सम्मुख रखकर अपने गुरुभाइयों के साथ वैदिक मत में मन्त्र्याम ग्रहण किया था।

आलमबाजार मठ के दुमजिले पर जल रखने के स्थान में श्राद्ध-क्रिया के लिए उपयोगी सब सामग्री एकत्र की गयी थी। स्वामी नित्यानन्द जी ने पितर की श्राद्ध-क्रिया अनेक बार की थी, इस कारण आवश्यक चीजों के एकत्र करने में कोई त्रुटि नहीं हुई। स्वामी जी के आदेश से शिष्य ग्यान करके पुरोहित कार्य करने को तत्पर हुआ। मन्त्रादि का ठीक ठीक उच्चारण तथा पाठ होने लगा। स्वामी जी बीच बीच में देव जाते थे। श्राद्ध-क्रिया के अन्त में जब चारों ब्रह्मचारियों ने अपने अपने पिण्डों को अपने अपने पाँवों पर रखा, तब सासारिक दृष्टि में वे मृतवत प्रतीत हुए। यह देव शिष्य का हृदय बड़ा व्याकुल हुआ और सन्यासाश्रम की कठोरता का स्मरण कर उसका हृदय काँप उठा। पिण्डों को उठाकर जब वे गंगा जी को चले गये, तब स्वामी जी शिष्य को व्याकुल देखकर बोले, “यह सब देखकर तेरे मन में भय उपजा है न?” शिष्य के सिर झुका लेने पर स्वामी जी बोले, “आज से इन सब की सासारिक दृष्टि से मृत्यु हो गयी। कल से इनकी नवीन देह, नवीन चिन्ता, नवीन वस्त्रादि होंगे। ये ब्रह्मवीर्य से दीप्त होकर प्रज्वलित अग्नि के समान अवस्थान करेंगे—न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु (न कर्म से, न सन्तान में और न धन में, वरन् कुछ लोगों ने मात्र त्याग में अमृतत्व प्राप्त किया है)।”

स्वामी जी की बातों को सुनकर शिष्य निर्वाक खड़ा रहा। सन्यास की कठोरता का स्मरण कर उसकी बुद्धि स्तम्भित हो गयी। शास्त्र ज्ञान का अहंकार दूर हुआ। वह सोचने लगा कि कहने और करने में बड़ा अन्तर है।

इतन में वे चारों ब्रह्मचारी ओ घाय-क्रिया कर चुके थे मंगा जी ने पिछाड़ि हासकर लौट जाये और उम्हाम स्वामी जी के चरण-कमलों की बन्दना की। स्वामी जी आशीर्वाद बते हुए बासं "तुम मनुष्य-जीवन के सर्वश्रेष्ठ व्रत का ग्रहण करने के लिए उत्साहित हुए हो। मय है तुम्हारा बंस और धर्म है तुम्हारी मर्म पारिणी माता—तुम्हें पवित्र जननी इतार्वा।"

उस दिन रात्रि को भाजन करने के पश्चात् स्वामी जी केवल संन्यास-धर्म के विषय पर ही बातचीत करते रहे। संन्यास केम के अभिजापी ब्रह्मचारियों की ओर देखकर उन्होंने कहा "आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च यही संन्यास का धर्मार्थ उद्देश्य है। इस बात की वेद-वैशान्त जोषणा कर रहे हैं कि संन्यास ग्रहण न करने से कोई कभी ब्रह्मज्ञ नहीं हो सकता। जो कहते हैं कि इस संसार का भोग करना है और साध ही ब्रह्मज्ञ भी बनना है, उनकी बात कभी न मानो। प्रच्छन्न भोगियों के ऐसे भ्रमात्मक वाक्य होते हैं। जिनके मन में संसार भोग करने की ललित भी इच्छा है या केवलमान भी कामना है वे ही इस कठिन पथ से डरते हैं, इसलिए अपने मन को सान्त्वना देने के लिए कहते फिरते हैं कि इन दोनों पथों पर एक साथ चलना होमा। ये सब उम्मतों के प्रभाव हैं—अध्यात्मीय एवं अधौतिक मत हैं। बिना त्याग के मुक्ति नहीं। बिना त्याग के परममक्ति नहीं। त्याग—त्याग—नाश—पञ्चा विद्यतेऽप्यनाम्य। नीता भी कहती है—काम्यार्ता कर्मणा न्यातं संन्यातं कर्मयो विदुः अर्थात् जानी जानते हैं कि कामनाओं के लिए किये गये कर्म का त्याग संन्यास है। सांसारिक जगत् में बिना त्यागे किसीकी मुक्ति नहीं। जो गृहस्था-धर्म में बंधे रहते हैं, वे स्वयं यह सिद्ध करते हैं कि वे किसी न किसी प्रकार की कामना के दास बनकर ही संसार में फँसे हुए हैं। यदि ऐसा न होमा तो फिर संसार में रहेंगे ही क्यों? कोई कामिनी के दास है, कोई धर्म के कोई मान मध्य विद्या व्यवसाय पाण्डित्य के। इस दासत्व को छोड़कर बाहर निकलने से ही वे मुक्ति के पथ पर चल सकते हैं। भोग कितना ही क्यों न करें पर मैं भली भाँति समझ गया हूँ कि जब तक मनुष्य इन सबको त्यागकर संन्यास ग्रहण नहीं करता तब तक किसी भी प्रकार उसके लिए ब्रह्मज्ञान असम्भव है।"

शिष्य—महाराज क्या संन्यास ग्रहण करने से ही सिद्धिकाम होता है?

स्वामी जी—सिद्धि-काम होता है या नहीं यह बात की बात है। जब तक तुम मीथन संसार की सीमा से बाहर नहीं आते जब तक वासना के दासत्व को नहीं छोड़ सकते तब तक भक्ति या मुक्ति की प्राप्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। ब्रह्म के लिए अहि-सिद्धि बड़ी तुच्छ बात है।

शिष्य—महाराज क्या संन्यास में कुछ काजकाज या प्रकार सेव भी हैं?

स्वामी जी—सन्यास धर्म की साधना में किसी प्रकार कालाकाल नहीं है । श्रुति कहती है, यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत् । जब वैराग्य का उदय हो तभी प्रव्रज्या करना उचित है । 'योगवाशिष्ठ' में भी है—

युवंव धर्मशील स्यात् अनित्य खलु जीवितम् ।

को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति ॥

—'जीवन की अनित्यता के कारण युवाकाल में ही धर्मशील बनना चाहिए । कौन जानता है कब किसका शरीर छूट जायगा ?' शास्त्रों में चार प्रकार के सन्यास का विधान पाया जाता है १ विद्वत् सन्यास २ विविदिषा सन्यास ३ मर्कट सन्यास और ४ आतुर सन्यास । अचानक यथार्थ वैराग्य के उत्पन्न होते ही सन्यास लेकर चले जाना (यह पूर्व जन्म के संस्कार से ही होता है), विद्वत् सन्यास कहा जाता है । आत्म-तत्त्व जानने की प्रबल इच्छा से शास्त्र पाठ या साधनादि द्वारा अपना स्वरूप जानने को किसी ब्रह्मज्ञ पुरुष से सन्यास लेकर स्वाध्याय और साधन-भजन करने लगना, इसको विविदिषा सन्यास कहते हैं । ससार के कष्ट, स्वजन-वियोग अथवा अन्य किसी कारण से भी कोई कोई सन्यास ले लेते हैं, परन्तु यह वैराग्य दृढ़ नहीं होता, इसका नाम मर्कट सन्यास है । जैसे श्री रामकृष्ण इसके विषय में कहा करते थे, 'वैराग्य हुआ—कहीं दूर देश में जाकर फिर कोई नौकरी कर ली, फिर इच्छा होने पर स्त्री को बुला लिया या दूसरा विवाह कर लिया ।' इनके अतिरिक्त चौथे प्रकार का आतुर सन्यास भी होता है—मान लो किसी की मुमुर्षु अवस्था है, रोगशय्या पर पड़ा है, बचने की कोई आशा नहीं, ऐसे मनुष्य के लिए आतुर सन्यास की विधि है । यदि वह मर जाय तो पवित्र सन्यास व्रत ग्रहण करके मरेगा, दूसरे जन्म में इस पुण्य के कारण अच्छा जन्म प्राप्त होगा और यदि बच जाय तो फिर ससार में न जाकर ब्रह्मज्ञान के लिए सन्यासी बनकर दिन व्यतीत करेगा । स्वामी शिवानन्द जी ने तुम्हारे चाचा को इस आतुर सन्यास की शिक्षा दी थी । तुम्हारे चाचा मर गये, परन्तु इस प्रकार से सन्यास लेने के कारण उनको उच्च जन्म मिलेगा । सन्यास के अतिरिक्त आत्मज्ञान लाभ करने का दूसरा उपाय नहीं है ।

शिष्य—महाराज, गृहस्थों के लिए फिर क्या उपाय है ?

स्वामी जी—सृष्टि से किसी न किसी जन्म में उन्हें वैराग्य अवश्य होगा । वैराग्य के आते ही कार्य बन जाता है अर्थात् जन्म-मरण की समस्या के पार पहुँचने में देर नहीं होती । परन्तु सब नियमों के दो-एक व्यतिक्रम भी रहते हैं ।

यूहस्य बर्म ठीक ठीक पासन करते हुए भी दो-एक पुरखो को मुक्त होते देखा गया है। ऐसे हमारे महीं नाम महाशय हैं।

शिष्य—महाराज उपनिषदादि ग्रन्थों में भी वैराग्य और संन्यास सम्बन्धी बिस्व उपदेश नहीं पाया जाता।

स्वामी जी—पामर के समान क्या बकता है? वैराग्य ही तो उपनिषद् का प्राण है। विचारजनित प्रज्ञा को प्राप्त करना ही उपनिषद् ज्ञान का चरम लक्ष्य है। परन्तु मेरा विश्वास यह है कि भगवान् बुद्धदेव के समय से ही भारत में इस त्याग-व्रत का विशेष प्रचार हुआ और वैराग्य तथा संसार-विरुद्धता ही बर्म का चरम लक्ष्य माना गया। बौद्ध बर्म के इस त्याग तथा वैराग्य को हिन्दू बर्म ने अपने में सम्म कर लिया है। भगवान् बुद्ध के समान त्यागी महापुरुष पृथ्वी पर और कोई नहीं जन्मा।

शिष्य—तो क्या महाराज बुद्धदेव के जन्म के पहले इस देश में त्याग और वैराग्य कम था और क्या उस समय सम्न्यासी नहीं होते थे?

स्वामी जी—यह कौन कहता है? संन्यासाश्रम वा परन्तु जनसाधारण को विदित नहीं था कि यही जीवन का चरम लक्ष्य है। वैराग्य पर उनकी दृष्टता नहीं थी विवेक पर निष्ठा नहीं थी। इसी कारण बुद्धदेव को योगियों और साधुओं के पास जाने पर भी जब कही शान्ति नहीं मिली तब इहात्तने सुष्यतु मे सरीरन् कहकर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वे स्वयं ही बैठ गये और प्रबुद्ध होकर उठे। भारत में सम्न्यासियों के जो मठ जादि देखते हो वे सब बौद्ध बर्म के अधिकार में थे। अब हिन्दुओं ने उनको अपने रथ में रैगकर अपना कर लिया है। भगवान् बुद्धदेव से ही यकार्य संन्यासाश्रम का सूत्रपात हुआ। वे ही संन्यासाश्रम के मृत ढाँचे में प्राणों का संचार कर गये।

इस पर स्वामी जी के मुखभाई स्वामी रामकृष्णानन्द जी ने कहा “बुद्धदेव से पहले भी भारत में चारो आश्रमो के प्रचलित होने का प्रमाण संहिता-पुराणादि देते हैं। उत्तर में स्वामी जी ने कहा “गन्धापि संहिता बहुत से पुराण और महामाख के भी बहुत से अथ अमी उरी दिन के हैं। भगवान् बुद्ध इनसे बहुत पहले हुए हैं।”

रामकृष्णानन्द—यदि ऐसा ही होता तो बौद्ध बर्म की समाशोचना बेद, उपनिषद्, संहिता और पुराणो में अवश्य होती। अब इन ग्रन्थो में बौद्ध बर्म की आशोचना नहीं पायी जाती तब आप कैसे कहते हैं कि बुद्धदेव इन सभी के पहले थे? दो-चार प्राचीन पुराणादि में बौद्ध मृत का वर्णन आक्षिप्त रूप में है, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दुओं के संहिता और पुराणादि अभी उस दिन के प्राख हैं।

स्वामी जी—इतिहास पढो तो देखोगे कि हिन्दू धर्म बुद्धदेव के सब भावों को पचाकर इतना बड़ा हो गया है ।^१

रामकृष्णानन्द—मेरा अनुमान है कि बुद्धदेव त्याग-वैराग्य को अपने जीवन में ठीक ठीक अनुष्ठान करके हिन्दू धर्म के भावों को केवल सजीव कर गये हैं।

स्वामी जी—परन्तु यह कथन प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धदेव से पहले का कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता। इतिहास का ही प्रमाण मानने से यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्राचीन काल के घोर अन्वकार में एकमात्र भगवान् बुद्धदेव ही ज्ञानालोक से प्रदीप्त होकर अवस्थान कर रहे हैं।

अब फिर सन्यास धर्म सम्बन्धी प्रसंग चलने लगा। स्वामी जी ने कहा, “सन्यास की उत्पत्ति कहीं से ही क्यों न हो, इस त्याग-व्रत के आश्रम में ब्रह्मज्ञ होना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस सन्यास ग्रहण में ही परम पुरुषार्थ है। वैराग्य उत्पन्न होने पर जिनका ससार से अनुराग हट गया है, वे ही धन्य हैं।”

शिष्य—महाराज, आजकल लोग कहते हैं कि त्यागी सन्यासियों की सख्या बढ़ जाने से देश की व्यावहारिक उन्नति रुक गयी है। साधुओं को गृहस्थों का मुखापेक्षी और बेकार होकर चारों ओर फिरते देखकर वे लोग कहते हैं, ‘वे (सन्यासी) समाज और स्वदेश की उन्नति में किसी प्रकार सहायक नहीं होते।’

स्वामी जी—मुझे यह तो पहले समझा दो कि लौकिक या व्यावहारिक उन्नति का अर्थ क्या है।

शिष्य—पाश्चात्य देशों में जिस प्रकार विद्या की सहायता से देश में अन्न-वस्त्र का प्रबन्ध करते हैं, विज्ञान की सहायता से वाणिज्य, शिल्प, पहनावा, रेल, टेलीग्राफ (तार) इत्यादि नाना विषयों की उन्नति कर रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी करना।

स्वामी जी—क्या ये सब बातें मनुष्य में रजोगुण के अभ्युदय हुए बिना ही होती हैं? सारे भारत में फिरकर देखा, पर कहीं भी रजोगुण का विकास नहीं पाया, केवल तमोगुण। घोर तमोगुण से सर्वसाधारण लोग भरे हुए हैं। सन्यासियों में ही रजोगुण एवं सतीगुण देखा है। वे ही भारत के मेरुदण्ड हैं। सच्चे सन्यासी ही गृहस्थों के उपदेष्टक हैं। उन्हींसे उपदेश और ज्ञानालोक प्राप्त कर प्राचीन

---

१ स्वामी जी का यह विचार आधुनिक ऐतिहासिक अध्ययन पर आधारित था। उस समय इन नवीन प्रयत्नों और शोधों को वे प्रोत्साहित करते थे। परन्तु बाद में इन विद्वानों से उनका मतभेद हुआ और उन्होंने बुद्धदेव के पूर्व धर्म के इन स्रोतों को माना है।

काश में गृहस्थ लोग जीवन संग्राम में सफल हुए थे। संन्यासियों को जनमोक्ष उपदेश के सबसे गृहस्थ ब्रह्म-व्रत देते रहे हैं। यदि ऐसा आशान-प्रदान न होता तो इतने बिगो में भारतवासियों का भी अमेरिका के आदिवासियों के समान जोप हो जाता। संन्यासियों को मुट्ठी भर ब्रह्म देने के कारण ही गृहस्थ लोग अभी तक उन्नति के मार्ग पर चले जा रहे हैं। संन्यासी लोग कर्महीन नहीं हैं, बल्कि वे ही कर्म के मोल हैं। उनके जीवन या कार्य में ऊँचे आदर्शों को परिणत होते देख और उनसे उच्च भावों को ग्रहण कर गृहस्थ लोग इस संसार के जीवन-संग्राम में समर्थ हुए तथा हो रहे हैं। पवित्र संन्यासियों को देखकर गृहस्थ भी उन पवित्र भावों को अपने जीवन में परिणत करते हैं और ठीक ठीक कर्म करने को उत्तरा होते हैं। संन्यासी अपने जीवन में ईश्वर तथा ब्रह्म के कल्याण के निमित्त सर्वत्याग रूप व्रत को प्रतिष्ठित करके गृहस्थों को सब विषयों में उत्साहित करते हैं और इसके बदले में उनसे मुट्ठी भर ब्रह्म लेते हैं। फिर उसी ब्रह्म को उपजाने की प्रवृत्ति और शक्ति भी देश के लोगों में सर्वत्यागी संन्यासियों के स्नेहासीर्वाह से ही बढ़ रही है। बिना विचारे ही लोग संन्यास-प्रथा की निन्दा करते हैं। अन्य देशों में जाहे जो कुछ क्यों न हो पर वहाँ तो संन्यासियों का पतवार पकड़े रहने के कारण ही सत्कार-सामर में गृहस्थों की गौका नहीं डूबने पत्ती।

शिष्य—महाराज लोक कल्याण में उत्तर यन्त्रा संन्यासी निम्नता कहाँ है?

स्वामी जी—यदि हजार वर्ष से भी श्री गुरुदेव के समान कोई संन्यासी महापुरुष जन्म ले लेते हैं तो सब कमी पूरी हो जाती है। वे जिन उच्च आदर्श और भावों को छोड़ जाते हैं, उनके जन्म में सहस्र वर्षों तक लोग उनको ही ग्रहण करते रहे। देश में इस संन्यास प्रथा के होने के कारण ही वहाँ उनके समान महापुरुष जन्म ग्रहण करते हैं। बीच सभी आत्मियों में हैं पर किसीमें कम और किसी में अधिक। शेष रहने पर भी इस आश्रम को अन्य आश्रमों का दीर्घस्वान प्राप्त हुआ है इसका कारण क्या है? अपने संन्यासी तो अपनी मुक्ति की भी उपेक्षा करते हैं—ब्रह्म के भयान के लिए ही उनका जन्म होता है। यदि ऐसे संन्यासाश्रम के भी तुम इच्छा न हो तो तुम्हें बिल्कार कोटि कोटि बिल्कार है।

इन बातों को कहते ही स्वामी जी का मुखमण्डल प्रदीप्त हो उठा। संन्यास आश्रम के वीर्य प्रसंग से स्वामी जी मागो मूर्तिमान संन्यास रूप में शिष्य के सम्मुख प्रतिमासित होने लगे। इस आश्रम के वीर्य को मन ही मन अनुभव कर मागो अन्तर्मुखी होकर वे अपने आप ही मधुर स्वर से आनुरित करते लगे—

वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षालमात्रेण च तुष्टिमन्तः ।

अशोकमन्तकरणे चरन्त कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥

फिर कहने लगे, “बहुजनहिताय बहुजनसुखाय ही सन्यासियो का जन्म होता है । सन्यास ग्रहण करके जो इस ऊँचे लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है—वृथैव तस्य जीवनम् । जगत् में सन्यासी क्यों जन्म लेते हैं ? औरों के निमित्त अपना जीवन उत्सर्ग करने, जीव के आकाशमेदी क्रन्दन को दूर करने, विधवा के आँसू पोछने, पुत्र-वियोग से पीड़ित अबलाओं के मन को शान्ति देने, सर्वसाधारण को जीवन-संग्राम में समक्ष करने, शास्त्र के उपदेशों को फैलाकर सबका ऐहिक और पारमार्थिक मंगल करने और ज्ञानालोक से सबके भीतर जो ब्रह्मसिंह सुप्त है, उसे जाग्रत करने ।”

फिर अपने सन्यासी भाइयों को लक्ष्य करके कहने लगे, “आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च हम लोगो का जन्म हुआ है । बैठे बैठे क्या कर रहे हो ? उठो, जागो, स्वयं जगकर औरों को जगाओ । अपने नर-जन्म को सफल करो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान्निबोधत (उठो जागो, और तब तक रुको नहीं, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाय) ।”

१२

[स्थान : स्व० बलराम बसु का भवन, फलकत्ता ।

वर्ष : १८९८ ई०]

स्वामी जी आज दो दिन से बागबाजार में स्व० बलराम बसु के भवन में ठहरे हुए हैं । अतः शिष्य को विशेष सुमीता होने से वह प्रतिदिन वहाँ आता-जाता रहता है । आज सायंकाल से कुछ पहले स्वामी जी छत पर टहल रहे हैं । उनके साथ शिष्य और अन्य चार पाँच लोग भी हैं । आज बड़ी गरमी है, स्वामी जी के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है । मन्द मन्द दक्षिणी पवन चल रहा है । टहलते टहलते स्वामी जी ने गुरु गोविंदसिंह का प्रसंग आरम्भ किया और ओजस्विनी मापा में कुछ कुछ वर्णन करते हुए बतलाने लगे कि किस प्रकार उनके त्याग, तपस्या, तितिक्षा और प्राण-नाशक परिश्रम के फल से ही सिक्खों का पुनरुत्थान हुआ था, उन्होंने किस प्रकार मुसलमान धर्म में दीक्षित लोगों को भी दीक्षा दी और हिन्दू बनाकर सिक्ख जाति में मिला लिया तथा किस प्रकार उन्होंने नर्मदा के तट पर

अपनी मानव-कीर्ति समाप्त की। गुरु गोबिन्द सिंह द्वारा दीक्षित जनों में उस समय कैसी एक महान् शक्ति का संचार होता था उसका उल्लेख कर स्वामी जी ने मिस्रों में प्रचलित एक वीहा सुनाया—

सबा लाज से एक लड़ाई।

तो गोबिन्द सिंह नाम कहाई॥

अर्थात् गुरु गोबिन्दसिंह से मार्ग (दीक्षा) मुक्तकर प्रत्येक मनुष्य में सबा लाज मनुष्य से अधिक शक्ति संचारित होती थी। उनसे दीक्षा ग्रहण करने पर उनकी शक्ति से यथार्थ धर्मप्राणता उपस्थित होती थी और प्रत्येक शिष्य का हृदय ऐसे बीर भाव से पूरित हो जाता था कि वह उस समय सबा लाज विधर्मियों को पराजित कर सकता था। धर्म की महिमा बखाननवाली बातों को कहते कहते उनके उल्हाड़पूर्ण नेत्रों से मानो तेज निकल रहा था। योत्तागम निस्तम्भ होकर स्वामी जी के मुख की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। स्वामी जी में कैसा अद्भुत उत्साह और शक्ति थी। जब जिस प्रसंग को भेटे थे तब उसीमें ऐसे तन्मय हो जाते थे मानो उन्होंने उसी विषय को अन्य सब विषयों से बड़ा ठहरा लिया और उस काम करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्म है।

कुछ देर बाद शिष्य ने कहा “महाराज गुरु गोबिन्दसिंह ने हिंदू और मुसलमान दोनों को अपने धर्म में दीक्षित करके एक ही धर्म पर बसाया था यह बड़ी अद्भुत घटना है। भारत के इतिहास में ऐसा दूसरा दृष्टान्त नहीं पाया जाता।”

स्वामी जी—जब तक लोग अपने में एक ही प्रकार के धर्म का अनुभव नहीं करेंगे तब तक सभी एक सूत्र से जाबज नहीं हो सकते। जब तक उनका धर्म एक न हो तब तक समा समिति और बकूता से साधारण लोगों को एक नहीं किया जा सकता। गुरु गोबिन्दसिंह ने उस समय क्या हिंदू, क्या मुसलमान सभी को समझा दिया था कि वे सब लोग कैरे और अत्याचार तथा अविचार के राज्य में बंध रहे हैं। गुरु गोबिन्दसिंह ने किसी प्रकार के नये धर्म की सृष्टि स्वयं नहीं की। केवल सर्वसाधारण जनता का ध्यान इनकी ओर आकर्षित कर दिया था। इसीलिए हिन्दू-मुसलमान सब उनकी मानने हैं। वे शक्ति के साधक थे। भारत के इतिहास में उनके समान बिरला ही दृष्टान्त मिलेगा।

इससे बाद रात्रि के अन्तिम होने पर स्वामी जी सबको साथ नीचे की बैठक में उतर आये। उनके आगत ग्रहण करने पर सब उन्हें फिर नेत्र बंद बैठ गये। जब मिर्झाई का प्रथम आरम्भ हुआ। स्वामी जी बोले “मिर्झाई का विमूर्ति मन के बारे ही समय से प्राप्त हो जानी है। शिष्य को स्वयं करने दोने “क्या तुम औरों

के मन की बात जानने की विद्या सीखेगा ? चार ही पाँच दिन में तुझे यह सिखला सकता हूँ।”

शिष्य—इससे क्या उपकार होगा ?

स्वामी जी—क्यों ? औरों के मन की बात जान सकेगा।

शिष्य—क्या इससे ब्रह्मविद्या लाभ करने में कोई सहायता मिलेगी ?

स्वामी जी—कुछ भी नहीं।

शिष्य—तब वह विद्या सीखने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। परन्तु आपने सिद्धार्थ के विषय में जो कुछ प्रत्यक्ष किया है या देखा है, उसको सुनने की इच्छा है।

स्वामी जी—एक बार मैं हिमालय में भ्रमण करते समय किसी पहाड़ी गाँव में एक रात्रि के लिए ठहर गया था। सायंकाल होने पर गाँव में ढोल का शब्द सुना तो घरवाले से पूछने पर मालूम हुआ कि गाँव के किसी मनुष्य पर ‘देवता चढा’ है। घरवाले के आग्रह से और अपना कौतुक निवारण करने के लिए मैं देखने गया। जाकर देखा कि बड़ी भीड़ लगी है। उसने लम्बे घुँघराले बालवाले एक पहाड़ी को दिखाकर कहा कि इसी पर देवता चढा है। मैंने देखा कि उसके पास ही एक कुल्हाड़ी को आग में लाल कर रहे थे। फिर देखा कि उस लाल कुल्हाड़ी से उस देवताविष्ट मनुष्य के शरीर को स्थान स्थान पर जला रहे हैं तथा बालों पर भी उसे छुआ रहे हैं। परन्तु आश्चर्य यह था कि न तो उसका कोई अंग या बाल जलता था, न उसके चेहरे से कोई कष्ट का चिह्न प्रकट होता था। मैं तो देखते ही निर्वाक रह गया। इसी समय गाँव के मुखिया ने मेरे पास आकर हाथ जोड़कर कहा, “महाराज, आप कृपया इसका भूत उतार दीजिए।” मैं तो यह बात सुनकर घबड़ा गया। पर क्या करता, सबके कहने पर मुझे उस देवताविष्ट मनुष्य के पास जाना पड़ा। परन्तु जाकर उस कुल्हाड़ी की परीक्षा करने की इच्छा हुई। उसमें हाथ लगाते ही मेरा हाथ झुलस गया। तब तो कुल्हाड़ी तनिक काली भी पड़ गयी थी तो भी मारे जलन के मैं बेचैन हो गया। जो कुछ मेरी तर्कयुक्ति थी, वह सब लोप हो गयी। क्या करता, जलन के मारे व्याकुल होकर भी उस मनुष्य के सिर पर अपना हाथ रखकर कुछ देर जप किया। परन्तु आश्चर्य यह कि ऐसा करने से १०-१२ मिनट में ही वह अच्छा हो गया। तब गाँववालों की मेरे प्रति भक्ति का क्या ठिकाना ! वे तो मुझे भगवान् ही समझने लगे ! परन्तु मैं इस घटना को कुछ भी नहीं समझ सका। वाद में भी कुछ नहीं जान सका। अन्त में मैं और कुछ न कहकर घरवाले के साथ शोपडी में लौट आया। तब रात के कोई बारह बजे होंगे। आते ही लेट गया,

परन्तु ब्रह्म के मारे और इस बटना का कोई भेद न निकाल सकने के कारण नींद नहीं आई। जल्दी हुई कुस्हाड़ी से मनुष्य का शरीर दग्ध नहीं हुआ यह सोचकर बिठा करने लगा "There are more things in heaven and earth than dreamt of in your philosophy"—'पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसी बनेक बटमार हैं जिनका सन्धान वर्तनशास्त्रों ने स्वप्न में भी नहीं पाया।

शिष्य—बाद में क्या आप इस विषय का रहस्य जान सके थे ?

स्वामी जी—नहीं आप ही बातों-बातों में वह बटना स्मरण हो आयी इसलिए मुझसे कह दिया।

फिर स्वामी जी कहते लगे श्री रामकृष्ण सिद्धाश्रमों की बड़ी निम्ना किम्बा करते थे। वे कहा करते थे कि इन शक्तियों के प्रकाश की ओर मन समायें रखने से कोई परमार्थ को नहीं पहुँचता परन्तु मनुष्य का मन ऐसा दुर्बल है कि पुद्गलों का तो कहना ही क्या साधुओं में भी चौदह आने लोग सिद्धाई के चपासक होते हैं। पारचात्य देशों में लोग इन जादुओं को देखकर निर्वाक हो जाते हैं। सिद्धाई काम करना बुद्धि है और वह बर्मे-पय में विघ्न डालता है। श्री रामकृष्ण के कृपा पूर्वक समझाने के कारण ही मैं यह बात समझ सका हूँ। क्या तुमने देखा नहीं कि श्री पुण्ड्रिक की सन्तानों में से कोई उधर ध्यान नहीं देता ?

इतने में स्वामी योगानन्द ने स्वामी जी से कहा "मग्रास में एक बीमा से श्री पुम्हाटी घेंट हुई थी वह कहानी इस मंचार को सुनाओ।

शिष्य ने इस विषय को पहले नहीं सुना था। इसलिए उसे कहने के लिए स्वामी जी से आप्रह्न करने लगा। तब स्वामी जी ने उससे कहा मग्रास में मैं जब मम्मय बाबू के भवन में था तब एक रात स्वप्न में देखा कि मेरी माता जी का वैहान्त हो गया है। मन में बड़ा दुःख हुआ। उस समय मठ की ही बहुत कम पत्र आदि भेजा करता था तो पत्र की बात तो दूर रही। स्वप्न की बात मम्मय बाबू से कहने पर उन्होंने उसकी जाँच करने के लिए कलकत्ते की तार भेजा क्योंकि स्वप्न देखकर मन बहुत ही बड़का रहा था। इधर मग्रास के भ्रमण पर धीरे धीरे अमेरिका जाने का सब प्रबन्ध करके बरती मचा रहे थे। परन्तु माता जी की बुद्धि रोम का सबाध न मिलने से मरा मन जाने की नहीं चाहता था। मेरे मन की बचसा देखकर मम्मय बाबू मुझसे बोले 'देखो नगर से कुछ दूर पर एक पिशाच-सिद्ध मनुष्य है, वह जीव है भूत-मनिस्य गुण-बधुम सब बातें बतसा सजता है। मम्मय बाबू की प्रार्थना से और अपने मानसिक उद्वेग को दूर करने के निमित्त मैं उसके पास जाने के लिए चली हुआ। मम्मय बाबू मैं आमासिगा तथा एक और सज्जन कुछ दूर तक रेल से गये। फिर पीदल चलकर वहाँ पहुँचे। पहुँचकर क्या देखा कि मसान

के पास विकट आकार का मृतक सा, सूखा, बहुत काले रंग का एक मनुष्य बैठा है। उसके अनुचरगण ने 'किडी-मिडी' कर मद्रासी भाषा में समझा दिया कि वही पिशाच-सिद्ध पुरुष है। प्रथम तो उसने हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर जब हम लौटने को हुए, तब हम लोगों से ठहरने के लिए विनय की। हमारे साथी आलासिंगा ने ही उसकी भाषा हमें, तथा हमारी भाषा उसे समझाने का कार्य किया। उसने ही हम लोगों से ठहरने को कहा। फिर एक पेंसिल लेकर वह पिशाच-सिद्ध मनुष्य कुछ समय तक न जाने क्या लिखता रहा। फिर देखा कि वह मन को एकाग्र करके विल्कुल स्थिर हो गया, उसके बाद मेरा नाम, गोत्र इत्यादि चौदह पीढ़ी तक की बातें बतलायी और कहा कि श्री रामकृष्ण मेरे साथ सर्वदा फिर रहे हैं। माता जी का भगल समाचार भी बतलाया। और यह भी कहा कि धर्मप्रचार के लिए मुझे शीघ्र ही बहुत दूर जाना पड़ेगा। इस प्रकार माता जी का कुशल भगल मिल जाने पर मन्मथ बाबू के साथ शहर लौटा। यहाँ पहुँचकर कलकत्ते से तार के जवाब में भी माता जी का कुशल भगल मिल गया।”

स्वामी योगानन्द को लक्ष्य करके स्वामी जी बोले, “परन्तु उस पुरुष ने जो कुछ बतलाया था वह सब पूरा हुआ। यह ‘काकतालीय’ के समान ही हो या और किसी प्रकार से हो गया हो।”

इसके उत्तर में स्वामी योगानन्द बोले, “तुम पहले इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए तुम्हें यह सब दिखलाने की आवश्यकता थी।”

स्वामी जी—मैं क्या बिना देखे-भाले किसी पर विश्वास करता? मैं तो ऐसा मनुष्य ही नहीं हूँ। महामाया के राज्य में आकर जगद्रूपी जादू के साथ साथ और कितने ही जादू देखने में आये। माया! माया!! अब राम कहो, राम कहो! आज कैसी कैसी फिजूल बातें हुईं। भूत-प्रेत की चिन्ता करने से लोग भूत-प्रेत ही बन जाते हैं, और जो रात-दिन जानकर या न जानकर भी कहते हैं, ‘मैं नित्य-शुद्ध-बुद्ध मुक्तात्मा हूँ,’ वे ही ब्रह्मज्ञ होते हैं।

यह कहकर स्वामी जी शिष्य को स्नेह से लक्ष्य करके कहने लगे, “इन सब व्यर्थ की बातों को मन में तिल मात्र भी स्थान न दो। सदैव सत् और असत् का ही विचार करो, आत्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त प्राण-वण से यत्न करो। आत्मज्ञान से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। और जो कुछ है वह सभी माया है—जादू है। एक प्रत्यगात्मा ही ध्रुव सत्य है। इस बात की यथार्थता मैं ठीक ठीक समझ गया हूँ। इसीलिए तुम सबको समझाने की चेष्टा भी करता हूँ। एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन।”

बात करते करते रात के ११ बज गये। इसके बाद स्वामी जी भोजन कर

विश्राम करते थे। सिष्य भी स्वामी जी के चरण-कमलों में दण्डवत् कर बिठा हुआ। स्वामी जी ने पूछा “कल फिर आयेगा न?”

सिष्य—जी महाराज अवश्य आऊँगा। प्रतिदिन आपके दर्शन न होने से चित्त व्याकुल हो जाता है।

स्वामी जी—अच्छा तो आओ। रात जबिक ही मयी है।

सिष्य स्वामी जी की बातों पर विचार करता हुआ रात के १२ बजे घर छोड़ा।

१३

[स्वामि बैकुण्ठ चिरमे का मठ। वर्ष १८९८ ई.]

जिस वर्ष स्वामी जी इन्दौर से लौटे थे उस वर्ष बलिमेश्वर में राप्ती रासमणि के काशी मन्दिर में श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ था। परन्तु अनेक कारणों से उनके वर्ष यह उत्सव नहीं हो पाया और मठ की भी आत्मवाजार से बैकुण्ठ में गया जी के तट पर नीलाम्बर मुक्तोपाध्याय की बाटिका को फिर से पर स्मृत, नहीं हटाया गया। इसके कुछ ही दिन पश्चात् वर्तमान मठ के निमित्त जमीन मोल ली गयी किन्तु इस वर्ष नहीं जन्मोत्सव नहीं हो सका क्योंकि यह स्वामि समस्त नहीं था और जगत् से भी मर चुका। इसलिये इस वर्ष का जन्मोत्सव बैकुण्ठ में ही बाबुधो की ठाकुरबाड़ी में हुआ। परन्तु श्री रामकृष्ण की जन्म-तिथि पूजा को फासुल की शुक्ल द्वितीया को होती है वह नीलाम्बर बाबू की बाटिका में ही हुई और इसके दो-एक दिन बाद ही श्री रामकृष्ण की मूर्ति इत्यादि का प्रबन्ध करके सुम सुहृत् में नयी भूमि पर पूजा-इवम इत्यादि कर सचकी प्रतिष्ठा की गयी। इस समय स्वामी जी नीलाम्बर बाबू की बाटिका में ठहरे हुए थे। जन्म-तिथि पूजा के निमित्त बड़ा आयोजन था। स्वामी जी के आदेशानुसार पूजागृह बड़ी उत्तम उत्तम सामग्रियों से परिपूर्ण था। स्वामी जी उस दिन स्वयं ही सब चीजों की देखभाल कर रहे थे।

जन्मतिथि के दिन प्रातः काल से ही सब लोग जानमिल हो रहे थे। घरों के मूँह से श्री रामकृष्ण के प्रसंग के अतिरिक्त और कोई प्रसंग न था। अब स्वामी जी पूजाघर के सम्मुख खड़े होकर पूजा का आयोजन बैठने लगे।

इन सब की देखभाल करने के पश्चात् स्वामी जी ने सिष्य से पूछा “बनेऊ के आये हो न?”

शिष्य—जी हाँ, आपके आदेशानुसार सब मामग्री प्रस्तुत है। परन्तु इतने जनेऊ मँगवाने का कारण मेरी समझ में नहीं आया।

स्वामी जी—प्रत्येक द्विजाति का ही उपनयन मस्कार में अधिकार है। स्वयं वेद इसका प्रमाण है। आज श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि में जो लोग यहाँ आयेंगे, मैं उन सबको जनेऊ पहनाऊँगा। वे सब ब्राह्मण (सस्कार से पतित) हो गये हैं। शास्त्र कहता है कि प्रायश्चित्त करने से ब्राह्मणों का फिर उपनयन सस्कार में अधिकार हो जाता है। आज श्री गुरुदेव का शुभ जन्म-तिथि पूजन है—उनके नाम से वे सब शुद्ध पवित्र हो जायेंगे। इसलिए आज उन उपस्थित भक्तगणों को जनेऊ पहनाना है। समझे ?

शिष्य—मैं आपके आदेश से बहुत से जनेऊ लाया भी हूँ। पूजा के अन्त में समागत भक्तों को आपकी आज्ञानुसार पहना दूँगा।

स्वामी जी—ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य भक्तों को इस प्रकार गायत्री मन्त्र वतला देना। (यहाँ स्वामी जी ने शिष्य से क्षत्रिय आदि द्विजातियों का गायत्री मन्त्र वतला दिया)। क्रमशः देश के सब लोगों को ब्राह्मण पद पर आरूढ़ करना होगा, श्री गुरुदेव के भक्तों का तो कहना ही क्या है ? हिन्दू मात्र एक दूसरे के भाई हैं। 'इसे नहीं छूते, उसे नहीं छूते', कहकर ही तो हमने इनको ऐसा बना दिया है। इसीलिए तो हमारा देश हीनता, भीरुता, मूर्खता तथा कापुरुषता की चरम अवस्था को प्राप्त हुआ है। इनको उठाना होगा, इन्हें अमय वाणी सुनानी होगी, वतलाना होगा कि तुम भी हमारे समान मनुष्य हो, तुम्हारा भी हमारे ही समान सब अधिकार है। समझे ?

शिष्य—जी महाराज।

स्वामी जी—अब जो लोग जनेऊ पहनेंगे, उनसे कह दो कि वे गंगा जी में स्नान कर आयें। फिर श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वे जनेऊ पहनेंगे।

स्वामी जी के आदेशानुसार समागत भक्तों में से कोई चालीस पचास लोगों ने गंगा स्नान कर शिष्य से गायत्री मन्त्र सीख कर जनेऊ पहन लिये। मठ में बड़ी चहल-पहल मच गयी। भक्तगणों ने जनेऊ धारण कर श्री रामकृष्ण को पुनः प्रणाम किया और स्वामी जी के चरण-कमलों की भी वन्दना की। स्वामी जी का मुखारविन्द उनको देखकर मानो सौगुना प्रफुल्लित हो गया। इसके कुछ ही देर पश्चात् श्री गिरीशचन्द्र घोष मठ में आ पहुँचे।

अब स्वामी जी की आज्ञा से सगीत का आयोजन होने लगा और मठ के सन्यासी लोग स्वामी जी को अपने इच्छानुसार सजाने लगे। उनके कानों में शख का कुण्डल, सर्वांग में कर्पूर के समान श्वेत पवित्र विभूति, मस्तक पर आपादलम्बित

जटाभार, बाग हस्त में विभूषण दोनों बाहों में शशाङ्क की मासा और पंखों में वाजानुकम्बित तीन सङ्क की बड़े शशाङ्क की मासा आदि पहनायी। यह सब धारण करने पर स्वामी जी का रूप ऐसा खोभायमान हुआ कि उसका वर्णन करना सम्भव नहीं। उस दिन जिन लोगों ने उसकी इस मूर्ति का दर्शन किया था उन्होंने एक स्वर से कहा था कि साक्षात् काश्मीरवर्मा स्वामी-शरीर रूप में पृथ्वी पर व्यक्तीर्ण हुए हैं। स्वामी जी ने भी अन्य सब सन्यासियों के शरीर में विभूति लगा दी। उन्होंने स्वामी जी के चारों ओर सदेह भैरवमण के समान स्थित होकर, मठ-भूमि पर कैलाश पर्वत की धोमा का विस्तार किया। आज भी उस दृश्य का स्मरण हो जाने से बड़ा आनन्द आता है।

जब स्वामी जी पश्चिम दिशा की ओर मुँह फेरे हुए मुक्त पद्मासन में बैठ कर कृष्ण 'रामरामेति' स्तोत्र धीरे धीरे उच्चारण करने लगे और अन्त में 'राम राम भी राम राम' बारम्बार कहने लगे। ऐसा अनुमान होता था कि मानो प्रत्येक वक्ता से अनूत चार बह रही है। स्वामी जी के मंत्र अभिनिमीकृत थे और वे हाथ से ठानपूरे से स्वर दे रहे थे। कुछ देर तक मठ में 'राम राम भी राम राम' ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ भी सुनने में नहीं आया। इस प्रकार समय जाब चले से भी अधिक समय व्यतीत हो गया तब भी किसीके मुँह से अन्य कोई शब्द नहीं निकला। स्वामी जी के कण्ठ से निरन्तर रामनाम सुना को पान कर आज सब मतवाले हो गये हैं। धिम्ब विचार करने लगा क्या सबमुझ ही स्वामी जी सिव के भाव से मतवाले होकर रामनाम के रहे हैं? स्वामी जी के मुख का स्वाभाविक गाम्भीर्य मानो आज सीगुला हो गया है। अभिनिमीकृत नेत्रों से मानो बाढ़ सूर्य की प्रभा निकल रही है और पहरे लगे में मानो उनका सुन्दर शरीर झूम रहा है। इस रूप का वर्णन करना अबका किसीको समझाना सम्भव नहीं। इसका केवल अनुभव ही किया जा सकता है। दर्शकगण जिन के समान स्थिर बैठे रहे।

राम नाम कीर्तन के अन्त में स्वामी जी उसी प्रकार मतवाली अवस्था में ही पाने लगे—सत्तापति रामचन्द्र रघुपति रघुराई। साब देनेवाला अक्षय न होने के कारण स्वामी जी का कुछ रसभग होने लगा। जब स्वामी सारवानन्द को पाने का आदेश देकर स्वामी जी स्वयं पद्यावज बजाने लगे। स्वामी सारवानन्द ने पहले एक बज भक्त नाम बरज गीत गाया। पद्यावज के स्निग्ध मन्गीर बोध से गंगा जी मानो छछकने लगी और स्वामी सारवानन्द के सुन्दर कण्ठ और साब ही मधुर भक्त्या से साय गूढ़ भर गया। तत्पश्चात् भी रामहृदय स्वयं जिन बीतों को पाने के क्रमशः के पीठ भी होमे लगे।

जब स्वामी जी एकादक अपनी बैद्य-भूषा को छतार कर बड़े आदर से पिरीय

बाबू को उससे सजाने लगे। गिरीश बाबू के विशाल शरीर में अपने हाथ से भस्म लगाकर, कानों में कुण्डल, मस्तक पर जटाभार, कण्ठ और बांहों में रुद्राक्ष की माला पहनाने लगे। गिरीश बाबू इस वेश में मानों एक नवीन मूर्ति में प्रकाशमान हुए। भक्तगण इसको देखकर अवाक् हो गये। फिर स्वामी जी बोले, “श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि गिरीश भैरव का अवतार है और हममें और उसमें कोई भेद नहीं है।” गिरीश बाबू चुप बैठे रहे। उनके सन्यासी गुरुभाई जैसे चाहे उनको सजायें, उन्हें सब स्वीकार है। अन्त में स्वामी जी के आदेशानुसार एक गेरुआ वस्त्र मैंगवाकर गिरीश बाबू को पहनाया गया। गिरीश बाबू ने कुछ भी मना नहीं किया। गुरुभाइयों के इच्छानुसार अपने शरीर को उन्हींके हाथ में छोड़ दिया। अब स्वामी जी ने कहा, “जी० सी०, तुमको आज श्री गुरुदेव की कथा सुनानी होगी।” औरों को लक्ष्य करके कहा, “तुम लोग सब स्थिर होकर बैठो। अभी तक गिरीश बाबू के मुँह से कोई शब्द नहीं निकला। जिनके जन्मोत्सव में आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं, उनकी लीला और उनके भक्तों का दर्शन कर वे आनन्द से जड़वत हो गये हैं।” अन्त में गिरीश बाबू बोले, “दयामय श्री गुरुदेव की कथा मैं और क्या कहूँ? उन्होंने इस अधम को तुम्हारे समान काम-काचन त्यागी वाल सन्यासियों के साथ एक ही आसन पर बैठने का जो अधिकार दिया है, इससे ही उनकी अपार करुणा का अनुभव कर रहा हूँ।” इन बातों को कहते कहते उनका गला भर आया और फिर उस दिन वे कुछ भी न कह सके। इसके बाद स्वामी जी ने कई एक हिन्दी गीत गाये, ‘वैयाँ न पकरो मोरी नरम कलैयाँ’, ‘प्रभु मेरे अवगुन चित्त न धरो’ इत्यादि। शिष्य सगीत विद्या में ऐसा पूर्ण पण्डित था कि गीत का एक वर्ण भी उसकी समझ में नहीं आया। केवल स्वामी जी के मुँह की ओर टकटकी लगाकर देखता ही रहा। अब प्रथम पूजा सम्पन्न होने पर जलपान के निमित्त भक्तगण बुलाये गये। जलपान के पश्चात् स्वामी जी नीचे की बैठक में जाकर बैठे। आये हुए भक्तगण भी उनको वहाँ घेरकर बैठ गये। उपवीतचारी किसी गृहस्थ को सम्बोधित कर स्वामी जी ने कहा, “तुम यथार्थ में द्विजाति हो, बहुत दिनों से ब्राह्म्य हो गये थे। आज से फिर द्विजाति बने। अब प्रतिदिन कम से कम सौ बार गायत्री मन्त्र जपना। समझे?” गृहस्थ ने, “जैसी आज्ञा महाराज की” कहकर स्वामी जी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इस अवसर पर श्री महेन्द्रनाथ गुप्त आ पहुँचे। स्वामी जी मास्टर महाशय को देख बड़े स्नेह से उनका सत्कार

---

१. इन्होंने ही ‘श्री रामकृष्ण कथामृत’ लिखी है। किसी स्कूल के अध्यापक होने के कारण ये मास्टर महाशय के नाम से विख्यात हैं।

करने लगे। महेन्द्र बाबू भी उनको प्रणाम कर एक कोने में जाकर बैठे रहे। स्वामी जी ने बार बार कहने पर भी सकीर्ण से नहीं बैठ गये।

स्वामी जी—मास्टर महाशय आज भी रामकृष्ण का जन्म दिन है, आपको हम लोगो को उनकी कथा सुनायी होगी।

मास्टर महाशय भुषकराकर सिर झुकाये ही रहे। इस बीच स्वामी अक्षयानन्द मुनिदादा से लगभग १॥ मन के दो पन्थुजा (एक प्रकार की बंगाली मिठाई) बनवाकर साथ लेकर मठ में आ पहुँचे। इतने बड़े दो पन्थुजों को देखने सब डीढ़े। अक्षयानन्द जी ने वह मिठाई सबको दिसाया। फिर स्वामी जी ने कहा “आजो इसे भी रामकृष्ण के मन्दिर में रख आजो।”

स्वामी अक्षयानन्द को लम्ब करके स्वामी जी शिष्य से कहने लगे “बेचो कैसा कर्मबीर है। नय मृत्यु जाति का कुछ ज्ञान ही नहीं। बहुजनहिताय बहु जनसुखाय अपना कार्य पीरब के साथ और एक चित्त से कर रहा है।”

शिष्य—अधिक तपस्या के फल से ऐसी शक्ति उनमें आयी होगी।

स्वामी जी—तपस्या से शक्ति उत्पन्न होती है यह सत्य है। किन्तु दूसरों के निमित्त कर्म करना ही तपस्या है। कर्मयोगी कर्म को तपस्या का एक अंग कहते हैं। जैसे तपस्या से परहित की इच्छा बलवान होकर छावका से कर्म करती है वैसे ही दूसरों के निमित्त कार्य करते करते तपस्या फल के रूप में होती है। चित्त शुद्धि और परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है।

शिष्य—परन्तु महाराज दूसरों के निमित्त पहले से ही कितने मनुष्य प्राणपण से कार्य कर सकते हैं? वह उदारता मन में पहले से ही कैसे आयेगी जिससे मनुष्य आत्मसुख की इच्छा को बलि देकर औरों के निमित्त जीवन बलि करता है?

स्वामी जी—यौं तपस्या करने में ही कितने मनुष्यों का मन लगता है? कामिनीकांशन के आकर्षण में पड़कर कितने मनुष्य भगवान् भ्राम करने की इच्छा करते हैं? तपस्या वैसी कठिन है, निष्काम कर्म भी वैसा ही कठिन है। तपस्या औरों के भगवत् के लिए जो लोग कार्य करते हैं उनके विरुद्ध तुम कुछ कहने का अधिकार नहीं है। तुम यदि तपस्या अच्छी लगे हो तो किये जा। परन्तु यदि किसीको कर्म

---

१ श्री रामकृष्ण के एक अन्तर्गम जीलासहचर। इन्होंने मुनिदादा के अन्तर्गत सारमाजी में अनाथाश्रम, भिक्षुविद्यालय और वातव्य चिकित्सालय स्थापित किये हैं। यहाँ विना जात-पात के विचार के सबकी सेवा की जाती है और उनका कुछ व्यय पदार सज्जनों की सहायता पर निर्भर है।

ही अच्छा लगे तो उमे रोकने का तुझे क्या अधिकार है ? तू क्या यही मोच ब्रैठा है कि कर्म तपस्या नहीं है ?

शिष्य—जी महाराज। पहले मैं तपस्या का अर्थ कुछ और समझता था।

स्वामी जी—जैसे साधन-भजन का अभ्यास करते करते उस पर दृढता हो जाती है, वैसे ही पहले अनिच्छा के साथ कर्म करते करते भी क्रमशः हृदय उसीमें मग्न हो जाता है और परार्थ कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, समझे ? तुम एक बार अनिच्छा के साथ ही औरों की सेवा कर देखो न, फिर देखा तपस्या का फल प्राप्त होता है या नहीं। परार्थ कर्म करने के फल से मन का टेढ़ापन नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य निष्कपट भाव से औरों के मंगल के लिए प्राण देने को भी तैयार हो जाता है।

शिष्य—परन्तु महाराज, परहित का प्रयोजन क्या है ?

स्वामी जी—अपना ही हित साधन। यदि तुम यह सोचो कि तुमने इस शरीर को जिसका अहंभाव लिये बैठे हो, दूसरों के निमित्त उत्सर्ग कर दिया है तो तुम इस अहंभाव को भी भूल जाओगे और अन्त में विदेह बुद्धि आ जायगी। एकाग्र चित्त से औरों के लिए जितना सोचोगे उतना ही अपने अहंभाव को भूलोगे। इस प्रकार कर्म करने पर जब क्रमशः चित्तशुद्धि हो जायगी, तब इस तत्त्व की अनुभूति होगी कि अपनी ही आत्मा सब जीवों तथा घटों में विराजमान है। औरों का हित करना आत्मविकास का एक उपाय है—एक पथ है। इसे भी एक प्रकार की ईश्वर साधना जानना। इसका भी उद्देश्य आत्मविकास है। ज्ञान, भक्ति आदि की साधना से जैसा आत्मविकास होता है, परार्थ कर्म करने से भी वैसा ही होता है।

शिष्य—किन्तु महाराज, यदि मैं रात दिन औरों की चिन्ता में लगा रहूँ तो आत्मचिन्तन कब करूँगा ? किसी एक विशेष भाव को पकड़े रहने से अभावार्त्मक आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा ?

स्वामी जी—आत्मज्ञान लाभ ही समस्त साधनाओं का, सारे पथों का मुख्य उद्देश्य है। तुम सेवापरायण होकर कर्मफल से चित्तशुद्धि प्राप्त करो। यदि सब जीवों को आत्मवत् देख सको तो आत्मदर्शन होने में रह ही क्या गया ? आत्मदर्शन का अर्थ जड़ के समान एक दीवाल या लकड़ी के समान पड़ा रहना तो नहीं है।

शिष्य—माना ऐसा नहीं है, परन्तु शास्त्र में समस्त वृत्ति और सारे कर्म के निरोध को ही तो आत्मा का स्व-स्वरूप अवस्थान कहा है।

स्वामी जी—शास्त्र में जिस अवस्था को समाधि कहा गया है, यह अवस्था तो सहज में हर एक को प्राप्त नहीं होती। और किसीको हुई भी तो अधिक समय तक टिकती नहीं है। तब बताओ वह किस प्रकार समय वितायेगा ? इसलिए

सास्त्रोक्त अवस्था प्राप्त करने के बाद साधक प्रत्येक मूल में आत्मदर्शन कर अभिन्न ज्ञान से सेवापरामर्श बनकर अपने प्रारम्भ की गल्ट कर बैठे हैं। इस अवस्था की सास्त्रकार जीवन्मुक्त अवस्था कह गये हैं।

शिष्य—महाराज इससे तो मही सिद्ध होता है कि जीवन्मुक्त अवस्था की प्राप्ति न करने से कोई भी ठीक ठीक परार्थ कार्य नहीं कर सकता।

स्वामी जी—शास्त्र में यह बात है। फिर यह भी है कि परार्थ सेवापरामर्श होते होते साधक की जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्ति होती है। मही तो शास्त्र में 'कर्मयोग' के नाम से एक भिन्न पक्ष के उपदेश का कोई प्रयोजन नहीं था।

शिष्य यह सब बातें समझकर अब चुप हो गया। स्वामी जी ने भी इस प्रसंग को छोड़कर अपने कल कल से एक गीत गाता आरम्भ किया।

मिरीस बाबू तथा अन्य भक्तगण भी उसके साथ उसी गीत को पाने लगे। 'जपत् को तापित सक्त बातर हौ' इत्यादि पद को बार बार पाने लगे। इस प्रकार 'ममलो आमार भक्त भमरा' 'कासीपद-नीलमनसे' 'अगहन मुननमारबाटी' इत्यादि कई एक गीत गाने के पश्चात् ठिठिपूजन के नियमानुसार एक चौंटी मछली को लूट ला बजाकर पंजा जी में छोड़ दिया गया। तत्पश्चात् प्रसाद पाने के लिए भक्तों में बड़ी जूम मच गयी।

१४

[स्नान बैकुण्ठ—किराये का मठ। वर्ष : १८९८ ई]

आज स्वामी जी गये मठ की मूमि पर यज्ञ करके श्री रामकृष्ण के चित्र की प्रतिष्ठा करेंगे। ठाकुर-प्रतिष्ठा वर्धन करने की इच्छा से शिष्य पिछली रात से ही मठ में उपस्थित हैं।

प्रातःकाल गया स्नान कर स्वामी जी ने पूजाघर में प्रवेश किया। फिर पूजन के आसन पर बैठ कर पुण्यपात्र में जो कुछ फूल और विस्वपत्र के दोनों हाथों में सब एक साथ रठा स्थिरी और श्री रामकृष्ण देव की पाङ्कजाओं पर अर्पित कर ध्यानस्थ हो गये—कैसा अपूर्व वर्धन था। उसकी वर्मप्रभा विमोहित स्निग्धोद्भवक कान्ति से पूजागृह मानो एक अद्भुत ज्योति से पूर्ण हो गया। स्वामी प्रेमानन्द तथा अन्य स्वामी पूजागृह के द्वार पर ही बड़े रहे।

ध्यान तथा पूजा समाप्त होने के बाद नये मठ की भूमि में जाने का आयोजन होने लगा। तब की जिम मजूरा में श्री रामकृष्ण देव की भग्मास्थि रक्षित थी, उसको स्वामी जी स्वयं अपने कन्वे पर रखकर आगे चलने लगे। शिष्य अन्य सन्यासियों के साथ पीछे पीछे चला। गल-घण्टों की ध्वनि चारों ओर गूँज उठी। भागीरथी गंगा अपनी लहरों से मानो हाव-भाव के साथ नृत्य करने लगी। मार्ग से जाते समय स्वामी जी ने शिष्य से कहा, 'श्री गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि तू मुझे कन्वे पर चढाकर जहाँ ले जायगा, मैं वहीं जाऊँगा और रहूँगा, चाहे वह स्थान वृक्ष के तले हो या कुटी में। इसीलिए मैं स्वयं उनको कन्वे पर उठाकर नयी मठ-भूमि पर ले जा रहा हूँ। निश्चय जान लेना कि श्री गुरुदेव 'बहुजनहिताय' यहाँ दीर्घ काल तक स्थिर रहेंगे।'

शिष्य—श्री रामकृष्ण ने आपसे यह बात कब कही थी ?

स्वामी जी—(मठ के साधुओं को दिखाकर) क्या इनसे कभी यह बात नहीं सुनी ? काशीपुर के बाग़ में।

शिष्य—अच्छा, हाँ। उसी समय सेवाविकार के बारे में श्री रामकृष्ण के गृहस्थ तथा सन्यासी भक्तों में कुछ फूट सी पड़ गयी थी।

स्वामी जी—हाँ, फूट तो नहीं कह सकते, पर मन में कुछ मैल सा ज़रूर आ गया था। स्मरण रखना कि जो श्री रामकृष्ण के भक्त हैं, जिन्होंने उनकी कृपा यथार्थ पायी है, वे गृहस्थ हो या सन्यासी, उनमें कभी कोई फूट नहीं हो सकती और न रही है। फिर भी उस थोड़े से मनोमालिन्य का कारण क्या था, सुनेगा ? सुन, प्रत्येक भक्त अपने अपने रंग से श्री रामकृष्ण को रँगता है और इसीलिए वह उन्हें अपने भाव से देखता है तथा समझता है। मानो वे एक सूर्य हैं और हम लोग भिन्न भिन्न रंगों के काँच अपनी आँखों के सामने लगाकर उस एक ही सूर्य को भिन्न भिन्न रंगों का अनुमान करते हैं। इसी प्रकार भविष्य में भिन्न भिन्न मतों का ज़रूर सर्जन होता है, परन्तु जो सौभाग्य से अवतारी पुरुषों का साक्षात् सत्संग करते हैं, उनके जीवन-काल में ऐसे दलों का प्रायः सर्जन नहीं होता। आत्माराम पुरुष की ज्योति से वे चकाचौंध हो जाते हैं, अहंकार, अभिमान, क्षुद्र बुद्धि आदि सब मिट जाते हैं। अतएव दल बनाने का कोई अवसर उनको नहीं मिलता। वे अपने अपने भावानुसार उनकी हृदय से पूजा करते हैं।

शिष्य—महाराज, तब क्या श्री रामकृष्ण के सब भक्त उनको भगवान् जानकर भी उसी एक भगवान् के स्वरूप को भिन्न भिन्न भावों से देखते हैं और इसी कारण क्या उनके शिष्य एवं प्रशिष्य छोटी छोटी सीमाओं में बद्ध होकर छोटे छोटे दल या सम्प्रदायों को चलाते हैं ?

स्वामी जी—हाँ इसी कारण कुछ समय में सम्प्रदाय बन ही जायेंगे। वेतो न चैतन्यदेव के वर्तमान समय में अनुयायियों में या तीन ही सम्प्रदाय हैं ईसा के भी हजारों मत निकले हैं परन्तु बात यह है कि वे सब सम्प्रदाय चैतन्यदेव और ईसा को ही मानते हैं।

शिष्य—तो ऐसा अनुमान होना है कि श्री रामकृष्ण के भक्तों में भी कुछ समय के पश्चात् अनेक सम्प्रदाय निकल पड़ेंगे।

स्वामी जी—अबश्य निकलेंगे परन्तु जो मठ हम यहाँ बनाते हैं, उसमें सभी मतों और मार्गों का सामंजस्य रहेगा। श्री गुरुदेव का जो उधार मत था उगीका यह केन्द्र होगा। जिस समन्वय की जो किरण यहाँ से प्रकाशित होगी उससे सारा जगत् उद्भासित हो जायगा।

इसी प्रकार बार्तालाप करते हुए वे सब मठ-भूमि पर पहुँचे। स्वामी जी ने कन्धे पर से मजूपा को जमीन पर बिछे हुए आसन पर उतारा और भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। अन्य सबने भी प्रणाम किया।

इसके बाद स्वामी जी पूजा के स्थिर बैठ गये। पूजा के अस्त में यज्ञान्त्रि प्रशिक्षित करके हथल किया और सग्यासी गुरुभाइयो की सहायता से स्वयं पायस (सीर) तैयार कर श्री रामकृष्ण को भोग चढ़ाया। ऐसा स्मरण आता है कि उस दिन स्वामी जी ने कुछ गृहस्थों को बीसा भी बी भी। जो कुछ भी हो फिर पूजा सम्पन्न होने पर स्वामी जी ने समाप्तों को बाहर से बुलाकर कहा “आज तुम लोग सब भग्न बाक्य द्वारा श्री गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना करो जिससे महा युगावतार श्री रामकृष्ण ‘बहुजनहिताय बहुजनसुखाय’ इस पुण्यसेव में अभिषिक्त रहे और इसे सब धर्मों का अपूर्व समन्वय केन्द्र बनाये रखें। हाथ जोड़कर सबने प्रार्थना की। पूजा सम्पूर्ण होने पर स्वामी जी ने शिष्य से कहा ‘श्री गुरुदेव की इस मजूपा को सौदा से जाने का अधिकार हम लोगो (सग्यासियों) में से किसीको नहीं है क्योंकि हमने ही यहाँ श्री गुरुदेव की स्थापना की है। अतएव तू इस मजूपा को अपने मस्तरक पर रखकर मठ (नीलाम्बर बाबू की बाटिका) को ले चल। शिष्य को मजूपा को स्पर्श करने में हिचकिचाते देख स्वामी जी बोले “डरो मत उठा लो मेरी आज्ञा है। सब शिष्य ने बड़े आनन्द से स्वामी जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर मजूपा को अपने सिर पर उठा लिया। अपने गुरु की आज्ञा से उसको स्पर्श करने का अधिकार पाकर उसने अपने को कृतार्थ माना। आगे जाते शिष्य उसके पीछे स्वामी जी और उनके पीछे बाकी सब चलने लगे। रास्ते में स्वामी जी उससे बोले “श्री गुरुदेव तेरे सिर पर सवार होकर तुझे आधीर्वाद दे रहे हैं। आज से सावधान रहना किसी अनिष्ट विषय में अपना मन न लगाना। एक छोटा सा

पुल पार करते समय स्वामी जी ने शिष्य से फिर कहा, "देखो, यहाँ खूब मावधानी और सतर्कता से चलना।"

इस प्रकार सब लोग निर्विघ्न मठ में पहुँचकर हर्ष मनाने लगे। स्वामी जी अब शिष्य से कथा-प्रसंग में कहने लगे, "श्री गुरुदेव की इच्छा में आज उनके धर्मक्षेत्र की प्रतिष्ठा हो गयी। बारह वर्ष की चिन्ता का बोझ आज मिर में उतर गया। इस समय मेरे मन में क्या क्या भाव उठ रहे हैं, मुनेगा ? यह मठ विद्या एवं मावना का एक केन्द्र-स्थान होगा। तुम्हारे समान सब धार्मिक गृहस्थ इस भूमि के चारों ओर अपने घर-बार बनाकर बसेंगे और बीच में त्यागी सन्यासी लोग रहेंगे। मठ के दक्षिण की ओर इंग्लैंड तथा अमेरिका के भक्तों के लिए गृह बनाये जायेंगे। यदि ऐसा हो जाय तो कैसा होगा ?"

शिष्य—आपकी यह कल्पना बड़ी अद्भुत है।

स्वामी जी—कल्पना क्यों ? समय आने पर यह सब होकर रहेगा। मैं तो इसकी नींव मात्र डाल रहा हूँ। बाद में और न जाने क्या क्या होगा। कुछ तो मैं कर जाऊँगा और कुछ विचार तुम लोगों को दे जाऊँगा। भविष्य में तुम उन सबको कार्य रूप में परिणत करोगे। बड़े बड़े सिद्धान्तों को सुनकर रखने से क्या होगा ? प्रतिदिन उनको व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वित करना चाहिए। शास्त्रों की लम्बी लम्बी बातों को केवल पढ़ने से क्या होगा ? पहले उन्हें समझना चाहिए, फिर अपने जीवन में उनको परिणत करना चाहिए। समझे ? इसीको कहते हैं व्यावहारिक धर्म।

इस प्रकार अनेक प्रसंगों से श्री शंकराचार्य का प्रसंग आरम्भ हुआ। शिष्य आचार्य शंकर का बड़ा ही पक्षपाती था, यहाँ तक कि उसको उन पर दीवाना कहा जा सकता था। वह सब दर्शनो में शंकर प्रतिष्ठित अद्वैत मत को मुकुटमणि समझता था। और यदि कोई श्री शंकराचार्य के उपदेशों में कुछ दोष निकालता था तो उसके हृदय में सर्पदश की सी पीड़ा होने लगती थी। स्वामी जी यह जानते थे और उनको यह पसन्द नहीं था कि कोई किसी मत का दीवाना बन जाय। वे जब भी किसीको किसी विषय का दीवाना देखते थे, तभी उस विषय के विरुद्ध पक्ष में सहस्रो अमोघ युक्तियों से उस दीवानेपन के बाँध को चूर्ण चिचूर्ण कर देते थे।

स्वामी जी—शंकर की बुद्धि क्षुर-घार के समान तीव्र थी। वे विचारक थे और पण्डित भी, परन्तु उनमें गहरी उदारता नहीं थी और ऐसा अनुमान होता है कि उनका हृदय भी उसी प्रकार का था। इसके अतिरिक्त उनमें ब्राह्मणत्व का अभिमान बहुत था। एक दक्षिणी पुरोहित जैसे ब्राह्मण थे, और क्या ? अपने वेदान्त भाष्य में कैसी बहादुरी से समर्थन किया है कि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य

वातियों को ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता। उनके विचार की क्या प्रशंसा करें। बिपुर का उत्स्वैर्य कर उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण शरीर होने के कारण वह (बिपुर) ब्रह्मज्ञ हुए थे। अच्छा यदि आजकल किसी ब्रह्म को ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो तो क्या करके कर्मनुसार कहना होगा कि वह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था ? क्यों ब्राह्मणत्व को लेकर ऐसी बीबासानी करने का क्या प्रयोजन ? बेद ने तो तीनों वर्गों में प्रत्येक को वेदपाठ और ब्रह्मज्ञान का अधिकारी बताया है। तो फिर इस विषय में बेद के भाष्य में ऐसे अद्भुत परिचित्य प्रदर्शित करने का कोई प्रयोजन न था। फिर उनका हृदय देखो शास्त्रार्थ में पराजित कर कितने बीछ समर्थों को आय में लोकर मार डाला। इन बीछ लोगों की भी कैसी बुद्धि थी कि ठरके से हारकर जाग में जाकर मरे। शंकराचार्य के ये कार्य सकीर्ण बीबानेपन से निकले हुए पामकपन के अतिरिक्त और क्या हो सकते हैं ? दूसरी ओर बुद्धदेव के हृदय का विचार करो। अद्भुतमहिताय अद्भुतसुखाय का तो कहना ही क्या वे एक बकरी के दूध से बीबानेपन के लिए अपना जीवन भी देने को सदा प्रस्तुत रहते थे। कैसा उदार भाव कैसी दया।—एक बार सोचो तो।

शिष्य—क्यों महाशय क्या बुद्धदेव के इस भाव की भी एक और प्रकार का पामकपन नहीं कह सकते ? एक पशु के निमित्त अपने प्राण देने को तैयार हो गये !

स्वामी जी—परन्तु उनके उस बीबानेपन से इस संसार के कितने बीबों का कल्याण हुआ यह भी तो देखो। कितने आश्रम बने कितने विद्यालय बूढ़े बिलने सार्वजनिक अस्पताल बने कितने पशु-चिकित्सालय स्थापित हुए, स्थापत्य विद्या का कितना विकास हुआ यह सब भी तो सोचो। बुद्धदेव के जन्म के पूर्व इस देश में क्या था ? शासक की पोशियों में कुछ बर्म-तत्त्व था तो भी बिरले ही मनुष्य उसको जानते थे। लोग इसकी कैसे व्यावहारिक जीवन में परिचय करें, यह बुद्धदेव ने ही सिखाया। वे ही वास्तव में वैशान्त के स्फूर्ति देवता थे।

शिष्य—परन्तु महाशय यह भी है कि वर्णव्यवस्था के तोड़कर हिन्दू वर्ण में विष्णु की सृष्टि ने ही कर गये हैं और इसीलिए कुछ ही दिनों में उनका प्रचारित वर्ण भारत से निकाल बाहर कर दिया गया। यह बात भी सत्य प्रतीत होती है।

स्वामी जी—बीछ वर्ण की ऐसी दुर्दशा उनकी सिखा के कारण नहीं हुई, यह हुई उनके शिष्यों के दोष से। वर्धन आस्थों की आर्थिक चर्चा से उनके हृदय की उदात्ता कम हो गयी। तत्पश्चात् कमरा नामाचारियों के व्यवहार से बीछ वर्ण मर गया। ऐसी बीमत्त नामाचार-मत्त का उत्स्वैर्य वर्तमान समय के किसी तन्त्र में भी नहीं है। बीछ वर्ण का एक प्रधान केन्द्र 'अपराध क्षेत्र' था। वहाँ के मन्दिर

पर जो बीभत्स मूर्तियाँ खुदी हुई हैं, उनको देखने से ही इन बातों को जान जाओगे। श्री रामानुजाचार्य तथा महाप्रभु चैतन्यदेव के समय से यह पुरुषोत्तम क्षेत्र वैष्णवों के अधिकार में आया है। वर्तमान समय में महापुरुषों की शक्ति से इस स्थान ने एक और नया स्वरूप धारण किया है।

शिष्य—महाराज, शास्त्रों से तीर्थ स्थानों की विशेष महिमा जान पड़ती है। यह कहाँ तक सत्य है?

स्वामी जी—समस्त ब्रह्माण्ड जब नित्य आत्मा ईश्वर का ही विराट् शरीर है, तब विशेष विशेष स्थानों के माहात्म्य में आश्चर्य की क्या बात है? विशेष स्थानों पर उनका विशेष विकास हुआ है। कहीं पर वे आप ही प्रकट होते हैं, कहीं कहीं शुद्धसत्त्व मनुष्य के व्याकुल आग्रह से। साधारण मनुष्य जिज्ञासु होकर वहाँ पहुँचने पर सहज ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए तीर्थों का आश्रय लेने से समय पर आत्मा का विकास होना सम्भव है।

फिर भी यह तुम निश्चय जानो कि इस मानव शरीर की अपेक्षा और कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। इस शरीर में जितना आत्मा का विकास हो सकता है, उतना और कहीं नहीं। श्री जगन्नाथ जी का जो रथ है, वह भी मानो इसी शरीररूपी रथ का एक स्थूल रूप है। इसी शरीररूपी रथ में हमें आत्मा का दर्शन करना होगा। तूने तो पढ़ा ही है कि आत्मान रयिन विद्धि शरीर रयमेव तु। मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते, में जो वामनरूपी आत्मा के दर्शन का वर्णन किया गया है, वही ठीक जगन्नाथ दर्शन है। इसी प्रकार रथे च वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते का भी अर्थ यही है कि तेरे शरीर में जो आत्मा है उसका दर्शन यदि तू कर लेगा तो फिर तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। परन्तु अभी तो तू इस आत्मा की उपेक्षा कर अपने इस विचित्र जड़ शरीर को ही सर्वदा 'मैं' समझा करता है। यदि लकड़ी के रथ में भगवान् को देखकर ही जीव की मुक्ति हो जाती, तब तो प्रत्येक वर्ष करोड़ों मनुष्यों को ही मुक्ति लाभ हो जाता, और आजकल तो जगन्नाथ जी पहुँचने के लिए रेल की भी सुविधा हो गयी है। फिर भी मैं जगन्नाथ जी के सम्बन्ध में साधारण भक्तों का जो विश्वास है, उसके बारे में यह नहीं कहता कि वह कुछ भी नहीं अथवा मिथ्या है। सचमुच एक श्रेणी के लोग ऐसे हैं भी जो इसी मूर्ति का अवलम्बन कर धीरे धीरे उच्च तत्त्व को प्राप्त हो जाते हैं, अतएव इस मूर्ति का आश्रय लेकर भगवान् की विशेष शक्ति जो प्रकाशित हो रही है, इसमें भी किसी प्रकार का सन्देह नहीं है।

शिष्य—महाराज, फिर क्या मूर्त और बुद्धिमान का घर्म अलग अलग है?

स्वामी जी—हाँ, यदि ऐसा न होता तो शास्त्रों में अविकार-भेद का इतना धगडा ही क्यों? यह सत्य है। फिर भी सापेक्षिक सत्य मात्रा में भिन्न भिन्न होता

है। मनुष्य जिसे सत्य कहता है वह सब इसी प्रकार का है—कोई भग्न मात्रा में सत्य है कोई उससे अधिक मात्रा में। जित्थ सत्य तो केवल एक-मात्र भवबान् ही है। यही आत्मा जड़ वस्तुओं में भी व्याप्त है—यद्यपि निरालम्ब सुप्तावस्था में। यही जीव नामवारी मनुष्य में किसी अद्य तक चेतन हो जाता है और फिर भी कृष्ण बुद्धदेव भगवान् सकलचार्य आदि में वही दिव्य चेतन हो जाता है। इसके परे और एक अवस्था है, जिसको माव या भावा द्वारा प्रकट नहीं कर सकते—अवाक्यमनसवीचरम्।

शिष्य—महाराज किसी किसी भक्ति सम्प्रदाय का ऐसा मत है कि भगवान् के साथ कोई एक मात्र या सम्बन्ध स्थापित करके साधना करनी चाहिए। वे छोम आत्मा की महिमा आदि पर कोई ध्यान नहीं लेते। और जब इस सम्बन्ध में कोई चर्चा होती है तो वे यही कहते हैं कि 'यह सब चर्चा छोड़कर सर्वथा भाव में ही रहो।

स्वामी जी—हाँ उनके लिए उनका यह कहना भी ठीक है। ऐसा ही करते करते एक दिन उनमें भी बहुत आश्रय हो उठेगा। हम सव्यासी भी जो कुछ करते हैं वह भी एक प्रकार का 'भाव' ही है। हमने संसार का त्याग किया है। अतएव मैं बाप हरी पुत्र इत्यादि जो सांसारिक सम्बन्ध है उनमें से किसी एक का भाव ईश्वर पर आरोपित कर साधना करना हमारे लिए कैसा सम्भव हो सकता है? हमारी बुद्धि से ये सब सकीर्ण बातें हैं। सबभूत सब भावों से अतीत भगवान् की उपासना करना बड़ा कठिन है। परन्तु बताओ तो सही यदि हम अमृत नहीं पा सकते तो क्या विषपान करने लगें? इसी आत्मा के सम्बन्ध में तू सबैव चर्चा कर, व्यवह कर, समझ कर। इस प्रकार अभ्यास करते करते कुछ समय के बाद देखेगा कि तुझमें ब्रह्मरूपी सिंह जाग्रत हो उठेगा। तू इन सब माक-कल्पनाओं के परे चका जा। सुत कठीपनिवद् से मम ने क्या कहा है, उचित्युक्त जाग्रत प्राप्य वराधि-
बोधत—उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर लो।

इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त हुआ। मठ में प्रसाद पाने की बन्दी बनी और स्वामी जी के साथ शिष्य भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए चला गया।

१५

[स्थान : बैलूङ्ग—किराये का मठ। वर्ष : १८९८ ई (फरवरी मात)]

बैलूङ्ग भी गीताम्बर बाबू के हाथ से स्वामी जी मठ को ले जाते हैं। बाजम-बाजार से यहाँ जाने पर अभी तक सब वस्तुओं को व्यवस्थित नहीं किया गया है।

चारों ओर सब विखरी पड़ी हैं। स्वामी जी नये भवन में आकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। शिष्य के वहाँ उपस्थित होने पर कहने लगे, “अहा हा ! देखो कैसी गंगा जी हैं ! कैसा भवन है ! ऐसे स्थान पर मठ न बनने में क्या कभी चिन्त प्रसन्न होता ! ” तब अपराह्न का समय था।

मन्थ्या के पश्चात् दुमजिले पर स्वामी जी से शिष्य का साक्षात् होने पर अनेक प्रकार की चर्चा होने लगी। उम गृह में उस समय और कोई भी नहीं था। शिष्य बीच बीच में बातचीत के सिलसिले में अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगा। अन्त में उसने उनकी वाल्यावस्था के विषय में सुनने की अभिलाषा प्रकट की। स्वामी जी कहने लगे, “छोटी अवस्था से ही मैं बड़ा साहसी था। यदि ऐसा न होता तो निःसम्बल ससार में फिरना क्या मेरे लिए कभी सम्भव होता ?”

रामायण की कथा सुनने की इच्छा उन्हें वचपन से ही थी। पड़ोस में जहाँ भी रामायण गान होता, वही स्वामी जी अपना खेलकूद छोड़कर पहुँच जाते थे। उन्होंने कहा कि कथा सुनते सुनते किसी दिन उसमें ऐसे लीन हो जाते थे कि अपना घरबार तक भूल जाते थे। ‘रात ज्यादा बीत गयी है’ या ‘घर जाना है’ आदि विषयों का उन्हें स्मरण भी नहीं रहता था। किसी एक दिन कथा में सुना कि हनुमान जी कदली वन में रहते हैं। सुनते ही उनके मन में इतना विश्वास हो गया कि वे कथा समाप्त होने पर उस दिन रात में घर नहीं लौटे, घर के निकट किसी एक उद्यान में केले के पेड़ के नीचे बहुत रात तक हनुमान जी के दर्शन पाने की इच्छा से बैठे रहे।

रामायण के पात्र-पात्रियों में से हनुमान जी पर स्वामी जी की अगाध भक्ति थी। सन्यासी होने पर भी कभी कभी महावीर जी का प्रसंग कहते कहते आवेश में आ जाते थे और अनेक बार मठ में महावीर जी की एक प्रस्तर मूर्ति रखने का सकल्प करते थे।

छात्रजीवन में दिन भर अपने साथियों के साथ आमोद-प्रमोद में ही रहते थे। रात को घर के द्वार बन्दकर अपना अध्ययन करते थे। दूसरे किसीको यह नहीं जान पड़ता था कि वे कब अपना अध्ययन कर लेते हैं।

शिष्य ने पूछा, “महाराज, स्कूल में पढ़ते समय क्या कभी आपको किसी प्रकार का दिव्य दर्शन हुआ था ?”

स्वामी जी—स्कूल में पढ़ते समय एक दिन रात में द्वार बन्दकर ध्यान करते करते मन भली भाँति तन्मय हो गया। कितनी देर तक इसी भाव से ध्यान करता रहा, यह कह नहीं सकता। ध्यान भंग हो गया। तब भी बैठा हूँ। इतने में ही

बैठता हूँ कि दक्षिण दीवार को भेदकर एक ज्योतिर्मय मूर्ति निकली और मेरे सामने खड़ी हो गयी। उसके मुख पर एक अद्भुत ज्योति भी पर भाव मानो कोई भी न था—महान्त सन्यासी मूर्ति। मस्तक मुण्डित था और हाथों में दण्ड-कमण्डल था। मेरी ओर टकटकी लगाकर कुछ समय तक देखती रही। मानो मुझसे कुछ कहेगी। मैं भी बबकू होकर उसकी ओर देखने लगा। तत्पश्चात् मन कुछ ऐसा भयभीत हुआ कि मैं सीधे ही द्वार खोसकर बाहर निकल आया। फिर मैं सोचने लगा क्यों मैं इस प्रकार मूर्त के समान भाग जाया सम्भव था कि वह कुछ मुझसे कहेगी। परन्तु फिर कभी उस मूर्ति के दर्शन नहीं हुए। कितने ही दिन सोचा कि यदि फिर उसके दर्शन मिलें तो उससे बहस भी कराना चाहिये। फिर दर्शन हुआ ही नहीं।

शिष्य—फिर इस विषय पर आपने कुछ चिन्तन भी किया।

स्वामीजी—चिन्तन अवश्य किया किन्तु ओर-ओर नहीं भिन्ना। जब ऐसा अनुमान होता है कि मैंने तब भयवाम् बुद्धिबल को देखा था।

कुछ देर बाद स्वामी जी ने कहा “मन के शुद्ध होने पर अर्थात् मन से काम और कांचन की साक्ष्या निकल जाने पर, कितने ही दिव्य दर्शन होते हैं। वे दर्शन बड़े ही अद्भुत होते हैं परन्तु उन पर ध्यान रखना उचित नहीं। रात-दिन उनमें ही मन रखने से साधक और जागे नहीं बहसकते। तुमने भी तो सुना है कि श्री गुरुदेव कहा करते थे ‘मिरे चिन्तामणि की इयोड़ी पर कितने ही मणि पड़े हुए हैं। आत्मा का साक्षात् करना हीना। इन सब पर ध्यान देने से क्या होगा ?’

इन बातों की चर्चा के बाद ही स्वामी जी तन्मय होकर किसी विषय की चिन्ता करते हुए कुछ समय तक मौन भाव से बैठे रहे। फिर कहने लगे ‘देखो जब मैं अमेरिका में था तब मुझमें अद्भुत शक्तियों का स्फुरण हुआ था। जब मान में मनुष्य की आँखों से उसके मन के सब भावों को जान जाता था। किसीके मन में कोई किसी ही बात क्यों न हो वह सब मेरे सामने हस्तामलकवन् प्रत्यक्ष हो जाती थी। कभी किसी किसीसे बात भी किया करता था। बिन दिन को मैं बता देता था उनमें से अनेक मेरे चेहरे बन जाते थे और यदि कोई किसी बुरे अभिप्राय से मुझसे मिलने जाता तो वह इस शक्ति का परिचय पाकर फिर कभी मेरे पास नहीं जाता था।

“जब मैंने सिकागो आदि शहरों में व्याप्यान देना आरम्भ किया तब सप्ताह में बारह बारह, बीसह बीसह और कभी इससे भी अधिक व्याप्यान देने पड़ते थे। धार्मिक और मानसिक परिचय बहुत अधिक होने के कारण मैं बहुत थक जाता

था और लगता था कि मानो व्याख्यान के सब विषय समाप्त होने ही वाले हैं। 'अब मैं क्या कहूँगा, कल फिर नहीं बातें क्या कहूँगा' वस ऐसी ही चिन्ता मन में आया करती थी। ऐसा अनुमान होता था कि कोई नया भाव नहीं उठेगा। एक दिन व्याख्यान देने के बाद लेटे हुए चिन्ता कर रहा था, 'वस, अब तो सब कह दिया, अब क्या उपाय करूँ?' ऐसी चिन्ता करते करते कुछ तन्द्रा सी आ गयी। उसी अवस्था में सुनने में आया कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा होकर व्याख्यान दे रहा है, और उस भाषण में कितने ही नये भाव तथा नयी बातें हैं—मानो वे सब इस जन्म में कभी मेरे सुनने में या ध्यान में आयी ही नहीं। सोकर उठते ही उन सब बातों का स्मरण कर भाषण में वही बातें कही। ऐसा कितनी ही बार हुआ, कहाँ तक गिनाऊँ? सोते सोते ऐसे व्याख्यान कितने ही बार सुने। कभी कभी तो व्याख्यान इतने जोर से दिये जाते थे कि दूसरे कमरों में भी औरों को सुनायी पड़ते थे। दूसरे दिन वे लोग मुझसे पूछते थे, 'स्वामी जी, कल रात में आप किससे इतनी जोर से वार्तालाप कर रहे थे?' उनके इस प्रश्न को किसी प्रकार टाल दिया करता था। वह बड़ी ही अद्भुत घटना थी।"

शिष्य स्वामी जी की बातों को सुन निर्वाक होकर चिन्ता करते हुए बोला, "महाराज, ऐसा अनुमान होता है कि आप ही सूक्ष्म शरीर में व्याख्यान दिया करते थे और स्थूल शरीर से कभी कभी प्रतिध्वनि निकलती थी।"

यह सुनकर स्वामी जी बोले, "हो सकता है।"

इसके बाद अमेरिका की फिर बात छिड़ी। स्वामी जी कहने लगे, "उस देश में पुरुषों से स्त्रियाँ अधिक शिक्षित होती हैं। विज्ञान और दर्शन में बड़ी पण्डित हैं, इसीलिए वे मेरा इतना मान करती थी। वहाँ पुरुष रात-दिन परिश्रम करते हैं, तनिक भी विश्राम लेने का अवसर नहीं पाते। स्त्रियाँ स्कूलों में पढ़कर और पढ़ाकर विदुषी बन गयी हैं। अमेरिका में जिस ओर भी दृष्टि डालो, स्त्रियों का ही साम्राज्य दिखायी देता है।"

शिष्य—महाराज, ईसाइयों में से जो सकीर्णमना (कट्टर) थे, वे क्या आपके विरुद्ध नहीं हुए?

स्वामी जी—हुए कैसे नहीं? फिर जब लोग मेरा बहुत मान करने लगे, तब वे पादरी लोग मेरे बहुत पीछे पड़े। मेरे नाम पर कितनी ही निन्दा समाचार-पत्रों में लिखने लगे। कितने ही लोग उनका प्रतिवाद करने के लिए मुझसे कहते थे, परन्तु मैं उन पर कुछ भी ध्यान नहीं देता था। मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि कपट से जगत् में कोई महान् कार्य नहीं होता, इसीलिए उन अश्लील निन्दाओं पर ध्यान न देकर मैं धीरे धीरे अपना कार्य करता जा रहा था। अनेक बार यह भी देखने में

माता या कि जिसने मेरी धर्म निष्ठा की बही फिर अनुत्पन्न होकर मेरी धरम में माता या और स्वयं ही समाचार-पत्रों में प्रतिवार कर मुझमें समा माँगता या। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी घर में मेरा निमन्त्रण है, यह सुनकर वहाँ कोई या पहुँचा और घरवालों से मेरे बारे में विधिया निन्दा कर माया और घरवाले भी यह सुन कर द्वार बन्द करके कही बस दिये। मैं निमन्त्रण के अनुसार वहाँ गया। वैसा सब मुनसान है। कोई भी वहाँ नहीं है। कुछ दिन पीछे वेही लोग उस बात को जानकर बड़े दुःखित हो मेरे पास सिप्य बनने आये। वेना जानते थे कि इस संसार में निरी दुनियावादी है। जो यथार्थ साहसी और शानी है, वह क्या ऐसी दुनियावादी से कभी बचकाठा है? 'जगत् बाहे जो कहे' क्या परबाह है, मैं अपना कर्तव्य पासन करता बका बाळों' यही बीरों की बात है। यदि 'बहू क्या कहता है' क्या सिबता है, ऐसी ही बातों पर राठ-दिन ध्यान रहे तो जगत् में कोई महान् कार्य हो ही नहीं सकता। क्या तुमने यह स्लोक नहीं सुना—

निम्बन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुबन्तु।

सन्मी सन्निविस्तु नञ्जन्तु वा पवेष्टन् ॥

अर्धेन वा मरचमस्तु पुषान्तरे वा।

न्याप्यास्पकः प्रविचरन्ति परं न बीराः ॥

जोय तुम्हारी स्तुति करें या निम्बा कभी तुम्हारे ऊपर कपाकृ हो या न ही तुम्हारा बैहास्त बाब हो या एक बुज में तुम व्यामपण से कभी अष्ट न हो। किठन ही तुम्हारा पार करते पर अनूप्य शान्ति के राज्य में पहुँचता है। जो बिठना बका हुआ है, उसके लिए उतनी ही कठिन परीसा रखी गयी है। परीसास्वी कष्टी पर उसका जीवन कसने पर ही जगत् ने उसको बड़ा कहकर स्वीकार किया है। जो बीच कापुख होते हैं, वे ही समुद्र की लहरों को देखकर किनारे पर ही नाव रखते हैं। जो महावीर होते हैं वे क्या किसी बात पर ध्यान बैठे हैं? 'जो कुछ होना है सो ही मैं अपना इष्टताम करके ही रहूँगा' यही यथार्थ पुस्वकार है। इस पुस्वकार के हुए बिना सैकड़ों बीच भी तुम्हारे जगत् की दूर नहीं कर सकते।

सिप्य—तो बीच पर निर्मर होना क्या दुर्बलता का चिह्न है?

स्वामी जी—शास्त्र में निर्मरता को पचम पुस्वार्थ कहकर निर्बल किया गया है परन्तु हमारे देश में लोग जिस प्रकार बीच पर निर्मर रहते हैं वह मूर्खता का चिह्न है, महा कापुखता की चरम अवस्था है। ईश्वर की एक अनुत्पन्न कल्पना कर उसके मागे अपने दोषों को बीजने की चेष्टा मात्र है। श्री रामकृष्ण द्वारा कथित गीहत्या-

पाप की कहानी^१ तो तुमने सुनी होगी, अन्त में वह पाप उद्यान-स्वामी को ही भोगना पड़ा। आजकल सभी यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि कहकर पाप तथा पुण्य दोनों को ईश्वर के माथे मढ़ते हैं। मानो आप जल के कमल-पत्रों के समान निर्लिप्त हैं। यदि वे लोग इसी भाव पर सर्वदा जमे रह सकें तो वे मुक्त हैं, किन्तु अच्छे कार्य के समय 'मैं' और बुरे के समय 'तुम'—इस दैव निर्भरता का क्या कहना है। जब तक पूर्ण प्रेम या ज्ञान नहीं होता, तब तक निर्भरता की अवस्था ही नहीं सकती। जो ठीक ठीक निर्भर हो गये हैं, उनमें भले-बुरे की भेद बुद्धि नहीं रहती। हममें (श्री रामकृष्ण के शिष्यों में) नाग महाशय ही ऐसी अवस्था के उज्ज्वल दृष्टान्त हैं।

अब बात बात में नाग महाशय का प्रसंग चल पड़ा। स्वामी जी कहने लगे, "ऐसा अनुरागी भक्त और भी दूसरा कोई है? अहा! फिर कब उनसे मिल सकेंगे?"

शिष्य—माता जी (नाग महाशय की पत्नी) ने मुझे लिखा है कि आपके दर्शन के निमित्त वे शीघ्र ही कलकत्ता आयेंगी।

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण राजा जनक से उनकी तुलना किया करते थे। ऐसे जितेन्द्रिय पुरुष का दर्शन होना तो बड़े भाग्य की बात है। ऐसे लोगों की कथा सुनने में भी नहीं आती। तुम उनका सत्संग सर्वदा करना। वे श्री रामकृष्ण के अन्तरंग भक्तों में से एक हैं।

१ एक दिन किसी मनुष्य के वगीचे में एक गाय घुस गयी और उसने उसका एक बड़ा सुन्दर पौधा रौंदकर नष्ट कर डाला। इससे वह मनुष्य बहुत ही क्रुद्ध हुआ और उसने उस गाय को इतना मारा कि वह मर गयी। यह खबर सारे गांव भर में फैल गयी। वह मनुष्य यह देखकर कि उस पर गोहत्या लग रही है, कहने लगा, "अरे मैंने गाय को कब मारा है? इसका दोषी तो मेरा हाथ है और चूंकि हाथ इन्द्र के अधीन है, इसलिए सारा दोष इन्द्र का है।" इन्द्र ने जब यह सुना तो उसने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस मनुष्य के पास जाकर पूछा, "क्यों भाई, यह सुन्दर वगीचा किसने बनाया है?" वह मनुष्य बोला, "मैंने।" इन्द्र ने फिर पूछा, "और भाई, ये सब बढ़िया बढ़िया पेड़, फल-फूल के पौधे आदि किसने लगाये हैं?" वह मनुष्य बोला, "मैंने ही।" फिर इन्द्र ने मरी हुई गाय की ओर दिखाकर पूछा, "और इस गाय को किसने मारा?" वह मनुष्य बोला, "इन्द्र ने।" यह सुनकर इन्द्र हंसे और बोले, "वगीचा तुमने लगाया, फल-फूल के पौधे तुमने लगाये और गाय मारी वेचारे इन्द्र ने! —क्यों यही बात है न?"

शिष्य—उस बेस में अनेक सोय उनको पायक समझते हैं, परन्तु मैंने तो पहले ही उनको एक महापुरुष समझा है। वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मुझ पर उनकी रुपा भी बहुत है।

स्वामी जी—तुमने ऐसे महापुरुष का सत्संग किया है, फिर तुम्हें क्या बिन्ता है? अनेक जगहों की तपस्सा से ऐसे महापुरुषों का सत्संग मिलता है। श्री माय महालय घर में किस प्रकार से रहते हैं?

शिष्य—महाराज उन्हें तो मैंने कभी कोई काम-काज करते नहीं पाया। केवल अतिथि-सेवा में लगे रहते हैं। पाक बना आदि जो कुछ सपना है बेते हैं। उसके अतिरिक्त उनसे खाने पीने का और कोई सहारा नहीं है। परन्तु बनिर्कों के भजन में बीसी बूम-बाम रहती है बीसी ही इनके घर भी देखी। लेकिन वे अपने योग के निमित्त एक भी पैसा व्यय नहीं करते। जो कुछ व्यय करते हैं केवल दरसेबाबू।

सेवा—सेवा—यही उनके जीवन का महाबल माहूम होता है। ऐसा अनुमान होता है कि प्रत्येक जीव में प्रत्येक वस्तु में आत्मदर्शन करके वे समिन्न ज्ञान से जगत् की सेवा करने को व्याकुल है। सेवा के लिए अपने शरीर को शरीर नहीं समझते। वास्तव में मुझे भी सन्देह होता है कि उन्हें शरीर-ज्ञान है भी या नहीं। आप जिस अवस्था को विषय भेदन कहते हैं, मेरा अनुमान है कि वे सर्वथा उसी अवस्था में रहते हैं।

स्वामी जी—ऐसा क्यों न हो। श्री ब्रह्मेव उनसे कितना प्रेम करते थे। वे ही उनके एक साथी थे जिन्होंने पूर्व जग में जन्म लिया है। उनकी प्रकाश से पूर्व जग प्रकाशित हुआ है।

१६

[स्वान : बैलूक—किराये का मठ। वर्ष : १८९८ ई (नवम्बर)]

मात्र दो-तीन दिन हुए, स्वामी जी लौटकर काश्मीर से आये हैं। शरीर कुछ स्वस्थ नहीं है। शिष्य के मठ में आये ही स्वामी ब्रह्मालम्ब महाराज बहने लगे "स्वामी जी जब से काश्मीर से आये हैं, किसीसे कुछ बातचीत नहीं करते मीन होकर स्थान बैठे रहते हैं। तुम स्वामी जी से कुछ बातचीत करके उनके मन को नीचे (अवस्थित जगत् के कामों में) लाने का प्रयत्न करो।

शिष्य ने ऊपर स्वामी जी के कमरे में जाकर देखा कि स्वामी जी मुक्तपयासन

मे पूर्व की ओर मुंह किये बैठे हैं, मानो गम्भीर ध्यान में मग्न हूं। मुंह पर हँसी नहीं। उज्ज्वल नेत्रों की दृष्टि बाहर की ओर नहीं, मानो भीतर ही कुछ देख रहे हैं। शिष्य को देखते ही बोले, “वच्चा, आ गये, बैठो।” वस, इतनी ही बात की। स्वामी जी के बाँयें नेत्र को रक्तिम देगकर शिष्य ने पूछा, “आपकी यह आँख लाल कैसे हो रही है?” “वह कुछ नहीं” कहकर स्वामी जी फिर स्तब्ध हो गये। बहुत समय तक बैठे रहने पर भी जब स्वामी जी ने कुछ भी वार्तालाप नहीं किया, तब शिष्य ने व्याकुल होकर स्वामी जी के चरण-कमलो को स्पर्श कर कहा, “श्री अमरनाथ मे आपने जो कुछ प्रत्यक्ष किया है, क्या वह सब मुझे नहीं बतलाइएगा?” चरण-स्पर्श से स्वामी जी कुछ चौंक से उठे, दृष्टि भी कुछ बाहर की ओर मुली और कहने लगे, “जब से अमरनाथ जी का दर्शन किया है, तब से चौबीसो घण्टे मानो शिव जी मेरे मस्तक में समाये रहते हैं, किसी प्रकार भी नहीं हटते।” शिष्य इन बातों को सुनकर अवाक् हो गया।

स्वामी जी—अमरनाथ में और फिर क्षीरभवानी के मन्दिर में मैंने बहुत तपस्या की थी। जाओ, ढक्का भर लाओ।

शिष्य प्रफुल्ल मन से ढक्का भर लाया। स्वामी जी धीरे धीरे ढक्का पीते हुए कहने लगे, “अमरनाथ जाते समय पहाड़ की एक खड़ी चढ़ाई पार कर गया था। उस पगडण्डी से केवल पहाड़ी लोग ही चढ़ते उतरते हैं, कोई यात्री उधर से नहीं जाता, परन्तु इसी मार्ग से होकर जाने की मुझे ज़िद सी हो गयी थी। उस परिश्रम से शरीर कुछ दुर्बल पड़ गया। वहाँ ऐसा कड़ा जाड़ा पड़ता है कि शरीर में सुई सी चुभती है।

शिष्य—मैंने सुना है कि लोग नग्न होकर अमरनाथ जी का दर्शन करते हैं। क्या यह सत्य है?

स्वामी जी—मैंने भी कौपीन मात्र धारण कर और भस्म लगाकर गुफा में प्रवेश किया था। तब ठण्डक या गरमी कुछ नहीं मालूम हुई, परन्तु मन्दिर से निकलते ही शरीर ठण्ड से अकड़ गया था।

शिष्य—क्या वहाँ कभी कबूतर भी देखने में आया था? सुना है कि ठण्ड के मारे वहाँ कोई जीव-जन्तु नहीं बसता, केवल सफेद कबूतरों की एक टुकड़ी कहीं से कभी कभी आ जाती है।

स्वामी जी—हाँ, तीन-चार सफेद कबूतरों को देखा था। वे उसी गुफा में रहते हैं या आसपास के किसी पहाड़ में, यह ठीक अनुमान नहीं कर सका।

शिष्य—महाराज, लोगों से सुना है कि यदि कोई गुफा से बाहर निकलकर सफ़ेद कबूतरों को देख ले तो समझना चाहिए कि शिव के यथार्थ दर्शन हुए।

स्वामी जी बोले "सुना है कि कबूतर देखने से जिसके मन में जो कामना रहती है, वही सिद्ध होती है।"

जब स्वामी जी फिर कहने लगे कि लौटते समय जिस मार्ग से सब मात्री जाते हैं, उसी मार्ग से वे भी श्रीनगर को आये थे। श्रीनगर पहुँचने के कुछ दिन बाद श्रीरामबानी के दर्शन को गये थे और सात दिन वहाँ ठहरकर देवी को श्रीर चढ़ाकर पूजा तथा हवन किया था। प्रतिदिन वहाँ एक मन्त्र पूज की श्रीर का भोग चढ़ाते थे और हवन करते थे। एक दिन पूजा करते समय मन में यह विचार उभित हुआ "माता भवानी यहाँ सचमुच कितने समय से प्रकाशित है? प्राचीन काल से यन्त्रों ने यहाँ आकर उनके मन्दिर की विष्णुस कर दिया और यहाँ के लोग कुछ नहीं कर सके। हाय! यदि मैं उस समय होता तो बुध्वाप यह कभी नहीं देखता। इस विचार से जब उनका मन कुछ और सोम से अत्यन्त व्याकुल हो गया था तब उनके स्पष्ट सुनने में आया था जैसे माता कह रही है— मेरी इच्छा से ही यन्त्रों ने मन्दिर का विष्णुस किया है और मन्दिर में रहने की मेरी इच्छा है। क्या मेरी इच्छा से अभी यहाँ सातमंत्रिका होने का मन्दिर नहीं बन सकता है? तू क्या कर सकता है मैं तेरी रक्षा करूँगी या तू मेरी रक्षा करेगा? स्वामी जी बोले "उस देवबाणी को सुनने के समय से मन में और कोई संकल्प नहीं रहता। मठ-मठ बनाने का संकल्प छोड़ दिया है। माता जी की जो इच्छा है वही होना। सिध्द बवाक होकर सोचने लगा कि इन्होंने ही तो एक दिन कहा था "जो कुछ देखता है या सुनता है वह केवल तेरे भीतर अवस्थित आत्मा की प्रतिध्वनि मात्र है! बाहर कुछ भी नहीं है। अब स्वामी जी से उसने स्पष्ट पूछा "महाराज आपने तो कहा था कि यह सब देव-बाणी हमारे भीतर के भावों की बाह्य प्रतिध्वनि मात्र है। स्वामी जी ने बड़ी पम्मीरता से उत्तर दिया "भीतर हा या बाहर, इससे क्या? यदि तुम अपने भावों से मेरे समान ऐसी असारीची बाणी को सुनो तो क्या उस सिध्दा वह सबते हो? देव-बाणी सचमुच सुनायी देती है, हम लोग जैसे वार्तालाप कर रहे हैं ठीक इसी प्रकार।

सिध्द ने बिना कोई द्विचिन्त बिबे स्वामी जी के वाक्यों को गिरोपार्थ कर लिया क्योंकि स्वामी जी की वचनार्थों में एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती थी कि उन्हें बिना माने नहीं रहा जाना था—युक्ति-तर्क सब चरे रह जाते थे।

सिध्द ने जब प्रेतात्मा की बात उठी "महाराज जी सब भूत-प्रेतादि चीजों की बात सुनी जाती है और साक्षात् मेरी श्रितता बार बार सम्बर्ण किया है क्या वह सब सत्य है?"

स्वामी जी—अवरय गाय है। क्या श्रितता सुन नहीं देगा वह सत्य नहीं हो

सकता ? तेरी दृष्टि से बाहर दूर दूर पर कितने ही सहस्रो ब्रह्माण्ड घूम रहे हैं। तुझे नहीं दीख पड़ते तो क्या उनका अस्तित्व ही नहीं ? परन्तु भूत-प्रेत है तो होने दे, इनके झगड़े में अपना मन न दे। इस शरीर में जो आत्मा है, उसको प्रत्यक्ष करना ही तेरा कार्य है। उसको प्रत्यक्ष करने से भूत-प्रेत सब तेरे दासों के दास हो जायेंगे।

शिष्य—परन्तु महाराज, ऐसा अनुमान होता है कि उनको देखने से पुनर्जन्म पर विश्वास बहुत दृढ़ होता है और परलोक पर कुछ अविश्वास नहीं रहता।

स्वामी जी—तुम सब तो महावीर हो, क्या तुम्हें भी परलोक पर विश्वास करने के लिए भूत-प्रेतों का दर्शन आवश्यक है ? कितने शास्त्र पढ़े, कितने विज्ञान पढ़े, इस विराट् विश्व के कितने गूढ़ तत्त्व जाने, इतने पर भी क्या भूत-प्रेतों को देख कर ही आत्मज्ञान लाभ करना पड़ेगा ? छि । छि ॥

शिष्य—अच्छा, महाराज, आपने स्वयं कभी भूत-प्रेतों को देखा है ?

स्वामी जी—स्वजनो में से कोई एक व्यक्ति प्रेत होकर कभी कभी मुझको दर्शन देता था। कभी दूर दूर के समाचार भी लाता था। परन्तु परीक्षा करके देखा कि उसकी सब बातें सदा ठीक नहीं होती थी। पर किसी एक विशेष तीर्थ पर जाकर 'वह मुक्त हो जाय' ऐसी प्रार्थना करने पर उसका दर्शन फिर मुझे नहीं हुआ।

'अब श्राद्धादिको से प्रेतात्माओं की तृप्ति होती है या नहीं ?'—शिष्य के इस प्रश्न पर स्वामी जी बोले, "यह कुछ असम्भव नहीं है।" शिष्य के इस सन्वन्ध में युक्ति या प्रमाण माँगने पर स्वामी जी ने कहा था, "और किसी दिन इस प्रसंग को भली भाँति समझा दूँगा। श्राद्धादि से प्रेतात्माओं की तृप्ति होती है, इस विषय की अकाट्य युक्तियाँ हैं। आज मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ है, फिर किसी और दिन इसको समझाऊँगा।" परन्तु फिर शिष्य को स्वामी जी से यह प्रश्न करने का अवसर जीवन भर नहीं मिला।

उन्होंने आचष्टाकाप्रतिवृत्तरश्ः^१ इत्यादि एकोकी की रचना इसी समय की थी। आज स्वामी जी ने “ॐ ह्रीं नमः” इत्यादि स्तोत्र की रचना की और शिष्य को देखकर कहा “देखना इसमें सम्भवभाव कि कोई शोष तो नहीं है? शिष्य ने उसे ले लिया और उसकी एक नकल उतार ली।

जिस दिन स्वामी जी ने इस स्तोत्र की रचना की थी उस दिन मानो स्वामी जी की जिह्वा पर सुरस्वराविराजमान थीं। सम्भव था बड़े तक स्वामी जी ने शिष्य से सुन्दर और सुष्ठुस्थ सस्वृत मापा में वस्तास्राप किया। ऐसा सुन्दर वाक्य-विन्यास शिष्य ने बड़े बड़े पण्डितों के मुँह से कभी नहीं सुना था।

जो ही शिष्य के स्तोत्र की नकल उतार लेने पर स्वामी जी ने उससे कहा “देखो किसी मास में तमय होकर लिखते लिखते कभी कभी व्याकरण सम्बन्धी भूल हो जाती हैं, इसलिए तुम लोगों से देख लेने को कहता हूँ।

शिष्य—वे मापा के शोष नहीं बरन् कार्य प्रयोग हैं।

स्वामी जी—तुमने तो ऐसा कह दिया परन्तु सामारण लोग ऐसा क्यों समझेंगे? उस दिन मैंने “हिन्दू धर्म क्या है” इस विषय पर बँगला मापा में एक लेख लिखा तो तुम्हीने से किसी किसीने कहा कि इसकी मापा तो प्राञ्चल नहीं। मेरा अनुमान है कि सब वस्तुओं की तरह कुछ समय के बाद मापा और भाषा भी फीके पड़ जाते हैं। आजकल इस देश में यही हुआ है ऐसा जान पड़ता है। श्री गुरुदेव के आगमन से भाषा और मापा में नवीन प्रवाह आ गया है। अब सबको नवीन सचि में डालना है, नवीन प्रतिभा की मुहर लगाकर सब विषयों का प्रचार करना पड़ेगा। देखो न सम्पादियों की प्राचीन बाक-बाक टूटकर अब कमरा कौसी नवीन परिपक्वी बन रही है। इसके विरुद्ध समाज में भी बहुत कुछ प्रतिवाद हो रहा है परन्तु इससे क्या? क्या हम उससे डरें? आजकल इन सम्पादियों को प्रचार कार्य के निमित्त दूर दूर जाना है। यदि प्राचीन सम्पादियों का शेष पारण कर वर्षाव मरम लगाकर और अर्पणम् होकर वे नहीं विदेश को जाना चाहें तो पहले तो बङ्गाल पर ही उनको सचार नहीं होने देंगे। और यदि किसी प्रकार विदेश पहुँच भी जायें तो उनको कारागृह में निवास करना होगा। शेष सम्मता और समयोजकी कुछ कुछ परिचरित सभी विषयों में कर लेना पड़ेगा। अब मैं बँगला मापा में लेख लिखने की शीघ्र रहा हूँ। सम्भव है कि साहित्यसभी उनको पढ़कर निम्दा करें। करने दो—मैं बँगला मापा की नवीन सचि में डालने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। आजकल के लेखक अब लिखने बैठते हैं, उन विचारों का बहुत प्रयोग

करते हैं। इससे भाषा में शक्ति नहीं आती। विशेषण द्वारा क्रियापदों का भाव प्रकट करने से भाषा में ओज अधिक बढ़ता है। आगे तुम इस प्रकार लिखने की चेष्टा करो तो 'उद्बोधन' में ऐसी ही भाषा में लेख लिखने का प्रयत्न करना। भाषा में क्रियापद प्रयोग करने का क्या तात्पर्य है जानते हो? इस प्रकार भावों को विराम मिलता है। इसलिए अधिक क्रियापदों का प्रयोग करना जल्दी जल्दी श्वास लेने के समान दुर्बलता का चिह्न मात्र है। यही कारण है कि बगला भाषा में अच्छी वक्तृता नहीं दी जा सकती। जिनका किसी भाषा पर अच्छा अधिकार है, वे भावाभिव्यक्ति रोक कर नहीं चलते। दाल-भात का भोजन करके तुम लोगों का शरीर जैसा दुर्बल हो गया है, भाषा भी ठीक वैसी ही हो गयी है। खान-पान, चाल-चलन, भाव-भाषा सबमें तेजस्विता लानी होगी। चारों ओर प्राण का संचार करना होगा। नस नस में रक्त का प्रवाह तेज करना होगा, जिससे सब विषयों में प्राणों का स्पन्दन अनुभव हो, तभी इस घोर जीवन-संग्राम में देश के लोग बचे रह सकेंगे। नहीं तो शीघ्र ही इस देश और जाति को मृत्यु की छाया ढक लेगी।

शिष्य—महाराज, बहुत काल से इस देश के लोगों का स्वभाव कुछ अजीब सा हो गया है। क्या उसमें शीघ्र परिवर्तन की सम्भावना है?

स्वामी जी—यदि तुम पुरानी चाल को बुरी समझते हो तो मैंने जैसा बतलाया, उस नवीन भाव को क्यों नहीं सीख लेते? तुम्हें देखकर और भी दस-पाँच लोग वैसा ही करेंगे। फिर उनसे और पचास सीखेंगे। इस प्रकार आगे चलकर जाति में वह नवीन भाव जाग उठेगा। यदि तुम जान-बूझ कर भी ऐसा कार्य न करो तो मैं समझूँगा कि तुम केवल बातों में ही पण्डित हो, पर कार्य में मूर्ख।

शिष्य—आप की बातों से तो बड़े साहस का संचार होता है। उत्साह, बल और तेज से हृदय परिपूर्ण हो जाता है।

स्वामी जी—हृदय में धीरे धीरे बल लाना होगा। यदि एक भी यथार्थ 'मनुष्य' बन जाय तो लाख व्याख्यानों का फल हो। मन और मुँह को एक करके भावों को जीवन में कार्यान्वित करना होगा। इसीको श्री रामकृष्ण कहा करते थे, "भाव के घर में किसी प्रकार की चोरी न होने पाये।" सब विषयों में व्यावहारिक बनना होगा, अर्थात् अपने अपने कार्य द्वारा मत या भाव का विकास करना होगा। केवल मतमतान्तरो ने देश को चौपट कर दिया है। श्री रामकृष्ण की जो यथार्थ सन्तानें होगी, वे सब धर्मभावों की व्यावहारिकता दिखायेंगी। लोगों या समाज की बातों पर ध्यान न देकर वे एकाग्र मन से अपना कार्य करते रहेंगे। क्या तुने नहीं सुना? कबीरदास के दोहे में है—

हानी चले बजार में कुत्ता भौंक हुआ।
साधुन को दुर्भाग नहीं, जो निम्ने संसार ॥

ऐसे ही चरना है। दुनिया के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना होना। उनकी भली बुरी बातों को सुनने से जीवन भर कोई किसी प्रकार का महत् कार्य नहीं कर सकता। नासमयता बलहीनता लज्जा अर्थात् शरीर और मन में दृढ़ता न रहने से कोई भी इस जारमा को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रथम पुष्टिकर उत्तम भोजन से शरीर को बलिष्ठ करना होगा तभी तो मन का बल बढ़ेगा। मन तो शरीर का ही सूक्ष्म अंश है। मन और शब्दों में सब दृढ़ता लाओ। 'मैं हीन हूँ' मैं हीन हूँ' ऐसा कहते कहते मनुष्य बीसा ही हो जाता है। इसीलिए सास्त्रकार ने कहा है—

मुक्ताभिमानो मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमानस्यपि।
किंचदस्तीति सत्येयं या मतिः ता पतिर्नैव ॥
(अष्टावक्र संहिता)

जिसके हृदय में मुक्ताभिमान सर्वथा जाग्रत है, वह मुक्त हो जाता है और जो 'मैं बद्ध हूँ' ऐसी भावना रखता है, समझ को कि उसकी जन्म-जन्मान्तर तक बद्ध बसा ही रहेगी। ऐहिक और पारमात्मिक दोनों पक्षों में ही इस बात को सत्य जानना। इस जीवन में जो सर्वथा ह्लासचित रहते हैं, उनसे कोई भी काम नहीं हो सकता। वे जन्म-जन्मान्तर में 'हाम्' 'हाम्' कहते हुए जाते हैं और चले जाते हैं। बीरजीग्या बसुन्धरा अर्थात् बीर लोग ही बसुन्धरा का भोग करते हैं—यह वचन निताम्ब सत्य है। बीर बनो सर्वथा कहो 'अमी' 'अमी'—मैं भयशून्य हूँ मैं भयशून्य हूँ। सबको सुनाओ 'माथी' 'माथी' भय न करो भय न करो। भय ही मृत्यु है भय ही पाप भय ही तरल भय ही अघर्म तथा भय ही व्यभिचार है। अस्तु मैं जो असन् या निष्प्राणा हूँ वे सब इस भयक पीनान से उत्पन्न हुए हैं। इस भय में ही सूर्य के सूर्यत्व को, वायु के वायुत्व को यम के यमत्व को अपने अपने स्थान पर स्थिर रख छोड़ा है, अपनी अपनी सीमा से किसीको बाहर नहीं जान देता। इसलिए धृति रहती है—

अपादस्याग्निस्तपति अपत्य तपति सूर्यः।
अपादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्वापति पञ्चभम् ॥
(बठोगनिरु)

त्रिंश दिन इन्द्र चन्द्र वायु वरुण जलशून्यहोनि जनी दिन सब ब्रह्म में लीन हो जायें—मृष्टिकर अभ्यास का सत्य ही ज्ञाना। इसीलिए रहता हूँ 'अमी' 'अमी'।

बोलते-बोलते स्वामी जी के वे नीलोत्पल नेत्र-प्रान्त आरक्त हो गये। मानो 'अभी' मूर्तिमान होकर स्वामी रूप से शिष्य के सामने सदेह अवस्थान कर रहा हो। शिष्य उस अमय मूर्ति का दर्शन कर मन में सोचने लगा, "आश्चर्य! इन महापुरुष के पास रहने से और इनकी बातें सुनने से मानो मृत्यु भय भी कहीं भाग जाता है।"

स्वामी जी फिर कहने लगे, "यह शरीर धारण कर तुम कितने ही सुख-दुःख तथा सम्पद-विपद की तरंगों में बहाये जाओ, परन्तु ध्यान रखना वे सब केवल मूर्त स्थायी हैं। उन सबको अपने ध्यान में भी नहीं लाना। मैं अजर, अमर, चिन्मय आत्मा हूँ, इस भाव को दृढ़ता के साथ धारण कर जीवन बिताना होगा। 'मेरा जन्म नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्लेप आत्मा हूँ', ऐसी धारणा में एकदम तन्मय हो जाओ। एक बार लीन हो जाने से दुःख या कष्ट के समय यह भाव अपने आप ही मन में उदय होगा, इसके लिए फिर चेष्टा करने की कुछ आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ ही दिन हुए मैं वैद्यनाथ देवघर में प्रियनाथ मुकर्जी के घर गया था। वहाँ ऐसी साँस फूली कि दम ही निकलने लगा, परन्तु प्रत्येक श्वास के साथ भीतर से "सोऽह सोऽह" गम्भीर ध्वनि उठने लगी। तकिये का सहारा लिये मैं प्राणवायु निकलने की अपेक्षा कर रहा था और सुन रहा था कि भीतर केवल "सोऽह सोऽह" ध्वनि हो रही है, केवल यह सुनने लगा, एकमेवाद्वय ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन।

शिष्य ने स्तम्भित होकर कहा, "आपके साथ वार्तालाप करने से और आपकी सब अनुभूतियों को सुनने से शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती।"

स्वामी जी—अरे नहीं, शास्त्रों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान लाभ करने के लिए शास्त्र पढ़ने की बहुत जरूरत है। मैं मठ में शीघ्र ही शास्त्रादि पढ़ाने का आयोजन कर रहा हूँ। वेद, उपनिषद्, गीता, भागवत कक्षाओं में पढ़ाये जायेंगे और मैं अष्टाध्यायी भी पढ़ाऊँगा।

शिष्य—क्या आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ी है?

स्वामी जी—जब जयपुर में था, तब एक बड़े भारी व्याकरण के साथ साक्षात्कार हुआ। उनसे व्याकरण पढ़ने की इच्छा हुई। व्याकरण के बड़े विद्वान् होने पर भी, उनमें पढ़ाने की योग्यता बहुत नहीं थी। उन्होंने मुझे तीन दिन तक प्रथम सूत्र का भाष्य समझाया, फिर भी मैं उसकी धारणा न कर सका। चौथे दिन अध्यापक जी विरक्त होकर बोले, "स्वामी जी, जब मैं तीन दिन में भी प्रथम सूत्र का मर्म आपको नहीं समझा सका तो अनुमान होता है कि मेरे पढ़ाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा।" यह सुनकर अपने मन में बड़ी भर्त्सना हुई। भोजन और निद्रा त्यागकर प्रथम सूत्र का भाष्य अपने आप ही पढ़ने लगा। तीन घण्टे में उस सूत्रभाष्य का अर्थ मानो करामत के समान प्रत्यक्ष हो गया। तत्पश्चात् अध्यापक

जी के पास जाकर सब व्याख्याओं का तात्पर्य बातों में समझा दिया। ब्रह्मापक भी सुनकर बोले "तैं तीन दिन से जी समझा न सका आपने तीन घण्टे में उसकी ऐसी चमत्कारपूर्ण व्याख्या कैसे सीख ली?" उस दिन से प्रतिदिन सीधे गति से ब्रह्मापक पर ब्रह्मापक पड़ता चला गया। मन की एकाग्रता होने से सब सिद्ध हो जाता है—मुनेश पर्वत को भी चूर्ण करना सम्भव है।

शिष्य—आपकी सभी बातें अद्भुत हैं।

स्वामी जी—'अद्भुत' नाम की स्वयं कोई विशेष चीज नहीं। अज्ञता ही अलङ्कार है। इसमें सब कुछ डके रखने के कारण अद्भुत जान पड़ता है। ज्ञान-लोक से प्रकाशित होने पर फिर कुछ अद्भुत नहीं। 'अवटनमटनपटीमसी' जो माया है, वह भी लपट हो जाती है। जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, उसको जानो उसके विषय पर चिन्तन करो। उस आत्मा के प्रत्यक्ष होने से सास्त्रों के अर्थ 'कथमस्मत्' प्रत्यक्ष होंगे। जब प्राचीन ऋषि ऐसा कर सके थे तब हम लोथों से क्यों न होना? हम भी तो मनुष्य हैं। एक व्यक्ति के जीवन में जो एक बार हुआ है, चेष्टा करने से वह अवश्य ही औरों के जीवन में फिर सिद्ध होगा। इतिहास अपने को पुनरावृत्त है जो एक बार हुआ है वह बार बार होता है। यह आत्मा सर्व मूल में समान है केवल प्रत्येक मूल में उसके विकास का वारंवार मात्र है। इस आत्मा का विकास करने की चेष्टा करो। इसीसे कि बुद्धि सब विषयों में प्रवेश करेगी। अनारम्भ पुरुषों की बुद्धि एकदेश-वसिनी होती है आत्मिक पुरुषों की विसौक-विकाशरशी। आत्मप्रकाश होने से वेसोये दर्शन विज्ञान सब तुम्हारे अधीन हो जायेंगे। सिद्धान्त से आत्मा की महिमा की चोपना करो। जीव को जमय देकर नहीं उत्तिष्ठत आपत प्राप्य बराधिवोधत।

[स्थान : बैकुण्ठ—किराये का मठ। वर्ष : १८९८ ई]

आज दो दिन से शिष्य बैकुण्ठ नीलाम्बर बाबू के भवन में स्वामी जी के पास है। बलराजे से अनेक पुरुषों का इन समय स्वामी जी के पास जाना-जाना रहने का कारण आराम जानी मन में बड़ा उगार हो रहा है। बिल्ली घरे-घरों बिल्ला नाचने बजने का उद्यम तथा चीन-कुत्तियों का चपट दूर करने के बिना ही उगावों की विशेषता हो रही है। शिष्य ही उगाही सम्प्राप्ति महादेव के पक्षों के समान

स्वामी जी की आज्ञा का पालन करने को उत्सुकता के साथ खड़े हैं। स्वामी प्रेमानन्द ने श्री रामकृष्ण की सेवा का भार ग्रहण किया है। मठ में पूजा और प्रसाद के लिए बड़ा आयोजन है। समागत सज्जनो के लिए प्रसाद सर्वदा तैयार है।

आज स्वामी जी ने शिष्य को अपने कमरे में रात को रहने की आज्ञा दी है। स्वामी जी की सेवा करने का अधिकार पाकर शिष्य का हृदय आज आनन्द से परिपूर्ण है। प्रसाद पाकर वह स्वामी जी की चरण-सेवा कर रहा है। इतने में स्वामी जी ने कहा, “ऐसे स्थान को छोड़कर तुम कलकत्ता जाना चाहते हो? यहाँ कैसा पवित्र भाव, कैसी गंगा जी की वायु, कैसा साधु समागम है। ऐसा स्थान क्या और कहीं ढूँढने से मिलेगा?”

शिष्य—महाराज, बहुत जन्मों की तपस्या से आपका सत्संग मुझे मिला है। अब कृपया ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं फिर माया-मोह में न फँसूँ। अब प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए मन कभी कभी बड़ा व्याकुल हो उठता है।

स्वामी जी—मेरी भी अवस्था ऐसी ही हुई थी। काशीपुर के उद्यान में एक दिन श्री गुरुदेव से बड़ी व्याकुलता से अपनी प्रार्थना प्रकट की थी। उस दिन सन्ध्या के समय ध्यान करते करते अपने शरीर को खोजा तो नहीं पाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि शरीर विल्कुल है ही नहीं। चद्र, सूर्य, देश, काल, आकाश सब मानो एकाकार होकर कहीं लय हो गये हैं। देहादि बुद्धि का प्रायः अभाव हो गया था और ‘मैं’ भी वस लय सा ही हो रहा था। परन्तु मुझमें कुछ ‘अह’ था, इसीलिए उस समाधि अवस्था से लौट आया था। इस प्रकार समाधि-काल में ही ‘मैं’ और ‘ब्रह्म’ में भेद नहीं रहता, सब एक हो जाता है, मानो महासमुद्र है—जल ही जल और कुछ नहीं। माव और भाषा का अन्त हो जाता है। अवाङ्मनसगोचरम् की उपलब्धि इसी समय होती है। नहीं तो जब साधक ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसा विचार करता है या कहता है तब भी ‘मैं’ और ‘ब्रह्म’ ये दो पदार्थ पृथक् रहते हैं अर्थात् द्वैतबोध रहता है। उसी अवस्था को फिर प्राप्त करने की मैंने बारम्बार चेष्टा की, परन्तु पा न सका। श्री गुरुदेव को सूचित करने पर वे कहने लगे, “उस अवस्था में दिन-रात रहने से मैं भगवती का कार्य तुमसे पूरा न हो सकेगा। इसलिए उस अवस्था को फिर प्राप्त न कर सकोगे, कार्य का अन्त होने पर वह अवस्था फिर आ जायगी।”

शिष्य—तो क्या नि शेष समाधि या परम निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने पर, कोई फिर अह ज्ञान का आश्रय लेकर द्वैतभाव के राज्य में—इस ससार में—नहीं लौट सकता?

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि एकमात्र अवतारी पुरुष ही जीव

की भंगल कामना कर ऐसी समाधि से झूट सकते हैं। साधारण बीबी का फिर म्युत्पान नहीं होता। केवल इसकीस दिन तक पीबित अवस्था में रहने के बाद उनका शरीर मुझे पत्ते के समान संसारकामी बुझ से सड़कर फिर पड़ता है।

शिष्य—मन के विकल्प होने पर जब समाधि होती है मन में जब कोई लहर नहीं रह जाती तब फिर विशेष अवधि अर्हत् ज्ञान का आश्रय लेकर संसार में जीने की क्या सम्भावना? जब मन ही नहीं रहा तब कौन या किसलिए समाधि अवस्था को छोड़कर दैतव्य में उतरकर आयेगा?

स्वामी जी—वेदान्त शास्त्र का अभिप्राय यह है कि निश्चय निरोध समाधि से पुनरावृत्ति नहीं होती यथा—अनावृत्ति अमृतम्। परन्तु अवस्थाएँ लौकिक बीबी के मगल व निमित्त एक-आप सामान्य वासना रख लेते हैं। इसीके आश्रय से अनातीत अर्हत्भूमि से वे 'मै-भुम' की जालमूलक दैतव्य में उतर आते हैं।

शिष्य—किन्तु महाराज यदि एक-आप वासना भी रह जाय तो उस निश्चय निरोध समाधि अवस्था कैसे बह सकते हैं? क्योंकि शास्त्र में कहा है कि निश्चय निर्विकल्प समाधि में मन की सब वृत्तियाँ सब बाधनाएँ निवृत्त या ध्वंस हो जाती हैं।

स्वामी जी—तब महाप्रलय के पश्चात् तो फिर सृष्टि ही कैम होती है? महाप्रलय में भी तो सब कुछ ब्रह्म में लय हो जाता है। परन्तु लय होने पर भी शास्त्र में सृष्टि प्रसंग सुनने में आता है—सृष्टि और लय प्रवाहाकार से पुनः चलते रहते हैं। महाप्रलय के पश्चात् सृष्टि और लय के पुनरावर्तन के समान अनादी पुरुष का निरोध और म्युत्पान भी अप्रासंगिक क्यों होगा?

शिष्य—क्या यह नहीं हो सकता है कि लय-काल में पुनः सृष्टि का बीज ब्रह्म में लीनवाप रहता है और वह महाप्रलय या निरोध समाधि नहीं है। वह तो केवल सृष्टि का बीज तथा पवित्र वा (आय जैमा कहते हैं) एक अस्पृश्य कारण मात्र कारण करता है।

स्वामी जी—इसके उत्तर में मैं बटूंगा कि जिस ब्रह्म में विनी मुक्त का अस्तित्व नहीं है जो निर्णय और निर्गुण है उसने द्वारा इस सृष्टि का बहिर्गम होता ही कैसे सम्भव है।

शिष्य—यह सृष्टि का यह बहिर्गमन तो यथार्थ नहीं। आगे के कथन के उत्तर में शास्त्र में कहा है कि ब्रह्म से सृष्टि का विकास संश्लेषण में समुद्र में समान शिवायी बना है वायु वायव्य में सृष्टि और कुछ भी नहीं है। आय-वयु ब्रह्म में अनाय विस्फोटन मात्र के कारण ऐसा भ्रम शिवायी होता है।

स्वामी जी—सृष्टि ही विष्णु है तो मुक्त जीव की निर्विकल्प समाधि और समाधि में म्युत्पान की भी विष्णु वह कर मान करने हो। और स्वयं ही

ब्रह्मस्वरूप है। उसके फिर बन्धन की अनुभूति कैसी? 'मैं आत्मा हूँ' ऐसा जो तुम अनुभव करना चाहते हो, वह भी तो भ्रम ही हुआ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि तुम तो पहले से ही ब्रह्म हो। अतएव अयमेव हि ते बन्ध समाधिमुत्तिष्ठसि—यह समाधि-लाभ करने की तुम्हारी चाह ही तुम्हारा बन्धन है।

शिष्य—यह तो बड़ी कठिन बात है। यदि मैं ब्रह्म ही हूँ तो सर्वदा इस विषय की अनुभूति क्यों नहीं होती?

स्वामी जी—यदि 'मैं-तुम' के द्वैतमूलक चेतन स्तर पर इस बात का अनुभव करना हो तो एक करण की आवश्यकता है। मन ही हमारा वह करण है, परन्तु मन पदार्थ तो जड़ है। उसके पीछे जो आत्मा है उसकी प्रभा से मन चैतन्यवत् केवल प्रतीत होता है। इसलिए पञ्चदशीकार ने कहा है, चिच्छायावेशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति सा अर्थात् चित्स्वरूप आत्मा की परछाईं या प्रतिबिम्ब के वश शक्ति चैतन्यमयी लगती है और इसीलिए मन भी चेतन पदार्थ कहकर माना जाता है। अतः यह निश्चित है कि मन के द्वारा शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मा को नहीं जान सकते। मन के परे पहुँचना है। मन के परे तो कोई करण नहीं है—एक आत्मा ही है। अतएव जिसको जानना चाहते हो, वही फिर करणस्थानीय हो जाता है। कर्ता, कर्म, करण सब एक हो जाते हैं। इसीलिए श्रुति कहती है, विज्ञातारमरे केन विजानीयात्। इसका निचोड़ यह है कि द्वैतमूलक चेतन के ऊपर ऐसी एक अवस्था है जहाँ कर्ता, कर्म, करणादि में कोई द्वैतभाव नहीं है। मन के निरोध होने से वह प्रत्यक्ष होती है और कोई उचित भाषा न होने के कारण इस अवस्था को 'प्रत्यक्ष करना' कह रहा हूँ, अन्यथा इस अनुभव को प्रकाशित करने के लिए कोई भाषा नहीं। श्री शंकराचार्य इसको 'अपरोक्षानुभूति' कह गये हैं। ऐसी प्रत्यक्षानुभूति या अपरोक्षानुभूति होने पर भी अवतारी लोग नीचे द्वैतभूमि पर उतरकर उसकी कुछ कुछ झलक दिखा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप्त पुरुषों के अनुभव से ही वेदादि शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। साधारण जीवों की अवस्था उस नामक के पुतले के समान है, जो समुद्र को नापने गया था, पर स्वयं ही उसमें घुल गया। समझे न? तात्पर्य यह है कि तुम्हें इतना ही जानना होगा कि तुम वही नित्य ब्रह्म हो। तुम तो पहले से ही वह हो, केवल एक जड़ मन (जिसको शास्त्र ने माया कहा है) बीच में पड़कर तुम्हें इसको समझने नहीं देता। सूक्ष्म जड़रूप उपादानों द्वारा निर्मित मन नामक पदार्थ के प्रशमित होने पर, आत्मा अपनी प्रभा से आप ही उद्भासित होती है। यह माया और मन मिथ्या है, इसका एक प्रमाण यह है कि मन स्वयं जड़ और अन्वकारस्वरूप है, जो इसके पीछे विद्यमान आत्मा की प्रभा से चैतन्यवत् प्रतीत होता है। जब इसको

समस्त आश्रीमे तो एक असंख्य चैतन्य में मन छ्य हो जायगा। तभी अयनात्मा ब्रह्म की अनुमति होगी।

यहाँ पर स्वामी जी ने कहा “क्या तुझे नींद आ रही है? तो जा सो जा। शिष्य स्वामी जी के पास के ही बिछीने पर सो गया। रात में स्वामी जी नींद खण्ठी न आने के कारण बीच बीच में उठकर बैठने लगे। शिष्य भी उठकर उनकी आवश्यक सेवा करने लगा। इस प्रकार रात बीत गयी पर रात्रि के अन्तिम प्रहर में एक अद्भुत सा स्वप्न देखकर निद्रा भंग होने पर वह बड़े आनन्द से उठा। प्रातः काक गंगा-स्नान करके जब शिष्य आया तो देखा कि स्वामी जी मठ की तिथली मंडिक में एक बेंच पर पूर्ण की ओर मुँह किये बैठे हैं। रात्रि के स्वप्न का स्मरण कर स्वामी जी के चरण-कमलों के पूजन के लिए उसका मन व्याकुल हुआ और उसने अपना कमिप्राय प्रकट कर उनकी अनुमति के लिए प्रार्थना की। उसकी व्याकुलता को देख स्वामी जी सहमत हो गये। फिर शिष्य ने कुछ बत्तूरे के फूल सज्जह किये और स्वामी जी के सरीर में महाशिव के अविष्टान का ध्यान करके विधिपूर्वक उनकी पूजा की।

पूजा के अन्त में स्वामी जी शिष्य से कहने लगे “तूने तो पूजा कर ली परन्तु बाबुराम (स्वामी प्रेमानन्द) बाबर तुझे प्या जायगा। तूने कैसे भी रामकृष्ण के पूजा-पात्र में मेरे पाँदों को रखकर पूजा?” ये बातें हो ही रहीं थी कि स्वामी प्रेमानन्द बाहर आ पहुँचे। स्वामी जी उनसे बोले “देखो आज इसने कैसे एक काण्ड रचा है! भी रामकृष्ण के पूजा-पात्र में फूल-चन्दन लेकर इसने मेरी पूजा की।” स्वामी प्रेमानन्द भी हँसने लगे और बोले “बहुत बज्जा किया तुम और भी रामकृष्ण क्या करन असम्य हो?” यह बात सुनकर शिष्य निर्मम हो गया।

शिष्य एक बटूर हिंदू था। अनाथ का तो बहना ही क्या। किसीका दुआ इश्य ठक भी पहुँच नहीं करता था। इसलिए स्वामी जी उसको कभी कभी “मट्ट जी” बटूर पुकारते थे। प्रातःकालीन उत्पान के समय बैसी बिस्कुट आदि खाते गाने स्वामी जी स्वामी मरानन्द ने बोले “जाओ मट्ट जी को तो पक्क लाओ।” आदेश पर शिष्य ने बड़ी पहुँचने ही स्वामी जी ने शिष्य को इन इप्पी में से थोड़ा थोड़ा प्रभावपूर्ण गे गाने को दिया। बिना बुझिया में गई शिष्य को वह सब ग्रहण करने केबतर स्वामी जी हँसने हुए बोले “आज तुमने क्या गाया जानते हो? ये सब मुन्नी ने बगै गे बनी हुई है।” हमने ऊपर में चलते कहा “ओ भो हो मुने जानते की कोई आनन्दयता नहीं, आनन्द प्रभावपूर्ण बहुत गातर में तो बजर हो गया। मट्ट मुनतर स्वामी जी ने कहा, “मैं आधीबौध देना हूँ कि आज के मुन्तरा

जाति, वर्ण, आभिजात्य, पाप, पुण्यादि का अभिमान सदा के लिए दूर हो जाय।”

स्वामी जी की उस दिन की अयाचित अपार दया को स्मरण कर शिष्य समझता है कि उसका मानव जन्म सार्थक हो गया।

तीसरे पहर अकाउन्टेन्ट जनरल वाबू मन्मथनाथ भट्टाचार्य स्वामी जी के पास आये। अमेरिका जाने से पहिले स्वामी जी मद्रास में इन्हींके भवन में अतिथि होकर बहुत दिन रहे थे और तभी से वे स्वामी जी के प्रति बहुत श्रद्धा-भक्ति रखते थे। भट्टाचार्य महाशय पाश्चात्य देशों और भारत के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न करने लगे। स्वामी जी ने उन सब प्रश्नों के उत्तर देकर और अनेक प्रकार से सत्कार करके कहा, “एक दिन तो यहाँ ठहर ही जाइए।” मन्मथ वाबू यह कहकर कि “और किसी दिन आकर ठहरूँगा”, विदा हुए और सीढियों से नीचे उतरते समय किसी एक मित्र से कहने लगे, “हम यह मद्रास में पहले ही जान गये थे कि वे पृथ्वी पर एक महान् कार्य किये बिना न रहेंगे। ऐसी सर्वतोमुखी प्रतिभा मनुष्य में तो पायी नहीं जाती।”

स्वामी जी ने मन्मथ वाबू के साथ गंगा के किनारे तक जाकर उनको अभिवादन करके विदा किया और कुछ देर तक मैदान में टहलकर अपने कमरे में विश्राम करने के लिए चले गये।

१९

[स्थल . वेल्लूड, किराये का मठ-भवन। वर्ष १८९८ ई०]

शिष्य आज प्रातःकाल मठ में आया है। स्वामी जी के चरण-कमलों की वन्दना करके खड़े होते ही स्वामी जी ने कहा, “नौकरी ही करते रहने से क्या होगा ? कोई व्यापार क्यों नहीं करते ?” शिष्य उस समय एक स्थान पर एक गृहशिक्षक का कार्य करता था। उस समय तक उसके सिर पर परिवार का भार न था। आनन्द से दिन बीतते थे। शिक्षक के कार्य के सम्बन्ध में शिष्य ने पूछा तब स्वामी जी ने कहा, “बहुत दिनों तक मास्टरी करने से बुद्धि विगड़ जाती है। ज्ञान का विकास नहीं होता। दिन-रात लड़कों के बीच रहने से धीरे धीरे जड़ता आ जाती है, इसलिए आगे अब अधिक मास्टरी न कर।”

शिष्य—तो क्या करूँ ?

स्वामी जी—क्यों ? यदि तुझे गृहस्थी ही करनी है और यदि धन कमाने

की जाकाया है तो जा अमेरिका जाता जा। मैं व्यापार का सपना बता दूँगा। देखना पाँच वर्षों में कितना बन कामा केगा।

विषय—कौन सा व्यापार करूँगा? और उसके लिए बन कहाँ से जायेगा?

स्वामी जी—पायस की तरह क्या बकता है? तरे भीतर मयस्य शक्ति है। तू तो 'मैं कुछ नहीं' सोच सोच कर भीर्यबिहीन बना जा रहा है। तू ही क्यों?—सारी शक्ति ही ऐसी बन गयी है। जा एक बार भूम जा देखना भारत के बाहर लोगों का 'जीवन-प्रवाह' कैसे आनन्द से सरकता है प्रबल वेग के साथ बहता जा रहा है। और तुम सोम क्या कर रहे हो? इतनी बिना सीख कर दूसरों के बरबाद पर मिचारी की तरह 'नीकरी दो नीकरी दो' कहकर बिस्सा रहे हो। दूसरों की ठोकरें खाते हुए—मुसामी करके भी तुम सोम क्या अब मनुष्य रह गये हो? तुम लोगों का मूल्य एक फूँटी कीड़ी भी नहीं है। ऐसी सुबसा सुकसा भूमि में जहाँ पर प्रकृति अन्य सभी देशों से करोड़ों गुना अधिक जन-साध्य पैदा कर रही है अन्य लेकर भी तुम लोगों के पैर से जल नहीं तम पर बस नहीं। जिस देश के जन-साध्य ने पृथ्वी के अन्य सभी देशों में सम्पत्ता का विस्तार किया है, उसी अग्रपूरुष के देश में तुम लोगों की ऐसी दुर्बला! तुम लोग बुधित कुत्तों से भी बदतर हो मरे हो! और फिर भी अपने बेब-बेबास्त की बीग हाँकते हो! जो राष्ट्र आवश्यक जल-वस्त्र का भी प्रबन्ध नहीं कर सकता और दूसरों के मूँह की ओर तलक कर ही जीवन व्यतीत कर रहा है उस राष्ट्र का यह गर्व! धर्म-धर्म की ठिछाँजलि लेकर पहुँचे जीवन-संश्रम में खूब पड़ो। भारत में कितनी चीजें पैदा होती हैं। विदेशी लोग उसी कच्चे माल के द्वारा 'घोमा' पैदा कर रहे हैं। और तुम सोम भारतवासी क्यों की तरह सनका माल डोले डोले मरे जा रहे हो। भारत में जो चीजें उत्पन्न होती हैं विदेशी उन्हींको ले जाकर अपनी बुद्धि से अनेक प्रकार की चीजें बनाकर सम्पत्तिसाजी बन गये और तुम लोग। अपनी बुद्धि सन्तुल्य में पल करके भर का जन दूसरों की लेकर 'हा बस' 'हा बस' करके मटक रहे हो।

विषय—जल-समस्या कैसे हल हो सकती है महाराज?

स्वामी जी—ज्वाय तुम्हारे ही हाथों में है। आँसों पर पट्टी बाँधकर कह रहे हो 'मैं अन्धा हूँ कुछ देख नहीं सकता।' आँख पर की पट्टी जलन कर दो देखो—दोपहर के सूर्य की किरणों से जलत् भासोकिता हो रहा है। स्वयं इच्छा नहीं कर सकता तो जहाज का यंत्रद्वार बनकर विशेष जाता जा। बेसी बस्य नमका मूय साब धिर पर रखकर अमेरिका और यूरोप की सड़कों और गलियों में भूम भूम कर बेच। देखना भारत में उत्पन्न चीजों का बाज भी जहाँ कितना मूल्य है। हुपली बिके के कुछ मुसकमान अमेरिका में पैसा ही व्यापार कर

घनवान बन गये हैं। क्या तुम लोगों की विद्या-बुद्धि उनसे भी कम है? देखना, इस देश में जो बनारसी साड़ी बनती है, उसके समान बढ़िया कपड़ा पृथ्वी भर में और कहीं नहीं बनता। इस कपड़े को लेकर अमेरिका चला जा। उस देश में इस कपड़े से स्त्रियों के गाउन तैयार करने लग जा, फिर देख कितने रुपये आते हैं।

शिष्य—महाराज, वे लोग क्या बनारसी साड़ी का गाउन पहनेंगी? सुना है, रंग-विरंगे कपड़े उनके देश की औरते पसन्द नहीं करती।

स्वामी जी—लेंगे या नहीं, यह मैं देखूंगा। हिम्मत करके चला तो जा। उस देश में मेरे अनेक मित्र हैं। मैं उनसे तेरा परिचय करा दूंगा। आरम्भ में कह सुनकर उनमें उन चीजों का प्रचार करा दूंगा। उसके बाद देखेगा, कितने लोग उनकी नक़ल करते हैं। तब तो तू उनकी माँग की पूर्ति करने में भी अपने को असमर्थ पायेगा।

शिष्य—पर व्यापार करने के लिए मूलघन कहाँ से आयेगा?

स्वामी जी—मैं किसी न किसी तरह तेरा काम शुरू करा दूंगा। परन्तु उसके बाद तुझे अपने ही प्रयत्न पर निर्भर रहना होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्—इस प्रयत्न में यदि तू मर भी जायगा तो भी बुरा नहीं। तुझे देखकर और दूसरे दस व्यक्ति आगे बढ़ेंगे। और यदि सफलता प्राप्त हो गयी तो फिर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा।

शिष्य—परन्तु महाराज, साहस नहीं होता।

स्वामी जी—इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई, तुममें श्रद्धा नहीं है—आत्मविश्वास भी नहीं। क्या होगा तुम लोगों का? न तो तुमसे गृहस्थी होगी और न धर्म ही। या तो इस प्रकार के उद्योग-धंधे करके ससार में यगस्वी, सम्पत्ति-शाली बन, या सब कुछ छोड़-छाड़ कर हमारे पथ का अनुसरण करके लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका उपकार कर, तभी तू हमारी तरह भिक्षा पा सकेगा। लेन-देन न रहने पर कोई किसी की ओर नहीं ताकता। देख तो रहा है, हम धर्म की दो बातें सुनाते हैं, इसीलिए गृहस्थ लोग हमें अन्न के दो दाने दे रहे हैं। तुम लोग कुछ भी न करोगे तो लोग तुम्हें वह भी क्यों देंगे? नौकरी में, गुलामी में इतना दुःख देखकर भी तुम लोग सचेत नहीं हो रहे हो! इसीलिए दुःख भी दूर नहीं हो रहा है। यह अवश्य ही दैवी माया का छल है। उस देश में मैंने देखा, जो लोग नौकरी करते हैं, उनका स्थान लोक-सभा में बहुत पीछे होता है। पर जो लोग प्रयत्न करके विद्या-बुद्धि द्वारा स्वनामघन्य हो गये हैं, उनके बैठने के लिए सामने की सीटें रहती हैं। उन सब देशों में जाति-भेद का अज्ञात नहीं है। उद्यम एक

परिष्कृत ज्ञान और मान्य-सदसी प्रसन्न है, वे ही देश के नेता और नियन्ता माने जाते हैं। और तुम्हारे देश में जाति पाँति का मिश्रण-मिश्रण है, इसीलिए तुम्हें अलग-अलग नहीं। तुममें एक सुई तक तैयार करने की योग्यता नहीं है और तुम्हीं जो न अंग्रेजों के गुल-बोर्षों की आलोचना करने को उद्यत होते हो। मूर्ख ! आ उनके पैरों पड़ जीवन-संग्राम के उपयुक्त विद्या विस्मयिज्ञान और क्रियाशीलता सीख लो तो योग्य बनेगा और तभी तुम लोगों का सम्मान होगा। वे भी उस समय तुम्हारी बात मानेंगे। केवल कठिनाई बनाकर विस्मय से क्या होगा ?

धिष्य—परन्तु महाराज देश के सभी शिक्षित लोग उससे सम्मिलित हो रहे हैं।

स्वामी जी—कुछ उपायियाँ प्राप्त करने या अच्छा मायग दे सकते हैं ही क्या तुम्हारी बुद्धि में वे शिक्षित हो गये। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन-संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती जो मनुष्य में करिब-बस पर-हित भावना तथा सिद्ध के समान साहस नहीं ला सकती वह भी कोई शिक्षा है ? जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है वही शिक्षा है। आजकल के इन सब स्कूल-कॉलेजों में पढ़कर तुम लोग न जाने अवीर्य के रोगियों की कैसी एक जमात तैयार कर रहे हो। केवल मशीन की तरह परिष्कृत कर रहे हो और 'बायस्व मित्रस्व' वाक्य के छापी रूपमें बोल रहे हो। ये जो किसान मजदूर, मोची मैहतर आदि हैं इनकी कर्मशीलता और आत्मनिष्ठा तुममें से कइयो से कहीं अधिक है। वे जो पिर काक से चुपचाप काम करते जा रहे हैं, देश का बन-बान्ध उत्पन्न कर रहे हैं पर अपने मुँह से सिकापट नहीं कहते। वे लोग धीमे ही तुम लोगों से ऊपर उठ जायेंगे। जब उनके हाथ में बला जा रहा है—तुम्हारी तरह उनमें कमी नहीं है। वर्तमान शिक्षा से तुम्हारा सिर्फ बाहरी परिवर्तन होता जा रहा है—परन्तु मयी मयी उद्भावनी शक्ति के अभाव से तुम लोगों को बन कमाने का उपाय उपलब्ध नहीं हो रहा है। तुम लोगों ने इतने दिन इन सब सहनशील नीची जातियों पर अत्याचार किया है। अब ये लोग उसका बदला लेगे और तुम लोग 'हा ! नीकरी' 'हा ! नीकरी' करके सुप्त हो जाओगे।

धिष्य —महाराज इससे देशों की तुलना में हमारी उद्भावनी शक्ति कम होने पर भी भारत की अल्प सभी जातियों को हमारी बुद्धि द्वारा ही संश्लिष्ट हो रही है। अब राष्ट्रम शक्ति आदि उच्च जातियों को जीवन-संग्राम में पराजित कर लाने की शक्ति और शिक्षा अल्प जातियों कहीं से पावेंगी ?

स्वामी जी—माना कि उन्होंने तुम लोगों की तरह पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं तुम्हारी तरह कोढ़-कमीज पहनकर सम्य बनना उन्होंने नहीं सीखा पर इससे क्या

होता है ? वास्तव में वे ही राष्ट्र की रीढ़ हैं। यदि ये निम्न श्रेणियों के लोग अपना अपना काम करना बन्द कर दें तो तुम लोगों को अन्न-वस्त्र मिलना कठिन हो जाय। कलकत्ते में यदि मेहतर लोग एक दिन के लिए काम बन्द कर दें तो 'हाय तोबा' मच जाती है। यदि तीन दिन वे काम बन्द कर दें तो सक्कामक रोगों से शहर वर्वाद हो जाय। श्रमिकों के काम बन्द करने पर तुम्हें अन्न-वस्त्र नहीं मिल सकता। इन्हें ही तुम लोग नीच समझ रहे हो और अपने को शिक्षित मानकर अभिमान कर रहे हो।

जीवन-संग्राम में सदा लगे रहने के कारण निम्न श्रेणी के लोगों में अभी तक ज्ञान का विकास नहीं हुआ। ये लोग अभी तक मानव बुद्धि द्वारा परिचालित यन्त्र की तरह एक ही भाव से काम करते आये हैं, और बुद्धिमान चतुर व्यक्ति इनके परिश्रम तथा कार्य का सार तथा निचोड़ लेते रहे हैं। सभी देशों में इसी प्रकार हुआ है। परन्तु अब वे दिन नहीं रहे। निम्न श्रेणी के लोग धीरे धीरे यह बात समझ रहे हैं और इसके विरुद्ध सब सम्मिलित रूप से खड़े होकर अपने समुचित अधिकार प्राप्त करने के लिए दृढप्रतिज्ञ हो गये हैं। यूरोप और अमेरिका में निम्न जातीय लोगों ने जाग्रत होकर इस दिशा में प्रयत्न भी प्रारम्भ कर दिया है, और आज भारत में भी इसके लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। निम्न श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा आजकल जो इतनी हड़तालें हो रही हैं, वे इनकी इसी जाग्रति का प्रमाण हैं। अब हज़ार प्रयत्न करके भी उच्च जाति के लोग निम्न श्रेणियों को अधिक दबाकर नहीं रख सकेंगे। अब निम्न श्रेणियों के न्यायसंगत अधिकार की प्राप्ति में सहायता करने में ही उच्च श्रेणियों का भला है।

इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग ऐसे काम में लग जाओ, जिससे साधारण श्रेणी के लोगों में विद्या का विकास हो। जाकर इन्हें समझा कर कहो—'तुम हमारे भाई हो, हमारे शरीर के अंग हो। हम तुमसे प्रेम करते हैं, घृणा नहीं।' तुम लोगों की यह सहानुभूति पाने पर ये लोग सौ गुने उत्साह के साथ काम करने लगेंगे। आधुनिक विज्ञान की सहायता से इनमें ज्ञान का विकास कर दो। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और साथ ही साथ धर्म के गम्भीर तत्त्व इन्हें सिखा दो। उससे शिक्षकों की भी दरिद्रता मिट जायगी और इस प्रकार के आदान-प्रदान से दोनों आपस में मित्र जैसे बन जायेंगे।

शिष्य—परन्तु महाराज, इनमें शिक्षा का प्रचार होने पर, फिर ये लोग भी समय आने पर हमारी ही तरह बुद्धिमान किन्तु निश्चेष्ट तथा आलसी बनकर अपने से निम्न श्रेणी के लोगों के परिश्रम से लाभ उठाने लग जायेंगे।

स्वामी जी—ऐसा क्यों होगा ? ज्ञान का विकास होने पर भी कुम्हार

कुम्हार ही रहेगा—मछुआ मछुआ ही बना रहेगा—किसान बोटी का ही काम करेगा कोई अपना जातीय बन्धा क्यों छोड़ेगा ? सहज कर्म कौन्सेम सबोधमपि न त्यजेत् (हे अर्जुन अपने सहज कर्म को सबोध होने पर भी त्यागना नहीं चाहिए।)—इस प्रकार की शिक्षा पाने पर वे लोग अपने अपने व्यवसाय क्यों छोड़ेंगे ? बिना क बस है अपने सहज कर्म को वे और भी अच्छी तरह से करने का प्रयत्न करेंगे । समय पर उनमें से इस-याँच प्रतिभाशाली व्यक्ति अवश्य उठ सके होने । उन्हें तुम अपनी उच्च श्रेणी में सम्मिलित कर लोये । ऐश्वर्यी विस्वामित्र को वो ब्राह्मणों ने ब्राह्मण मान लिया था इससे क्षत्रिय जाति ब्राह्मणों के प्रति कितनी हताश हुई थी—कहो तो ? उसी प्रकार सहजानुभूति और सहायता प्राप्त करने पर मनुष्य तो दूर रहा पशु-पक्षी भी अपने बग बाटे हैं ।

शिष्य—महाराज आप जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य तो है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी उच्च तथा निम्न श्रेणी के लोगों में बड़ा अन्तर है । माया की निम्न जातियों के प्रति उच्च श्रेणी के लोगों में सहजानुभूति की भावना जगना बड़ा ही कठिन काम प्राप्त होता है ।

स्वामी जी—परन्तु ऐसा न होने से तुम्हारा (उच्च जातियों का) भका लगी । तुम लोग हमेशा से जो कुछ करते आ रहे हो वह तुम्हारा पुनरुत्था का प्रयत्न रहा है । आपस की मार-काट ही करते हुए मर मिटोये । ये निम्न श्रेणी के लोग जब जाना उठेंगे और अपने ऊपर होनेवाले तुम लोगों के अत्याचारों को समझ लेंगे तब उनकी पूँछ से ही तुम लोग उड़ जाओगे । उन्होंने तुम्हें सम्म बनाया है, उस समय वे ही सब कुछ मिटा देंगे । सोचकर बेचो न—रोमन सम्यता नाँव जाति के पत्रे में पढ़कर कहाँ चली गयी । इसीलिए कहता हूँ, इन सब निम्न जाति के लोगों को बिना-बान जान-बान बेकर उन्हें नीच से उठाने के लिए सचेष्ट हो जाओ । जब वे लोग जानेंगे—और एक दिन वे अवश्य जानेंगे—तब वे भी तुम लोगों के किये उपकारों को नहीं भूलेंगे और तुम लोगों के प्रति हताश रहेंगे ।

इस प्रकार वास्तविकता के बाव स्वामी जी ने शिष्य से कहा—ये सब बातें सब रहने दे—तुने जब क्या निश्चय किया कह । मैं तो कहता हूँ जो कुछ भी हो तू कुछ कर अवश्य । या तो किसी व्यापार के लिए चलेटा कर, या तो इस लोका की तरह आत्मनो मोक्षाय ब्रह्मविद्याय न (अपने मोक्ष के लिए तथा जगत् के कल्याण के लिए)—मार्वात सत्यास के पत्र का अनुसरण कर । यह अन्तिम पत्र ही निस्सन्देह सचेष्ट पत्र है अर्थ ही पुष्टय बनने से क्या होगा ? समझा न सभी क्षत्रिक है—नस्मिन्निदमपतयस्यसितरत्नं तद्वज्रीवनमतिशयवपकम् (कमल के पत्र पर रखा आ पानी बरस होता है उसीके समान जीवन अत्यन्त वपक है) ।

अत यदि इसी आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए उत्कण्ठित है तो फिर समय न गँवा । आगे बढ़ । यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत् । (जिस दिन ससार से वैराग्य उत्पन्न हो, उसी दिन उसे त्याग कर सन्यास ग्रहण करना चाहिए ।) दूसरो के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर लोगो के द्वार द्वार जाकर यह अभय-वाणी सुना—उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

२०

[स्थान वेलड, किराये का मठ-भवन । वर्ष : १८९८ ई०]

जिस समय मठ आलमवाज़ार से लाकर वेलूड में नीलाम्बर बाबू के बगीचे में स्थापित किया गया, उसके थोड़े दिन बाद स्वामी जी ने अपने गुरुभाइयो के नामने जनमाधारण में श्री रामकृष्ण के भावो के प्रचार के लिए बगला में एक समाचार-पत्र निकालने का प्रस्ताव रखा । स्वामी जी ने पहले एक दैनिक समाचार-पत्र निकालने का प्रस्ताव किया था । परन्तु उसके लिए काफी धन आवश्यक होने के कारण एक पालिक पत्र प्रकाशित करने का प्रस्ताव ही सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ और स्वामी त्रिगुणातीतानन्द को उसके संचालन का भार सौंपा गया । स्वामी जी के पास एक हजार रुपये थे । श्री रामकृष्ण के एक गृहस्थ भक्त (स्वर्गीय हरमोहन मित्र) ने और एक हजार रुपये ऋण के रूप में दिये । उसने काम शुरू हुआ । एक छापाखाना जो स्वामी जी के जीवन-काल में ही कई कारणों से बेच दिया गया था । नसीदा गया और स्वामवाज़ार की 'रामचन्द्र मैगज़ेन' में श्री गिरीन्द्रनाथ बसाक के घर पर वह प्रेस रखा गया । स्वामी त्रिगुणातीतानन्द ने इन प्रकार कार्य-भार ग्रहण करके बाला सन् १३०५, माघ के प्रथम दिन उस 'पत्र' का प्रथम अंक प्रकाशित किया । स्वामी जी ने उस पत्र का नाम 'उदयोपन' रखा और उसकी उत्पत्ति के लिए स्वामी त्रिगुणातीतानन्द को अनेकानेक आशीर्वाद दिये । अथक परिश्रमोन्मत्त त्रिगुणातीतानन्द ने स्वामी जी के निर्देश पर अपने मुख्य तथा प्रचार के लिए जो परिश्रम किया था, वह आश्चर्य है । कभी भास्करानन्द के निश्चित पर निर्भर रह, कभी अनुमा रखर, कभी प्रेस तथा पत्र सम्बन्धी कार्य के लिए सा सन मील का पैदल चलकर स्वामी त्रिगुणातीतानन्द इस पत्र की स्थापना

प्रचार के लिए प्राचपत्र से प्रयत्न में लग गये। उस समय पैसा लेकर कमचारी रखना सम्भव न था और स्वामी जी का आदेश था कि पत्र के लिए एकत्र बन में से एक पैसा भी पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में खर्च न किया जाय। इसीलिए स्वामी त्रिगुणातीतानन्द ने अर्कों के घर भिक्षा ग्रहण कर बीसे-तीसे अपने भोजन और वस्त्र का प्रबन्ध करते हुए उक्त निर्देश का अक्षरशः पालन किया था।

पत्र की प्रस्तावना स्वामी जी ने स्वयं लिखी थी और निश्चय हुआ कि श्री रामकृष्ण के मन्दासी तथा नूहम्ब मठ ही इस पत्र में लेख आदि लिखेंगे तथा किसी भी प्रकार के अस्वीकृत विज्ञापन आदि इस पत्र में प्रकाशित न होंगे। श्री रामकृष्ण मिशन एक सब का सम्भारण कर चुका था। स्वामी जी ने मिशन के सदस्या से इस पत्र में लेख आदि लिखने तथा श्री रामकृष्ण के धर्म सम्बन्धी मठों का पत्र की सहायता से जनसाधारण में प्रचार करने के लिए अनुरोध किया। पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित होने पर एक दिन सिन्धु मठ में उपस्थित हुआ। प्रनाम करके बैठ जाने पर उससे स्वामी जी ने 'उद्बोधन' पत्र के सम्बन्ध में बातचीत प्रारम्भ किया—

स्वामी जी—(पत्र के नाम को हँसी हँसी में विवृत करके)—'उद्बोधन' क्या है ?

शिष्य—जी हाँ ! सुन्दर है !

स्वामी जी—इस पत्र के माय-माया सभी कुछ नये ढाँचे में करने होंगे ?

शिष्य—कैसे ?

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण का भाव तो सबको देना होना ही था ही बदला माया में नया जोड़ जाना होना। उदाहरणार्थ बार बार केवल क्रियापत्र का प्रयोग करने से माया की शक्ति बट जाती है। विद्येपत्र लेकर क्रियापत्रों का प्रयोग बटा देना होता। तू ऐसी भाषा में लिखना सिखना शुरू कर दे। पहले मुझे दिखाकर ठीक 'उद्बोधन' में प्रकाशित होने के लिए भेजते जता।

शिष्य—महाराज स्वामी त्रिगुणातीतानन्द इस पत्र के लिए जितना परिश्रम कर रहे हैं, वह दूसरों के लिए असम्भव है।

स्वामी जी—तो क्या तू समझता है कि श्री रामकृष्ण जी ने सब सम्पादी सम्पादक वेबस पेड के नीचे चुनी बसाकर बैठे रहने के लिए ही पैदा हुई हैं ? इनमें से जो जिस समय जिस कार्यक्षेत्र में अवनीर्ण होगा उस समय उसका उद्यम देखकर लोप दण्ड पायेंगे। इसमें सीधे काम कैसे करना चाहिए। यह देख मेरे आदेश का पालन करने के लिए त्रिगुणातीत साधन-सम्पन्न ध्यान-धारणा तक छोड़कर बसम्भन्ध में उतर पड़ा है। क्या यह कम त्याग की बात है ? मेरे प्रति जिसने प्रेम

से कर्म की यह प्रेरणा उसमें आयी है देख तो, पूरा काम होने पर ही वह उसे छोड़ेगा । क्या तुम लोगो में है ऐसी दृढ़ता ?

शिष्य—परन्तु महाराज, गेरुआ वस्त्र पहने सन्यासी का गृहस्थो के द्वार द्वार पर इस प्रकार घूमना-फिरना हमारी दृष्टि में उचित नहीं ।

स्वामी जी—क्यों ! पत्र का प्रचार तो गृहस्थो के ही कल्याण के लिए है । देश में नवीन भाव के प्रचार से जनसाधारण का कल्याण होगा । क्या तू इस फलाकाक्षारहित कर्म को साधन-भजन से कम महत्त्वपूर्ण समझता है ? हमारा उद्देश्य है जीवो का कल्याण करना । इस पत्र की आमदनी से हमारा इरादा पैसा कमाने का नहीं । हम सर्वत्यागी सन्यासी हैं—हमारे स्त्री-पुत्र नहीं हैं जो उनके लिए कुछ छोड़ जायेंगे । यदि काम सफल हो तथा आमदनी बढ़े तो इसकी सारी आमदनी जीव-सेवा में खर्च होगी । स्थान स्थान पर सघ और सेवाश्रम स्थापित करने तथा अन्त्यान्य कल्याणकारी कार्यों में इससे बचे हुए धन का सदुपयोग हो सकेगा । हम लोग गृहस्थो की तरह धन-संग्रह के उद्देश्य से यह काम नहीं कर रहे हैं । केवल परहित के लिए ही हमारे सब काम हैं, यह जान लेना ।

शिष्य—फिर भी सभी लोग इस भाव को समझ नहीं सकते ।

स्वामी जी—न सही ! इससे हमारा क्या बनेगा या बिगड़ेगा ? हम निन्दा या प्रशंसा की परवाह करके कार्य में अग्रसर नहीं हुए ।

शिष्य—महाराज, यह पत्र हर पन्द्रह दिन के बाद प्रकाशित होगा, हमारी इच्छा है यह साप्ताहिक हो ।

स्वामी जी—यह तो ठीक है, परन्तु उतना धन कहाँ ? श्री रामकृष्ण की इच्छा से यदि रुपये की व्यवस्था हो जायगी तो कुछ समय के पश्चात् इसे दैनिक भी किया जा सकता है और प्रतिदिन इसकी लाखों प्रतियाँ छपकर कलकत्ते की गली गली में बिना मूल्य वाँटी जा सकती हैं ।

शिष्य—आपका यह सकल्प बहुत ही उत्तम है ।

स्वामी जी—मेरी इच्छा है कि इस पत्र को स्वावलम्बी बनाकर तुझे सम्पादक बना दूँ । किसी चीज को पहले-पहल खड़ा करने की शक्ति तो तुम लोगो में अभी नहीं आयी । इसमें तो ये सब सर्वत्यागी साधु ही समर्थ हैं । ये लोग काम करते करते मर जायेंगे, फिर भी हटनेवाले नहीं । तुम लोग थोड़ी बाधा आते ही, थोड़ी निन्दा सुनते ही चारो ओर अँघेरा ही अँघेरा देखने लगते हो ।

शिष्य—हाँ, उस दिन हमने देखा भी था कि स्वामी त्रिगुणातीतानन्द ने पहले श्री रामकृष्ण के चित्र की प्रेस में पूजा कर ली और तब काम प्रारम्भ किया । साथ ही काम की सफलता के लिए आपकी कृपा की प्रार्थना की ।

स्वामी जी—हमारे केन्द्र तो श्री रामकृष्ण ही हैं। हम एक एक व्यक्ति उसी प्रकार-केन्द्र की एक एक विरय मान हैं। श्री रामकृष्ण की पूजा करके काम का आरम्भ किया यह अच्छा किया। परन्तु उसने पूजा की बात तो मुझसे कुछ भी नहीं कही ?

शिष्य—महाराज वे आपसे डरते हैं। उन्होंने मुझसे कहा "तू पहले स्वामी जी के पास जाकर जान आ कि पत्र के प्रथम अंक के बारे में उनकी क्या राय है, फिर मैं उनसे मिलूंगा।

स्वामी जी—तू जाकर कह दे मैं उसके काम से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। उससे मेरा आधीबौंध भी कहना और तुम लोग सब जहाँ तक हो सके उसकी सहायता करना। यह तो श्री रामकृष्ण का ही काम है।

इसकी बातें कहकर स्वामी जी ने इत्यानन्द स्वामी जी को पास बुलाया और आवाक्यक्तानुसार शिष्य ने 'उद्बोधन' के लिए त्रिगुणातीतानन्द जी को और अधिक बन देने का आदेश दिया। उस दिन रात को भोजन के पश्चात् स्वामी जी ने फिर शिष्य के साथ 'उद्बोधन' पत्र के सम्बन्ध में चर्चा की।

स्वामी जी—'उद्बोधन' द्वारा जनसाधारण के सामने भावनात्मक आदर्श रचता होया। 'तही तही' की भावना मनुष्य को दुर्बल बना सकती है। वैद्यता नहीं जो माता-पिता दिन-रात बच्चों के किस्म-पढ़ने पर और बैठे रहते हैं, कहते हैं, 'इसका कुछ पुकार नहीं होमा यह मूर्ख है, गधा है, आदि आदि—उनके बच्चे अधिकांश बैठे ही बन जाते हैं। बच्चों को अच्छा कहने से और प्रोत्साहन देने से समय जाने पर वे स्वयं ही अच्छे बन जाते हैं। जो नियम बच्चों के लिए हैं वे ही उन लोगों के लिए भी हैं, जो मातृ-राज्य के राज्य अधिकार की तुलना में उन किशुबों की तरह हैं। यदि जीवन के रचनात्मक भाव उत्पन्न किये जा सकें तो साधारण व्यक्ति भी मनुष्य बन जायगा और अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सकेगा। मनुष्य भाषा साहित्य वर्तन कविता चित्र आदि अनेकाधिक क्षेत्रों में जो प्रयत्न कर रहा है उससे वह अनेक शक्तियाँ करता है। आवश्यक यह है कि हम उसे उन शक्तियों को म बतकाकर प्रगति के मार्ग पर बीरे बीरे अग्रसर होने के लिए सहायता दें। शक्तियाँ बिखाने से लोगों की भावना की ठेस पहुँचती है तथा वे हतोत्साह हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण को हमने देखा है—किन्हें हम स्वाभ्य मानते थे उन्हें भी वे प्रोत्साहित करके उनके जीवन की गति को मोड़ देते थे। दिखा देने का उनका ढंग ही बड़ा अद्भुत था।

इसके पश्चात् स्वामी जी किसी चुप हो गये। थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे "वर्तन प्रचार के काम को किसी पर भी बात बात में माफ-यी सिद्धोत्तरे

का काम न समझ लेना । शरीर, मन और आत्मा से सम्बद्ध सभी बातों में मनुष्य को सुनिश्चित भाव देना होगा, परन्तु घृणा के साथ नहीं । आपस में एक दूसरे से घृणा करते करते ही तुम लोगों का अव पतन हुआ है । अब केवल सवल तथा जीवन को सगठित करने का भाव फैलाकर लोगों को उठाना होगा—पहले हिन्दू जाति को और उसके बाद दुनिया को । असल में श्री रामकृष्ण के अवतीर्ण होने का उद्देश्य ही यह था । उन्होंने जगत् में किसी का भाव नष्ट नहीं किया । उन्होंने महापतित मनुष्य को भी अभय और उत्साह देकर उठा लिया है । हमें भी उनके चरण-चिह्नो का अनुसरण कर सभी को उठाना होगा—जगाना होगा—समझा ?

“तुम्हारे इतिहास, साहित्य, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य को केवल डराने का ही कार्य करते हैं । मनुष्य से केवल कह रहे हैं—‘तू नरक में जायगा, तेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है ।’ इसलिए भारत की नस नस में इतनी अवसन्नता आ गयी है । अतः वेद-वेदान्त के उच्च भावों को सरल भाषा में लोगों को समझा देना होगा । सदाचार, सद्ब्यवहार और शिक्षा का प्रचार कर ब्राह्मण और चाण्डाल को एक ही भूमि पर खड़ा करना होगा । ‘उद्बोधन’ में इन्हीं विषयों पर लिखकर बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को उठा दे तो देखूँ । तभी जानूँगा तेरा वेद-वेदान्त पढ़ना सफल हुआ है । क्या कहता है, बोल, कर सकेगा ?”

शिष्य—मन कहता है, आपका आशीर्वाद और आदेश होने पर सभी विषयों में सफल हो सकूँगा ।

स्वामी जी—एक बात और, तुम्हें शरीर को दृढ़ बनाना सीखना होगा और यही दूसरों को भी सिखाना होगा । देखता नहीं, मैं अभी भी प्रतिदिन डम्बल करता हूँ । रोज़ सवेरे-शाम टहलो, शारीरिक परिश्रम करो—शरीर और मन साथ ही साथ उन्नत होने चाहिए । सभी बातों में दूसरों पर निर्भर रहने से कैसे काम चलेगा । शरीर को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता समझने पर तू स्वयं ही उस विषय में सचेष्ट रहेगा । इस आवश्यकता को समझने के ही लिए तो शिक्षा की जरूरत है ।

आज तीन दिन से स्वामी जी बाग़वाज़ार के स्व० बलराम बसु के मकान पर निवास कर रहे हैं । प्रतिदिन अगणित लोगों की भीड़ होती है । स्वामी योगानन्द

श्री स्वामी जी के साथ ही निवास कर रहे हैं। आज भगिनी निवेदिता को साथ लेकर स्वामी जी बसोपुर का 'बू' (पशुघाता) देखने जायेंगे। शिष्य के उपस्थित होने पर उससे तथा स्वामी योगानन्द से उन्होंने कहा "तुम लोग पहले बड़े बापों—मैं निवेदिता को लेकर बाड़ी पर पोड़ी ढेर में आ रहा हूँ।

स्वामी योगानन्द शिष्य को साथ लेकर ट्राम द्वारा करीब ढाई बजे रवाना हो गये। उस समय बोड़े की ट्राम चलती थी। दिन के करीब चार बजे पशुघाता में पहुँचकर उन्होंने बगीचे के सुपरिस्टेण्डेंट रामबहादुर बाबू रामबहादुर साम्बा से घेंट की। स्वामी जी आ रहे हैं, यह जानकर रामबहादुर बाबू बहुत ही प्रसन्न हुए और स्वामी जी का स्वागत करने के लिए स्वयं बगीचे के फाटक पर बढ़े रहे। करीब साढ़े चार बजे स्वामी जी भगिनी निवेदिता को साथ लेकर वहाँ पहुँचे। रामबहादुर बाबू भी बहुत आदर-सत्कार के साथ स्वामी जी तथा निवेदिता का स्वागत कर उन्हें पशुघाता के भीतर ले गये और करीब डेढ़ बजे तक उनके साथ साथ बूमते हुए बगीचे के विभिन्न स्थानों को दिखाते रहे। स्वामी योगानन्द भी शिष्य के साथ उनके पीछे पीछे चले।

रामबहादुर बाबू वनस्पति शास्त्र के अच्छे पण्डित थे। बगीचे के माना प्रकार के वृक्षों को दिखाते हुए वनस्पति शास्त्र के मतानुसार कालक्रम में वृक्षादि की किस प्रकार क्रम-परिवर्ति हुई है यह बताते हुए जाये बहने लगे। तरह-तरह के जानवरों को देखते हुए स्वामी जी भी बीच-बीच में जीव की क्रम-परिवर्ति के सम्बन्ध में आर्यभट्ट के मत की आलोचना करने लगे। शिष्य को स्मरण है, साँप के घर में जाकर उन्होंने बदन पर जब कैंस बांधावारे एक बूढ़े साँप को दिखाकर कहा 'देनो इसीसे काल-क्रम से कछूमा पैदा हुआ है। उसी साँप के बहुत दिनों तक एक स्थान पर बैठ रहने के कारण पीरे पीरे उसकी पीठ कड़ी हो गयी है।' इतना कहकर स्वामी जी ने शिष्य से हँसी हँसी में पूछा 'तुम लोग कछूमा खाते हो न? आर्यभट्ट के मत में यह साँप ही कालक्रम से कछूमा बन गया है —तो बात यह है कि तुम लोग साँप भी खाते हो! शिष्य ने मुनकर भूँह फरकर कहा— 'महाशय कोई चीज क्रम-विकास के बाप हमारी चीज बन जाने पर जब उसका पहले का मानार और पहचान ही गयी रहती तब कछूमा खान से साँप खाना कैसे हुआ? यह जाय कैसे कह रहे हैं?' "

शिष्य की बात सुनकर स्वामी जी तथा रामबहादुर बाबू हँस पड़े और भगिनी निवेदिता को यह बात समझा देने पर वे भी हँसने लगे। पीरे पीरे सभी लोग उस बटपरे की ओर बढ़ने लगे जिसमें घेर, बाप जादि रहत थे।

रामबहादुर बाबू के आग्रहानुसार वहाँ के कपडानी लोग रोते तथा बापों के

लिए अधिक परिमाण में मास लाकर हमारे सामने ही उन्हें खिलाने लगे। उनकी सानन्द गर्जना सुनकर तथा साग्रह भक्षण देखकर हम लोग बड़े प्रसन्न हुए। इसके थोड़ी देर बाद हम सभी बगीचे में स्थित रामब्रह्म बाबू के मकान में आये। वहाँ पर चाय तथा जलपान आदि की व्यवस्था हुई। स्वामी जी ने थोड़ी सी चाय पी। निवेदिता ने भी चाय पी। एक ही मेज पर बैठकर भगिनी निवेदिता की छुई हुई मिठाई तथा चाय लेने में मेरा सकोच देख स्वामी जी ने शिष्य से कई बार अनुरोध करके मिठाई खिलायी और स्वयं जल पीकर बचा हुआ जल शिष्य को पीने के लिए दे दिया। इसके बाद डार्विन के विकासवाद के सम्बन्ध में थोड़ी देर तक चर्चा होती रही।

रामब्रह्म बाबू—डार्विन ने विकासवाद तथा उसके कारण जिस तरह समझाये हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है?

स्वामी जी—डार्विन की बातें ठीक होने पर भी मैं ऐसा नहीं मान सकता कि उनका मत विकास के कारण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय है।

रामब्रह्म बाबू—क्या इस विषय पर हमारे देश के प्राचीन विद्वानों ने किसी प्रकार का विचार नहीं किया?

स्वामी जी—साख्य दर्शन में इस विषय पर पर्याप्त विचार किया गया है। मेरी सम्मति में क्रम-विकास के कारण के बारे में भारत के प्राचीन दार्शनिकों का सिद्धान्त ही अन्तिम निर्णय है।

रामब्रह्म बाबू—यदि संक्षेप में उस सिद्धान्त को समझाना सम्भव हो तो सुनने की इच्छा होती है।

स्वामी जी—निम्न जाति को उच्च जाति में परिणत करने में पाश्चात्यो की राय में 'जीवन-संग्राम', 'बलिष्ठ की अतिजीविता', 'प्राकृतिक चयन' आदि जिन सब नियमों को कारण माना गया है, आप उन्हें अवश्य ही जानते होंगे। परन्तु पातजल दर्शन में उनमें से एक को भी उसका कारण नहीं माना गया है। पातजलि की राय है कि प्रकृत्यापूरात्—अर्थात् प्रकृति पूर्ति-क्रिया द्वारा एक जाति दूसरी जाति में परिणत हो जाती है, विष्णो के साथ दिन-रात सघर्ष करके नहीं। मैं समझता हूँ कि सघर्ष और प्रतिद्वन्द्विता तो बहुधा जीव की पूर्णता प्राप्ति में रुकावटें बन जाती हैं। यदि हजार जीवों का विनाश करके एक जीव की क्रमोन्नति होती है (जिसका पाश्चात्य दर्शन समर्थन करता है) तो फिर कहना होगा कि क्रम-विकास द्वारा जगत् की कोई विशेष उन्नति नहीं हो रही है। फिर जागतिक उन्नति की बात यदि ठीक बैठ भी जाय तो यह बात कौन नहीं मानेगा कि आध्यात्मिक विकास के लिए वह विशेष विघ्नकारक है। हमारे दार्शनिकों का कहना है कि सभी जीव पूर्ण

आत्मा है। इस आत्मा के प्रकाश के कम-ब्यादा होने के कारण ही प्रकृति की अभिव्यक्ति तथा विकास में विभिन्नता दिखायी देती है। प्रकृति की अभिव्यक्ति एवं विकास में जो विघ्न हैं, वे जब सम्पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं, तब पूर्ण भाव से आत्मप्रकाश होता है। प्रकृति की अभिव्यक्ति के निम्न स्तरों में जाते-जाते परन्तु उच्च स्तरों में उन्हें दूर करने के लिए इन विघ्नों के साथ दिन-रात संघर्ष करना आवश्यक नहीं है। देखा जाता है वहाँ पर शिक्षा-वीथी ध्यान-धारणा एवं प्रज्ञान-तथा त्याग के ही द्वारा विघ्न दूर हो जाते हैं मन्वा अधिक से अधिकतर आत्मप्रकाश होता रहता है। अतः विघ्नों को आत्मप्रकाश का कार्य न कहकर कारण कहना तथा प्रकृति की इस विभिन्न अभिव्यक्ति का सहामक कहना ठीक नहीं है। हजार पापियों के प्राणों का नाश करके जगत् से पाप को दूर करने की चेष्टा करने से जगत् में पाप की वृद्धि ही होती है। परन्तु यदि उपदेश देकर जीव को पाप से निवृत्त किया जा सके तो जगत् में फिर पाप नहीं रहेगा। अब वैष्णव, पाण्डित्यों के समर्थ विद्वान् वर्णान् जीवों का आपस में संघर्ष एवं प्रतिद्वन्द्विता द्वारा उन्नति करन का सिद्धान्त किन्तु भयानक मालूम होता है।

रामब्रह्म बाबू स्वामी जी की बातों को सुनकर बंग रह गये। अन्त में कहने लगे इस समय भारत में आप जैसे प्राण्य तथा पारब्राह्मण वर्णों में पारंगत विद्वानों की ही आवश्यकता है। ऐसे ही विद्वान् एकदेशवर्षी शिक्षित जनसमुदाय की मूर्खों की साफ साफ बिद्या दे सकते हैं। आपकी विकासवाद की नवीन व्याख्या सुनकर मैं विशेष आनन्दित हुआ।”

बहुतेरे समय रामब्रह्म बाबू ने बनीने के फाटक तक आकर स्वामी जी को बिदा किया और बचन दिया कि किसी अन्य दिन उपयुक्त अवसर देकर फिर एकान्त में स्वामी जी से भेंट करूँ। मैं वह नहीं चाहता कि रामब्रह्म बाबू को उसके बाद फिर कभी स्वामी जी के पास जाने का अवसर मिले या नहीं क्योंकि इन बटन के छोटे ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गयी थी।

शिव स्वामी योगानन्द के साथ द्वादश पर तबारा होकर रात के करीब ८ बजे बाघबाजार लोग। स्वामी जी उनमें करीब पन्द्रह मिनट पहले लौटकर आराम कर रहे थे। लगभग आधे घण्टा विराम करन के बाद वे बैठकपर में हमारे पास उपस्थित हुए। उस समय वहाँ पर स्वामी योगानन्द, स्व. शरदचन्द्र मजपात्र गणितज्ञ पंड (डाक्टर) विनिदिष्टाटी पंड (डाक्टर) शान्तिराम पंड आदि परिचित विरमन तथा स्वामी जी की रानी की इच्छा में आये हुए पाँच या अन्य मजमन भी उपस्थित थे। यह जानकर कि आज स्वामी जी ने अनुमाना देगने के लिए आकर रामब्रह्म बाबू के विकासवाद की नवीन व्याख्या की है सभी

लोग उक्त प्रसंग को विशेष रूप से सुनने के लिए पहले से ही उत्सुक थे। अतः उनके आते ही सबकी इच्छा के अनुसार शिष्य ने उसी प्रसंग को उठाया।

शिष्य—महाराज, पशुशाला में आपने विकासवाद के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था, उसे मैं अच्छी तरह समझ न सका। कृपया उसे सरल भाषा में फिर कहिए।

स्वामी जी—क्यों, क्या नहीं समझा?

शिष्य—यही कि आपने पहले अनेक बार हमसे कहा है कि बाहरी शक्तियों के साथ संघर्ष करने की क्षमता ही जीवन का चिह्न है और वही उन्नति की सीढ़ी है। आज आपने जो बतलाया वह कुछ उलटा सा लगा।

स्वामी जी—उलटा क्यों बताऊँगा, वरन् तू ही समझ नहीं सका। निम्न प्राणि-जगत् में हम वास्तव में जीवित रहने के लिए संघर्ष, सबसे अधिक बलिष्ठता का अतिजीवन आदि नियम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसीलिए डार्विन का मतवाद कुछ कुछ सत्य ज्ञात होता है। परन्तु मनुष्य-जगत् में जहाँ ज्ञान-बुद्धि का विकास है, वहाँ हम उक्त नियम के विपरीत ही देखते हैं। उदाहरणार्थ, जिन्हें हम वास्तव में महान् पुरुष या आदर्श पुरुष समझते हैं, उनका बाह्य जगत् से संघर्ष बिल्कुल नहीं दिखायी देता। पशु-जगत् में संस्कार अथवा स्वाभाविक ज्ञान की प्रबलता है। परन्तु मनुष्य ज्यों ज्यों उन्नत होता जाता है, त्यों त्यों उसमें बुद्धि का विकास होता जाता है। इसीलिए मनुष्येतर प्राणि-जगत् की तरह बुद्धियुक्त मनुष्य-जगत् में दूसरों का नाश करके उन्नति नहीं हो सकती। मानव का सर्वश्रेष्ठ पूर्ण विकास एकमात्र त्याग के द्वारा ही सम्पन्न होता है। जो दूसरे के लिए जितना त्याग कर सके, मनुष्यों में वह उतना बड़ा है। और निम्न स्तर के पशुओं में जो जितना ध्वंस कर सकता है, वह उतना ही बलवान समझा जाता है। अतः जीवन-संघर्ष का तत्त्व इन दोनों क्षेत्रों में एक सा उपयोगी नहीं हो सकता। मनुष्य का संघर्ष है मन में। मन को जो जितना बल में कर सका, वह उतना बड़ा बना है। मन के सम्पूर्ण रूप से वृत्तिविहीन बनने से आत्मा का विकास होता है। मनुष्य से भिन्न प्राणि-जगत् में स्थूल देह के संरक्षण के लिए जो संघर्ष होते देखे जाते हैं, वे ही मानव जीवन में मन पर प्रभुता स्थापित करने के लिए अथवा सत्त्ववृत्ति सम्पन्न बनने के लिए होते रहते हैं। जीवित वृक्ष तथा तालाब के जल में पड़ी हुई वृक्ष-छाया की तरह मनुष्येतर प्राणियों का संघर्ष मनुष्य-जगत् के संघर्ष से विपरीत देखा जाता है।

शिष्य—तो फिर आप हमसे शारीरिक उन्नति करने के लिए इतना क्यों कहा करते हैं?

स्वामी जी—क्या तुम लोग मनुष्य हो? हाँ, इतना ही कि तुममें थोड़ी बुद्धि

आत्मा हैं। इस आत्मा के प्रकाश के कम-बढा होने के कारण ही प्रकृति की अभिव्यक्ति तथा विकास में बिभिसता दिखायी देती है। प्रकृति की अभिव्यक्ति एवं विकास में जो बिम्ब हैं, वे जब सम्पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं, तब पूर्ण भाव से आत्मप्रकाश होता है। प्रकृति की अभिव्यक्ति के निम्न स्तरों में जाहे जोही परन्तु उच्च स्तरों में उन्हें दूर करने के लिए इन बिम्बों के साथ दिन-रात संघर्ष करना आवश्यक नहीं है। देखा जाता है, वही पर शिक्षा-बीआ ध्यान-बारणा एवं प्रबल-तथा त्याग के ही द्वारा बिम्ब दूर हो जाते हैं अथवा अधिक से अधिकतर आत्मप्रकाश होता रहता है। अतः बिम्बों को आत्मप्रकाश का कार्य श्रु कहकर कारण कहना तथा प्रकृति की इस बिचित्र अभिव्यक्ति का सहायक कहना ठीक नहीं है। हजार पापियों के प्राणों का नाश करके जगत् से पाप का दूर करने की चेष्टा करने से जगत् में पाप की वृद्धि ही होती है। परन्तु यदि उपदेश देकर जीव को पाप से निवृत्त किया जा सके तो जगत् में फिर पाप नहीं रहेगा। जब देखिए, पापघातों के संघर्ष सिद्धान्त बनीं जीवों का आपस में संघर्ष एवं प्रतिस्पर्द्धा द्वारा उत्पत्ति करने का सिद्धान्त कितना समानता साम्य होता है।

रामब्रह्म बाबू स्वामी जी की बातों को सुनकर बग रह गये। अन्त में बहने लगे, 'इस समय भारत में आप जैसे प्राण्य तथा पारन्ताप वर्तनों में पारमार्थ विद्वानों की ही आवश्यकता है। ऐसे ही विद्वान् एकदेशवर्षी शिक्षित जनसमुदाय की भूखों को साफ साफ दिखा दे सकते हैं। आपकी विकासवाद की नवीन व्याख्या सुनकर मैं विशेष आनन्दित हुआ।'

बसते समय रामब्रह्म बाबू ने बनीके के फाटक तक आकर स्वामी जी को बिदा किया और बचन दिया कि किसी अन्य दिन उपयुक्त अवसर देखकर फिर एकान्त में स्वामी जी से मेट करे। मैं वह नहीं सँभलता कि रामब्रह्म बाबू को उसके बाद फिर कभी स्वामी जी के पास जाने का अवसर मिला या नहीं क्योंकि इन बचनों के बोझों ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गयी थी।

गिर्य स्वामी योगानन्द के साथ ट्राम पर सवार होकर रात के करीब ८ बजे बागबाजार मोटा। स्वामी जी उनमें करीब पन्द्रह मिनट बैठ कर मोटार आराम कर रहे थे। लगभग आधे बच्चा विधाम करने के बाद वे बैठकपर में हमारे पास उपस्थित हुए। उस समय वहाँ पर स्वामी योगानन्द एक पारम्परिक मन्त्र, गणिमयण योग (डाक्टर) विभिन्नविहारी योग (डाक्टर) यामिनियम योग आदि परिचित विषय तथा स्वामी जी की रत्नों की दृष्टि में आये हुए पाँच छः अन्य मन्त्रों की उपस्थिति थे। यह जानकर कि आज स्वामी जी ने पशुपाला देने में न सिर्फ़ पाँच रामब्रह्म बाबू ने विरामवाद की अतृप्त व्याख्या की है सभी

से कहने लगे—“और एक बात मुनी है आप लोगो ने ? आज एक भट्टाचार्य ब्राह्मण निवेदिता का जूठा खा आया है। उसकी छुई हुई मिठाई खाई तो खैर, उससे उतनी हानि नहीं, परन्तु उसका छुआ हुआ जल कैसे पी गया !”

शिष्य—मो आप ही ने तो आदेश दिया था। गुरु के आदेश पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जल पीने को तो मैं सहमत न था। आपने पीकर दिया। इसीलिए प्रमाद मानकर पी गया।

स्वामी जी—तेरी जाति की जड़ कट गयी है। अब फिर तुझे कोई भट्टाचार्य ब्राह्मण नहीं कहेगा।

शिष्य—न कहे, मैं आपकी आज्ञा पर चाण्डाल का भात भी खा सकता हूँ।

बात सुनकर स्वामी जी तथा उपस्थित सभी लोग जोर से हँस पड़े।

बातचीत में रात्रि के करीब साढ़े बारह बजे गये। शिष्य ने निवासगृह में लौटकर देखा, फाटक बन्द हो गया है। पुकार कर किसीको जगाने में असमर्थ होकर वह विवश हो बाहर के वरामदे में ही सो गया।

कालचक्र के निर्मम परिवर्तन से आज स्वामी जी, स्वामी योगानन्द तथा भगिनी निवेदिता इस मसार में नहीं हैं, रह गयी है, उनके जीवन की केवल पवित्र स्मृति। उनके वार्तालाप को थोड़ा-बहुत लिखने में समर्थ होकर शिष्य अपने को धन्य मान रहा है।

२२

[स्थान बेलूड ; किराये का मठ। वर्ष १८९८ ई०]

आज दिन में करीब दो बजे के समय शिष्य पैदल चलकर मठ में आया है। अब मठ को उठाकर नीलाम्बर बाबू के वगीचेवाले मकान में लाया गया है। इस मठ की ज़मीन भी थोड़े दिन हुए खरीदी गयी है। स्वामी जी शिष्य को साथ लेकर दिन के करीब चार बजे मठ की नयी ज़मीन में घूमने निकले हैं। मठ की ज़मीन उस समय भी जंगलो से पूर्ण थी। उस समय उस ज़मीन के उत्तर भाग में एक एकमजिले का पक्का मकान था। उसीका संस्कार करके वर्तमान मठ-भवन निर्मित हुआ है। जिन सज्जन ने मठ की ज़मीन खरीद दी थी, उन्होंने भी स्वामी जी के साथ थोड़ी दूर तक आकर विदा ली। स्वामी जी शिष्य के साथ मठ की भूमि पर भ्रमण करने लगे और वार्तालाप के सिलसिले में भावी मठ की रूपरेखा तथा नियम आदि की चर्चा करने लगे।

धीरे धीरे उपर्युक्त एकमजिले मकान के पूर्व के वरामदे में पहुँचकर घूमते

है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो मन के साथ संग्राम कैसे कर सकोगे? तुम शीघ्र क्या प्रयत्न के पूर्ण विकास की मनुष्य कहलाने योग्य रह गये हो? आहार, निद्रा, यैबुन के अतिरिक्त तुम लोगों में और है ही क्या? प्रतीत यही है कि अब वरु चतुष्पाद नहीं बन गये। श्री रामकृष्ण कहा करते थे—'बही मनुष्य है जिस अपने सम्मान का ध्यान है। तुम लोग तो जामस्य प्रियस्य वाक्य के साथी बनकर स्वदेशवासियों के द्वेष और विदेशियों की शूषा के पात्र बने हुए हो। इस तरह तुम लोग मानवोत्तर प्राणियों की श्रेणी में आ पड़े हो, इसीलिए मैं तुम्हें संन्यस करने को कहता हूँ। मरबाद का समझा लो। अपने प्रतिबिल के कार्य एवं व्यवहार का स्थिर चित्त से विचार करके देख लो कि तुम लोग मनुष्य और मनुष्योत्तर स्तर के बीच के जीवविशेष हो या नहीं। शरीर को पहले सुगठित कर लो। फिर मन पर बीरे बीरे अधिकार प्राप्त होगा—नायमात्मा बलहीनेन सम्म्यः (निर्बल के द्वारा यह आत्म-तत्त्व प्राप्त नहीं किया जा सकता)।—समझा?

शिष्य—महाराज 'बलहीनेन' शब्द के अर्थ में धार्यकार ने तो बलार्थहीनेन' कहा है।

स्वामी जी—सो कहें मैं तो कहता हूँ—The physically weak are unfit for the realisation of the self. (जो लोग शरीर से दुर्बल हैं वे आत्म-साक्षात्कार के अयोग्य हैं।)

शिष्य—परन्तु जबकि शरीर में कई बड़-बुढ़ि भी तो रहने में आते हैं।

स्वामी जी—यदि तुम कोशिश करके उन्हें सक्रियार एक बार है लकी तो वे जितने शीघ्र उसे कार्यरूप में परिणत कर सकेंगे उतने शीघ्र दुर्बल व्यक्ति नहीं कर सकते। देवता नहीं जीव व्यक्ति काम-जीवारी के बेस को संशय नहीं सकता। कमजोर व्यक्ति बोड़े ही में जेब कर चठते हैं—काम द्वारा भी शीघ्र ही मोहित हो जाते हैं।

शिष्य—परन्तु इस नियम का व्यतिक्रम भी ऐसा आता है।

स्वामी जी—कौन कहता है कि व्यतिक्रम नहीं है? मन पर एक बार अधिकार प्राप्त हो जाने पर बेह सबक रहे या शून्य ज्ञान इससे कुछ नहीं होता। वास्तविक बात यह है कि शरीर के स्वस्थ न रहने पर कोई आत्म-ज्ञान का अधिकारी ही नहीं बन सकता। श्री रामकृष्ण कहा करते थे—'शरीर में बल भी होव रहने पर जीव सिद्ध नहीं बन सकता।

इन बातों को कहते कहते स्वामी जी की उत्तेजित होते देखकर शिष्य और कोई बात करने का साहस नहीं कर सका। बहू स्वामी जी के सिद्धान्त को स्वीकार कर चुप हो गया। बीड़ी धर बाव स्वामी जी हँसी हँसी में उपस्थित व्यक्तियों

दिन खरीद लेना होगा। वहाँ पर मठ का लगरखाना रहेगा। वहाँ पर वास्तविक गरीब-दुखियो को नारायण मानकर उनकी सेवा करने की व्यवस्था रहेगी। वह लगरखाना श्री रामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा। जैसा धन जुटेगा पहले उसी के अनुसार लगरखाना खोलना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले-पहल दो ही तीन व्यक्तियों को लेकर काम प्रारम्भ किया जाय। उत्साही ब्रह्मचारियों को इस लगरखाने का संचालन सिखाना होगा। उन्हें कही से प्रवन्व करके, आवश्यक हो तो भीख माँगकर भी इस लगरखाने को चलाना होगा। इस विषय में मठ किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं कर सकेगा। ब्रह्मचारियों को ही उसके लिए धन संग्रह करके लाना पड़ेगा। इस प्रकार धर्मार्थ लगर में पाँच वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त होने पर वे विद्या-मन्दिर शाखा में प्रवेश करने का अधिकार पा सकेंगे। लगरखाने में पाँच और विद्या-मन्दिर में पाँच, कुल दस वर्ष प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद मठ के स्वामियों द्वारा दीक्षित होकर वे सन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो सकेंगे—केवल शर्त होगी कि वे सन्यासी बनना चाहें और मठ के अध्यक्ष उन्हें योग्य अधिकारी समझकर सन्यास देना चाहें। परन्तु मठाध्यक्ष किसी किसी विशेष सद्गुणी ब्रह्मचारी के सम्बन्ध में इस नियम का उल्लंघन करके भी उन्हें जब इच्छा हो, सन्यास में दीक्षा दे सकेंगे। परन्तु साधारण ब्रह्मचारियों को, जैसा मैंने पहले कहा है, उसी क्रम में सन्यासाश्रम में प्रवेश करना होगा। मेरे मस्तिष्क में ये सब विचार मौजूद हैं”

शिष्य—महाराज, मठ में इस प्रकार तीन शाखाओं की स्थापना का क्या उद्देश्य होगा ?

स्वामी जी—समझा नहीं ? पहले अन्नदान, उसके बाद विद्यादान और सर्वोपरि ज्ञानदान। इन तीन भावों का समन्वय इस मठ से करना होगा। अन्नदान करने की चेष्टा करते करते ब्रह्मचारियों के मन में परार्थ कर्म में तत्परता तथा शिव मानकर जीव-सेवा का भाव दृढ़ होगा। उससे उनके चित्त धीरे धीरे निर्मल होकर उनमें सात्त्विक भाव का स्फुरण होगा। तभी ब्रह्मचारी समय पर ब्रह्मविद्या प्राप्त करने की योग्यता एवं सन्यासाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।

शिष्य—महाराज, ज्ञानदान ही यदि श्रेष्ठ है, फिर अन्नदान और विद्यादान की शाखाएँ स्थापित करने की क्या आवश्यकता ?

स्वामी जी—तू अभी तक मेरी बात नहीं समझा। सुन—इस अन्नाभाव के युग में यदि तू दूसरों के लिए सेवा के उद्देश्य से गरीब-दुखियो को, भिक्षा माँगकर या जैसे भी हो, दो घास अन्न दे सका तो जीव-जगत् का तथा तेरा तो कल्याण होगा ही—साथ ही साथ तू इस सत्कार्य के लिए सभी की सहानुभूति भी प्राप्त कर सकेगा। इस सत्कार्य के लिए तुझ पर विश्वास करके काम-काचन में बँधे हुए गृहस्थ लोग भी

भूमते स्वामी जी कहने लगे “यही पर साधुओं के रहने का स्थान होमा। यह मठ भाषन भजन एवं ज्ञान वर्णा का प्रधान केन्द्र होमा। यही मेरी इच्छा है। यहीं से जिस शक्ति की उत्पत्ति होगी वह पुण्यी मर में रूढ़ जायगी और वह मनुष्य के जीवन की गति को परिवर्तित कर देगी। ज्ञान भक्ति योग कर्म के समन्वय स्वरूप मानव के लिए हितकर उच्च आदर्श यहीं से प्रसृत होंगे। इस मठ के पुण्यों के इधारे पर एक समय दिग्दिगन्त में प्राण का संचार होमा। समय पर मन्वर्ष कर्म के सब प्रेमी यहीं आकर एकत्र होंगे—मन म इसी प्रकार की कितनी ही कल्पनाएँ छठ रही हैं।

‘वह जो मठ के दक्षिण भाग की जमीन देख रहा है वहाँ पर बिद्या का केन्द्र बनेमा। व्याकरण दर्शन विज्ञान काव्य अर्थकार, स्मृति भक्ति शास्त्र और राज भाषा की शिक्षा उसी स्थान में ही जायगी। प्राचीन काल की पाठशालाओं (टीकों) के अनुकरण पर यह बिद्या-मंदिर स्थापित होमा। ब्राह्मणधारी उस स्थान पर रहकर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। उनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध मठ की ओर सँ किया जायगा। ये सब ब्राह्मणारी पाँच वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् यदि चाहें तो घर लौटकर गृहस्थी कर सकेंगे। यदि इच्छा हो तो मठ के बरिष्ठ सन्यासियों की अनुमति लेकर संन्यास ले सकेंगे। इन ब्राह्मणारियों में जो उच्छेदक या दुश्चरित्र पाये जायेंगे उन्हें मठाधिपति उसी समय बाहर निकाल देने। यहाँ पर सभी जाति और वर्ण के शिक्षार्थियों को शिक्षा दी जायगी। इसमें बिन्हीं आपत्ति होगी उन्हें नहीं किया जायगा परन्तु जो लोग अपनी जाति वर्णभेद के आधार को मानकर चलना चाहेंगे उन्हें अपने भोजन आदि का प्रबन्ध स्वयं कर लेना होगा। वे केवल अध्ययन ही दुधरों के साथ करेंगे। उनके भी चरित्र के सम्बन्ध में मठाधिपति सदा कड़ी नुष्टि रखेंगे। यहाँ पर सिद्धिप्त न होने से कोई सन्यास का अधिकारी न बन सकेगा। धीरे धीरे जब इस प्रकार मठ का काम प्रारम्भ होमा उस समय कैसा होमा बोल तो।”

सिद्ध—तो क्या आप प्राचीन काल की तरह गुरुसूत्र में ब्राह्मणधर्मियों की प्रथा को देश में फिर से प्रचलित करमा चाहते हैं?

स्वामी जी—और नहीं तो क्या? इस समय देश में जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उसमें ब्राह्मणों ने विकास का बरा भी स्थान नहीं। पहले के समान ब्राह्मणधर्मियों को स्थापित करने होमे। परन्तु इस समय उसकी नींव व्यापक मानवसूत्र पर डालनी होगी जबकि समयानुसार उसमें अनेक उपयुक्त परिवर्तन करने होवे। वह सब पीछे बतलाऊँगा।

स्वामी जी फिर कहने लगे—“मठ के दक्षिण में वह जो जमीन है, उसे भी किसी

धीरे धीरे जैसे जैसे धन जाता जायगा, वैसे वैसे एक बड़ा रमोईघर बनाना होगा। लगरखाने में केवल 'दीयता भुज्यताम्'—यही ध्वनि उठेगी। भात का पानी गगा जी में पड़कर गगा जी का जल मफेद हो जायगा। इस प्रकार धर्मार्थ लगरखाना बना देखकर मेरे प्राणों को शान्ति मिलेगी।

शिष्य ने कहा, "आपकी जब इस प्रकार इच्छा है तो सम्भव है समय पर वास्तव में ऐसा ही हो।" शिष्य की यह बात सुनकर स्वामी जी गगा की ओर घोंडी देर ताकते हुए मौन रहे। फिर प्रसन्न मुख शिष्य से सस्नेह कहने लगे— "तुममें से कब किसके भीतर से सिंह जाग उठेगा, यह कौन जानता है? तुममें से एक एक में यदि मैं शक्ति जगा दूँ तो पृथ्वी भर में वैसे कितने ही लगरखाने बन जायेंगे। क्या जानता है? ज्ञान, शक्ति, भक्ति सभी जीवों में पूर्ण भाव से मौजूद हैं, पर हम केवल उनके विकास की न्यूनाधिकता को ही देखते हैं और इस कारण इसे बड़ा और छोटा मानने लगते हैं। मात्र जीव के मन पर पड़ा हुआ एक प्रकार का पर्दा सम्पूर्ण विकास को रोककर खड़ा है। वह हटा कि वस सब कुछ हो गया। उस समय जो चाहेगा, जो इच्छा करेगा वही होगा।"

स्वामी जी की बात सुनकर शिष्य सोचने लगा कि उसके स्वयं के मन का पर्दा कब हटेगा और कब उसे ईश्वर-दर्शन प्राप्त होगा।

स्वामी जी फिर कहने लगे— "यदि ईश्वर ने चाहा तो इस मठ को समन्वय का महान् क्षेत्र बनाना होगा। हमारे श्री रामकृष्ण सर्व भावों की साक्षात् समन्वय-मूर्ति हैं। उस समन्वय के भाव को यहाँ पर जगाकर रखने से श्री रामकृष्ण ससार में प्रतिष्ठित रहेंगे। सारे मत, सारे पथ, ब्राह्मण-चाण्डाल सभी जिससे यहाँ पर आकर अपने अपने आदर्श को देख सकें, वह करना होगा। उस दिन जब मठ-भूमि पर श्री रामकृष्ण की प्राण-प्रतिष्ठा की, तब ऐसा लगा मानो यहाँ से उनके भावों का विकास होकर चराचर विश्व भर में छा गया है। मैं तो जहाँ तक हो सके, कर रहा हूँ और करूँगा, तुम लोग भी श्री रामकृष्ण के उदार भाव लोगों को समझा दो। केवल वेदान्त पढ़ने से कोई लाभ न होगा। असल में प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में शुद्धाद्वैतवाद की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शंकर इस अद्वैतवाद को जंगलों और पहाड़ों में रख गये हैं, मैं अब उसे वहाँ से लाकर ससार और समाज में प्रचारित करने के लिए आया हूँ। घर घर में, घाट-मैदान में, जंगल-पहाड़ों में इस अद्वैतवाद का गम्भीर नाद उठाना होगा। तुम लोग मेरे सहायक बनकर काम में लग जाओ।

शिष्य—महाराज, ध्यान की सहायता से उस भाव का अनुभव करने में ही मानो मुझे अच्छा लगता है। उछल-कूद की इच्छा नहीं होती।

तेरी सहायता करने के लिए अग्रसर होंगे। तू विचारान या ज्ञानदान करके भित्त कोनों को आकर्षित कर सकेगा उसके हजार घुमे लोग तेरे इस अयाचित अग्रसार द्वारा आकृष्ट होंगे। इस कार्य में तुझे जन-साधारण की जितनी सहायता मिल सकती होगी उतनी अन्य किसी कार्य में नहीं हो सकती। यथार्थ सत्कार्य में मनुष्य अपना भी सहायक होते हैं। इसी तरह कोनों के आकृष्ट होने पर ही तू उन विधा तथा ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा को चर्याप्त कर सकेगा। इसीलिए पहले अग्रदान ही आवश्यक है।

शिष्य—महाराज जीवन्ती संसारदाना खोलने के लिए पहले स्वान चाहिए उसके बाद उसके लिए मकान आदि बनवाना पड़ेगा फिर काम बनाने के लिए बन चाहिए। इतना क्या कहाँ से आयेगा ?

स्वामी जी—मठ का शिष्य का माय में अभी छोड़ देता हूँ और उस बेटे को देड़ के नीचे एक झोपड़ा बड़ा कर देता हूँ। तू एक या दो अन्य-मुक्त लोग कर ले आ और कल से ही उनकी सेवा में लग जा। स्वयं उनके लिए भिक्षा माँग कर ला। स्वयं पका कर उन्हें खिला। इस प्रकार कुछ दिन करने से ही देखेगा—तेरे इस कार्य में सहायता करने के लिए कितने ही लोग अग्रसर होंगे कितने ही लोग बन देंगे। न हि कस्यानहन् कश्चित् भुमंति तात गच्छति (हे तात कस्यान कार्य करनेवाला कभी कुछ नहीं होता)।

शिष्य—हाँ ठीक है। परन्तु उस प्रकार लगातार कर्म करते करते समय पर कर्म-बन्धन भी तो आ सकता है ?

स्वामी जी—कर्म के परिणाम के प्रति यदि तेरी दृष्टि न रहे और सभी प्रकार की कामना तथा वासनाओं के परे जाने के लिए यदि तूमें एवान्त आग्रह रहे तो वे सब सत्कार्य तेरे कर्म-बन्धन काट बाँधने में ही सहायता करेंगे। ऐसे कर्म के नहीं बन्धन आयेगा ? यह तू कैसे बात कह रहा है ? दूसरों के लिए किये हुए इस प्रकार के कर्म ही कर्म-बन्धनों को ढक को काटने के लिए एकमात्र उपाय है। वास्तव बन्धा विघ्नोऽप्यनाथ (इसके अनिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है)।

शिष्य—महाराज अब तो मैं धर्मार्थ संसार और सेवाधर्म के सम्बन्ध में आपके मनोमान की विधेय का से सुनने के लिए और भी उत्कण्ठित हो रहा हूँ।

स्वामी जी—शरीर बुनियादी के लिए छोटे छोटे ऐसे कमरे बनवाने होंगे जिनमें हवा जाने-जाने की अच्छी व्यवस्था रहे। एक एक कमरे में दो या तीन व्यक्ति रहेंगे। उन्हें अच्छे बिछौने और ताक बान्ने देने होंगे उनके लिए एक बॉयलर रहेगा। गन्नाह के एक या दो बार गुडिपानुसार बह उन्हें देना ज़रूरी। धर्मार्थ संसाराने के भीतर सिवाय एक विभाग की तरह रहेगा। इनमें रोगियों की सेवा-मुद्रा की जायगी।

धीरे धीरे जैसे जैसे घन आता जायगा, वैसे वैसे एक बड़ा रसोईघर बनाना होगा। लगरखाने में केवल 'दीयता भुज्यताम्'—यही ध्वनि उठेगी। भात का पानी गंगा जी में पड़कर गंगा जी का जल सफेद हो जायगा। इस प्रकार धर्मार्थ लगरखाना बना देखकर मेरे प्राणों को शान्ति मिलेगी।

शिष्य ने कहा, “आपकी जब इस प्रकार इच्छा है तो सम्भव है समय पर वास्तव में ऐसा ही हो।” शिष्य की यह बात सुनकर स्वामी जी गंगा की ओर थोड़ी देर ताकते हुए मौन रहे। फिर प्रसन्न मुख शिष्य से सस्नेह कहने लगे—“तुममें से कब किसके भीतर से सिंह जाग उठेगा, यह कौन जानता है? तुममें से एक एक में यदि मैं शक्ति जगा दूँ तो पृथ्वी भर में वैसे कितने ही लगरखाने बन जायेंगे। क्या जानता है? ज्ञान, शक्ति, भक्ति सभी जीवों में पूर्ण भाव से मौजूद हैं, पर हम केवल उनके विकास की न्यूनाधिकता को ही देखते हैं और इस कारण इसे बड़ा और छोटा मानने लगते हैं। मात्र जीव के मन पर पड़ा हुआ एक प्रकार का पर्दा सम्पूर्ण विकास को रोककर खड़ा है। वह हटा कि बस सब कुछ हो गया। उस समय जो चाहेगा, जो इच्छा करेगा वही होगा।”

स्वामी जी की बात सुनकर शिष्य सोचने लगा कि उसके स्वयं के मन का पर्दा कब हटेगा और कब उसे ईश्वर-दर्शन प्राप्त होगा।

स्वामी जी फिर कहने लगे—“यदि ईश्वर ने चाहा तो इस मठ को समन्वय का महान् क्षेत्र बनाना होगा। हमारे श्री रामकृष्ण सर्व भावों की साक्षात् समन्वय-मूर्ति हैं। उस समन्वय के भाव को यहाँ पर जगाकर रखने से श्री रामकृष्ण ससार में प्रतिष्ठित रहेंगे। सारे मत, सारे पथ, ब्राह्मण-चाण्डाल सभी जिससे यहाँ पर आकर अपने अपने आदर्श को देख सकें, वह करना होगा। उस दिन जब मठ-भूमि पर श्री रामकृष्ण की प्राण-प्रतिष्ठा की, तब ऐसा लगा मानो यहाँ से उनके भावों का विकास होकर चराचर विश्व भर में छा गया है। मैं तो जहाँ तक हो सके, कर रहा हूँ और कहूँगा, तुम लोग भी श्री रामकृष्ण के उदार भाव लोगों को समझा दो। केवल वेदान्त पढ़ने से कोई लाभ न होगा। असल में प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में शुद्धाद्वैतवाद की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शंकर इस अद्वैतवाद को जगलो और पहाड़ों में रख गये हैं, मैं अब उसे वहाँ से लाकर ससार और समाज में प्रचारित करने के लिए आया हूँ। घर घर में, घाट-मैदान में, जगल-पहाड़ों में इस अद्वैतवाद का गम्भीर नाद उठाना होगा। तुम लोग मेरे सहायक बनकर काम में लग जाओ।

शिष्य—महाराज, ध्यान की सहायता से उस भाव का अनुभव करने में ही मानो मुझे अच्छा लगता है। उछल-कूद की इच्छा नहीं होती।

तेरी सहायता करने के लिए बग़ल होंगे। तू विद्यादान या ज्ञानदान करके बितने सोयों को आकर्षित कर सकेगा उसके हज़ार गुने कोय तेरे इस अयाचित दानदान द्वारा आकृष्ट होंगे। इस कार्य में तुझे अन-साधारण की जितनी सहायता प्राप्त होगी उतनी अन्य किसी कार्य में नहीं हो सकती। बसार्थ सरकार्य में मनुष्य के समबान् भी सहायक होते हैं। इसी तरह लोगों के आकृष्ट होने पर ही तू उनमें विद्या तथा ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा को उद्दीप्त कर सकेगा। इसीलिए पहले दानदान ही आवश्यक है।

शिष्य—महाराज श्रीरानी लंगरखाना लौटने के लिए पहले स्थान चाहिए उसके बाद उसके लिए मकान आदि बनवाना पड़ेगा फिर काम बनाने के लिए बन चाहिए। इतना खर्चा कहाँ से आयेगा ?

स्वामी जी—मठ का दक्षिण का भाग मैं अभी छोड़ देता हूँ और उस बीच के पेड़ के नीचे एक सोपड़ा बाँधा कर देता हूँ। तू एक या दो अन्धे-बूढ़े लोग कर ले आ और कत से ही उनकी सेवा में लग जा। स्वयं उनके लिए भिक्षा माँग कर आ। स्वयं पका कर उन्हें खिला। इस प्रकार कुछ दिन करन से ही बनेगा—तेरे इस कार्य में सहायता करने के लिए कितने ही लोग बग़ल होंगे कितने ही साथ धन देंगे। न हि कस्याप्यहम् कश्चित् कुर्वन्ति तात पण्डित (है तात कस्याप्य कार्य करनेवाला कभी दुर्गम नहीं होता)।

शिष्य—हाँ ठीक है। परन्तु उस प्रकार लगातार कार्य करते करते समय पर कर्म-व्ययन भी तो आ सकता है ?

स्वामी जी—कर्म के परिणाम के प्रति यदि तेरी दृष्टि न रहे और सभी प्रकार की कामना तथा वासनाओं के परे जाने के लिए यदि तुममें एकान्त बाध रहे तो के सब सार्वभौमिक कर्म-व्ययन बात बनाने में ही सहायता करे। ऐसे कर्म से नहीं व्ययन आयेगा ? यह तू कैसी बात कह रहा है ? दूसरों के लिए बिदे हुए इस प्रकार के कर्म ही कर्म-व्ययनों की बाढ़ को बाँटने के लिए एकमात्र उपाय है। नाम्य कथा विद्यतेऽप्यनाम (इसने अनिश्चित कोई भूमाग माँगे नहीं है)।

शिष्य—महाराज अब तो मैं बसार्थ लंगर और भेषाज्य के लक्षण में आकर मनोहार को बिदेय कर मे गुनने के लिए और भी उत्प्रेरित हो रहा हूँ।

स्वामी जी—श्रीराम २ निर्णय के लिए छोटे छोटे ऐसे कर्मों बनवाये होते हैं जिनमें हरा आने जाने की अच्छी व्यवस्था रहे। एक एक कर्मों में दो या तीन व्यक्ति रहेंगे। उन्हें अन्धे दिवानी और नाक काँटे देने होंगे उनके लिए एक हीन रहेंगे। लंगर में एक या दो बार गुनितानुसार बर उन्हें देना आरम्भ। कर्मों के लक्षणों के भीतर केवल एक विधान की तरह रहेगा। इनमें शिष्यों की सेवा-शुभ्रता की आवश्यकता।

द्वारा इस नाम-रूपात्मक जगत् को न देखकर, इसकी मूल सत्ता का ही अनुभव करेगा, उस समय आब्रह्मस्तम्ब सभी पदार्थों में तुझे आत्मानुभूति होगी। उसी समय निश्चित हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया (हृदय-ग्रन्थि कट जाती है और समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं) की स्थिति होगी।

शिष्य—महाराज, मुझे इस अज्ञान के आदि-अन्त की बातें जानने की इच्छा है।

स्वामी जी— जो चीज वाद में नहीं रहती वह झूठी है, यह तो समझ गया ? जिसने वास्तव में ब्रह्म को जान लिया है, वह कहेगा, 'अज्ञान फिर कहाँ ?' वह रस्मी को रस्सी ही देवता है, साँप नहीं। जो लोग रस्सी में साँप देखते हैं, उन्हें भयभीत देखकर उम्रे हँसी आती है। इसलिए अज्ञान का वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है। अज्ञान को 'सत्' भी नहीं कहा जा सकता, 'असत्' भी नहीं कहा जा सकता—सन्नाप्यसन्नाप्यमयात्मिका नो। जो चीज इस प्रकार असत्य ज्ञात हो रही है, उसके सम्बन्ध में क्या प्रश्न है, और क्या उत्तर है ? उस विषय में प्रश्न करना भी उचित नहीं हो सकता। क्यों, यह सुन—यह प्रश्नोत्तर भी तो उसी नाम-रूप या देश-काल की भावना से किया जा रहा है। जो ब्रह्म वस्तु, नाम-रूप, देश-काल से परे है, उसे प्रश्नोत्तर द्वारा कैसे समझाया जा सकता है ? इसीलिए शास्त्र, मंत्र आदि व्यावहारिक रूप से सत्य हैं, पारमार्थिक रूप से नहीं। अज्ञान का स्वरूप ही नहीं है, उसे फिर समझोगा क्या ? जब ब्रह्म का प्रकाश होगा, उस समय फिर इस प्रकार का प्रश्न करने का अवसर ही न रहेगा। श्री रामकृष्ण की 'भोची-मुटिया' वाली कहानी सुनी है न ?—बस, ठीक वही ! अज्ञान को ज्योंही पहचाना जाता है, त्योही वह भाग जाता है।

१ एक पण्डित जी किसी गाँव को जा रहे थे। उन्हें कोई नौकर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने रास्ते के एक चमार को ही अपने साथ ले लिया और उसे सिखा दिया कि वह अपनी जात-पात गुप्त रखे और किसीसे कुछ भी न बोले। गाँव पहुँचकर एक दिन पण्डित जी अपने नित्यक्रम के अनुसार सन्ध्या-वन्दन कर रहे थे। वह नौकर भी उनके पास बैठा था। इतने में ही वहाँ एक दूसरे पण्डित जी आये। अपने जूते फर्हीं छोड़ आये थे वे। उन्होंने इस नौकर को हुक्म दिया, "अरे जा, वहाँ से मेरे जूते तो ले आ।" पर नौकर नहीं उठा और न कुछ बोला ही। पण्डित जी ने फिर कहा, पर वह फिर भी नहीं उठा। इस पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे डाँटकर कहा, "तू बड़ा चमार है, कहने से भी नहीं उठता।" अब तो नौकर बड़ा घबड़ाया, वह सचमुच चमार था। वह सोचने लगा, 'अरे मेरी जात

स्वामी जी—यह तो नशा करके बेहोश पड़े रहने की तरह हुआ। केवल ऐसे रहकर क्या होगा? अद्वैतवाद की प्रेरणा से कभी ताण्डव नृत्य कर तो कभी स्थिर होकर रह। अच्छी नीज पाने पर क्या उसे अकेले साकर ही सुख होता है? इस आदमियों को देकर जाना चाहिए। आत्मानुभूति प्राप्त करने यदि तू मुक्त हो गया तो इससे दुनिया को क्या लाभ होगा? निजपत् की मुक्त करना होगा। महाभाषा के राज्य में आग लगा देनी होगी तभी नित्य-सत्य में प्रतिष्ठित होगा। उस आनन्द की क्या कोई तुलना है?—भिरवधि वगनाभम्—आनाशकस्य भूमानन् मे प्रतिष्ठित होगा जीव-जपत् से सर्वत्र ही अपनी ही सत्ता देखकर तू राग रह जायगा। स्वावर और बसम सभी तुझे अपनी सत्ता हाथ होगी। उस समय अपनी ही की तरह सबको चिन्ता किसे बिना तू रह नहीं सकेगा। ऐसी स्थिति ही कर्म के बीच में वेदान्त की अनुभूति है समझा? वह बड़ा एक होकर भी व्यावहारिक रूप में अनेक रूपों में सामने विद्यमान है। नाम तथा रूप व्यवहार के मूल में मौजूद हैं। जिस प्रकार बड़े का नाम-रूप छोड़ देने से क्या देखता है—केवल मिट्टी जो उसकी वास्तविक सत्ता है। इसी प्रकार भ्रम में पट, पट इत्यादि का भी तू विचार करता है तथा उन्हें देखता है। ज्ञान-प्रतिबन्धक यह जो अज्ञान है जिसकी वास्तविक कोई सत्ता नहीं है उसीको केवल व्यवहार बस रहा है। स्त्री-पुत्र देह मन जो कुछ है सभी नाम-रूप की सहायता से अज्ञान की सृष्टि में देखने में आते हैं। क्योंकि अज्ञान हट जायगा तभीही ब्रह्म-सत्ता की अनुभूति हो जायगी।

शिष्य—यह अज्ञान आया कहाँ से?

स्वामी जी—कहाँ से आया यह बात मैं बताऊँगा। तू जब रस्ती को साँप मानकर भय से भागने लगा तब क्या रस्ती साँप बन गयी थी?—या तेरी अज्ञता ने ही तुझे उस प्रकार भगाया था?

शिष्य—अज्ञता में ही बैठा किया था।

स्वामी जी—तो फिर सोचकर देख तू जब फिर रस्ती को रस्ती जान सकया उस समय अपनी पहचानाई अज्ञता का चिन्तन कर तुझे ईंसी आगयी या नहीं नाम-रूप मिथ्या जान पड़ेने या नहीं?

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—जब नाम-रूप मिथ्या हुए कि नहीं? इस प्रकार ब्रह्म-सत्ता ही एकमात्र सत्य रह गयी। इस अनन्त सृष्टि की विविधताओं से भी उनके स्वरूप में पटा था परिवर्तन नहीं हुआ केवल तू इस अज्ञान के भीमे अन्धकार में यह स्त्री यह पुत्र यह अपना यह पताया ऐसी मायता के कारण इस सर्वविनाशक कारण सत्ता को समझ नहीं सकता। जिन समय तू गुह के उपदेश और अपने विचारों के

कहने के अतिरिक्त और तू क्या कह सकता है ? अनादि प्रवाह के रूप में सृष्टि की यह प्रतीति यदि चली आयी है तो आती रहे, उसके निर्णय में लाभ-हानि कुछ भी नहीं। 'करामलक' की तरह ब्रह्म-तत्त्व का प्रत्यक्ष न होने पर इस प्रश्न की पूरी मीमांसा नहीं हो सकती, और उस समय फिर प्रश्न भी नहीं उठता, उत्तर की भी आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म-तत्त्व का आस्वाद उस समय 'मूकास्वादन' की तरह होता है।

शिष्य—तो फिर इतना विचार करके क्या होगा ?

स्वामी जी—उस विषय को समझने के लिए विचार है। परन्तु सत्य वस्तु विचार से परे है—नैया तर्कण मतिरापनेया।

इस प्रकार वार्तालाप होते होते शिष्य स्वामी जी के साथ मठ में आकर उपस्थित हुआ। मठ में आकर स्वामी जी ने मठ के सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों को आज के ब्रह्म विचार का संक्षिप्त सार समझा दिया और उठते उठते शिष्य से कहने लगे, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य।

२३

[स्थान : बेलूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष १८९८ ई०]

शिष्य—स्वामी जी, आप इस देश में व्याख्यान क्यों नहीं देते ? अपनी वक्त्रता के प्रभाव से यूरोप-अमेरिका को मतवाला बना आये, परन्तु भारत में लौट-कर आपका उस विषय में यत्न और अनुराग क्यों घट गया, इसका कारण समझ में नहीं आता। हमारी समझ में तो पाश्चात्य देशों के बजाय यही पर उस प्रकार की चेष्टा की अधिक आवश्यकता है।

स्वामी जी—इस देश में पहले ज़मीन तैयार करनी होगी। तब बीज बोने से वृक्ष उगेगा। पाश्चात्य की भूमि ही इस समय बीज बोने के योग्य है, बहुत उर्वरा है। वहाँ के लोग अव भोग की अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके हैं। भोग से अघा कर अव उनका मन उसमें और अधिक शान्ति नहीं पा रहा है। वे एक घोर अभाव का अनुभव कर रहे हैं। पर तुम्हारे देश में न तो भोग है और न योग ही। भोग की इच्छा कुछ तृप्त हो जाने पर ही, लोग योग की बात सुनते या समझते हैं। अन्न के अभाव से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग-शोक-परिताप की जन्मभूमि भारत में भाषण देने से क्या होगा ?

शिष्य—परन्तु महाराज यह अज्ञान आया कहाँ से ?

स्वामी जी—ओ चीज है ही नहीं वह फिर आयेगी कैसे ? हो तब तो आयेगी ?

शिष्य—तो फिर इस जीव-जसत् की उत्पत्ति क्योंकर हुई ?

स्वामी जी—एक ब्रह्म-सत्ता ही तो मौजूब है ! तू मिथ्या नाम-रूप लेकर उसे नाना रूपों और नामों में बेश रखा है ।

शिष्य—यह मिथ्या नाम-रूप भी क्यों और वह कहाँ से आया ?

स्वामी जी—सात्वतों में इस नाम-रूपात्मक संस्कार या अज्ञान की प्रवाह के रूप में नित्यप्राय कहा गया है । परन्तु उसका अन्त है । और ब्रह्म-सत्ता तो सदा रस्ती की तरह अपने स्वरूप में ही वर्तमान है । इसीलिए वेदान्त सारण का सिद्धान्त है कि यह निश्चित ब्रह्माण्ड ब्रह्म में सम्मस्त इन्द्रबासवत प्रतीत हो रहा है । इससे ब्रह्म के स्वरूप में किन्हीं भी परिवर्तन नहीं हुआ । समझा ?

शिष्य—एक बात अभी भी नहीं समझ सका ।

स्वामी जी—वह क्या ?

शिष्य—यह जो आपने कहा कि यह सृष्टि, स्थिति कम बाकि ब्रह्म में सम्मस्त है, उसकी कोई स्वरूप-सत्ता नहीं है—यह कैसे हो सकता है ? जिसने जिस चीज को पहले कभी नहीं देखा उस चीज का भ्रम उसे हो ही नहीं सकता । जिसने कभी साँप नहीं देखा उसे रस्ती में सर्प का भ्रम नहीं होता । इसी प्रकार जिसने इस सृष्टि को नहीं देखा उसका ब्रह्म में सृष्टि का भ्रम क्यों होया ? अतः सृष्टि भी वा है । इसीलिए सृष्टि का भ्रम ही रहा है । इसीसे ईत की आपत्ति उठ रही है ।

स्वामी जी—ब्रह्मण्य व्यक्ति तेरे प्रश्न का इस रूप में पहले ही प्रत्याख्यान करे कि उसकी दृष्टि में सृष्टि बाकि विस्तृत विद्यापी नहीं वे रही है । वे एकमात्र ब्रह्म-सत्ता की ही बेश रहे हैं । रस्ती ही बेश रहे हैं । साँप नहीं बेश रहे हैं । यदि तू कहेगा 'मैं तो वह सृष्टि या साँप बेश रखा हूँ'—तो तेरी दृष्टि के दोष को दूर करने के लिए वे तुझे रस्ती का स्वरूप समझा देने की चेष्टा करेंगे । जब उनके उपदेश और अपनी स्वयं की विचार-शक्ति इन दोनों के बल पर तू रज्जु-सत्ता या ब्रह्म-सत्ता को समझ सकेगा उस समय यह भ्रमात्मक सर्प ज्ञान या सृष्टि-ज्ञान नष्ट हो जायगा । उस समय इस सृष्टि, स्थिति प्रकल्प रूपी भ्रमात्मक ज्ञान को ब्रह्म में आरोपित

तो सायब इन्होंने ज्ञान की ।' अब वह ज्ञान और ऐसा ज्ञान कि उसका पता ही न चला । ठीक इसी प्रकार जब माया पहुँचाने ली जाती है तो वह भी भाव जाती है, एक नाम भी नहीं छिपती ।

कहने के अतिरिक्त और तू क्या कह सकता है ? अनादि प्रवाह के रूप में सृष्टि की यह प्रतीति यदि चली आयी है तो आती रहे, उसके निर्णय में लाभ-हानि कुछ भी नहीं। 'करामलक' की तरह ब्रह्म-तत्त्व का प्रत्यक्ष न होने पर इस प्रश्न की पूरी मीमांसा नहीं हो सकती, और उस समय फिर प्रश्न भी नहीं उठता, उत्तर की भी आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म-तत्त्व का आस्वाद उस समय 'मूकास्वादन' की तरह होता है।

शिष्य—तो फिर इतना विचार करके क्या होगा ?

स्वामी जी—उस विषय को समझने के लिए विचार है। परन्तु सत्य वस्तु विचार से परे है—नैषा तर्केण मतिरापनेया।

इस प्रकार वार्तालाप होते होते शिष्य स्वामी जी के साथ मठ में आकर उपस्थित हुआ। मठ में आकर स्वामी जी ने मठ के सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों को आज के ब्रह्म विचार का संक्षिप्त सार समझा दिया और उठते उठते शिष्य से कहने लगे, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य'।

२३

[स्थान : बेलूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष १८९८ ई०]

शिष्य—स्वामी जी, आप इस देश में व्याख्यान क्यों नहीं देते ? अपनी वक्तृता के प्रभाव से यूरोप-अमेरिका को मतवाला बना आये, परन्तु भारत में लौटकर आपका उस विषय में यत्न और अनुराग क्यों घट गया, इसका कारण समझ में नहीं आता। हमारी समझ में तो पाश्चात्य देशों के बजाय यही पर उस प्रकार की चेष्टा की अधिक आवश्यकता है।

स्वामी जी—इस देश में पहले ज़मीन तैयार करनी होगी। तब बीज बोने से वृक्ष उगेगा। पाश्चात्य की भूमि ही इस समय बीज बोने के योग्य है, बहुत उर्वरा है। वहाँ के लोग अब भोग की अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके हैं। भोग से अघा कर अब उनका मन उसमें और अधिक शान्ति नहीं पा रहा है। वे एक घोर अभाव का अनुभव कर रहे हैं। पर तुम्हारे देश में तो भोग है और न योग ही। भोग की इच्छा कुछ तृप्त हो जाने पर ही, लोग योग की बात सुनते या समझते हैं। अन्न के अभाव से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग-शोक-परिताप की जन्मभूमि भारत में भाषण देने से क्या होगा ?

शिष्य—क्यों आपन ही तो कमी कमी कहा है यह देश धर्मभूमि है। इस देश में ओष जैसे धर्म की बात समझते हैं और कार्यरूप में धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वैसा दूसरे देशों में नहीं। तो फिर आपके ओषस्वी आपणों से क्यों न देश मतवाला हो उठेगा—क्यों न फल होगा ?

स्वामी जी—जरे, धर्म-कर्म करने के लिए पहले कर्म अवतार की पूजा करनी चाहिए। पेट है वह कर्म। इसे पहले ठगवा किये बिना ठेरी धर्म-कर्म की बात कोई ग्रहण नहीं करेगा। पेटता नहीं पेट की चिन्ता से भारत बेचैन है। विदेशियों के साथ मुकाबला करना आधिपत्य में अबाध निर्यात और सबसे अनुकरतुम लोगों की आपस की वृषित दास-मुसम ईर्ष्या में ही तुम्हारे देश की अस्थि-मज्जा की का शक्य है। धर्म की बात सुनाता हो तो पहले इस देश के लोगों के पेट की चिन्ता को दूर करना होगा। नहीं तो केवल व्याख्यान देने से विधायक काम न होगा।

शिष्य—तो हम अब क्या करना चाहिए ?

स्वामी जी—पहले कुछ त्यागी पुरषों की आवश्यकता है जो अपने परिवार के लिए न सोचकर दूसरों के लिए जीवन का उत्सर्ग करने को तैयार हो। इसीलिए मैं मठ की स्थापना करके कुछ बात-संस्थासियों को उसी रूप में तैयार कर रहा हूँ। शिक्षा समाप्त होने पर, वे लोग द्वार द्वार पर जाकर सभी को उनकी वर्तमान सोच नीय स्थिति समझावेगे उस स्थिति से उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है इस विषय में उपदेश देवे और साथ ही साथ धर्म के महान् उत्सवों को सरल भाषा में उन्हें साफ साफ समझावेगे। तुम्हारे देश का जन साधारण मानो एक लोमा हुआ विमिश्र (एक विद्यालयकाय समुद्री जीव) है। इस देश की यह जो विषयविद्यालय की शिक्षा है उससे देश के अधिक से अधिक एक या दो प्रतिशत व्यक्ति काम सठा रहे हैं। जो लोग धिक्का पा रहे हैं, वे भी देश के नरक्षाय के लिए कुछ नहीं कर सक रहे हैं। बेचारे करें भी तो कैसे ? कॉलेज से निकलकर ही देखते हैं कि वे सात बच्चों के बाप बन गये हैं उस समय जैसे ठीके किसी कम्पनी या फिटी मजिस्ट्रेट की मीकरी स्वीकार कर लेते हैं—बस यही हुआ धिक्का का परिणाम। उसके बाद मूहम्बी से भार से उच्च कर्म और निस्तन करने का उसको फिर समय कहाँ ? जब अपना स्वार्थ ही सिद्ध नहीं होता तब वह दूसरों के लिए क्या करेगा ?

शिष्य—तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है ?

स्वामी जी—अवश्य है। यह सनातन धर्म का देश है। यह देश फिर अवश्य गमा है, परन्तु निश्चय फिर उठेगा। और ऐसा उठेगा कि दुनिया देखकर बग रहे ज़ायमी। देखा नहीं है, नदी या समुद्र में लहरें जिनकी भीषे उठती हैं उनके बाद जलनी ही और से ऊपर उठती हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार होगा। देखा नहीं

है, पूर्वाकाश में अरुणोदय हुआ है, सूर्य उदित होने में अब अविक विलम्ब नहीं है। तुम लोग इसी समय कमर कसकर तैयार हो जाओ। गृहस्थी करके क्या होगा ? तुम लोगो का अब काम है प्रान्त प्रान्त में, गाँव गाँव में जाकर देश के लोगो को समझा देना कि अब आलस्य से बैठे रहने से काम न चलेगा। शिक्षा-विहीन, धर्म-विहीन वर्तमान अवनति की बात उन्हें समझाकर कहो—‘भाई, सब उठो, जागो, और कितने दिन सोओगे ?’ और शास्त्र के महान् सत्यो को सरल करके उन्हें जाकर समझा दो। इतने दिन इस देश का ब्राह्मण धर्म पर एकाधिकार किये बैठा था। काल के स्रोत में वह जब और अधिक टिक नहीं सका, तो तू अब जाकर ऐसी व्यवस्था कर कि देश के सभी लोग उस धर्म को प्राप्त कर सकें। सभी को जाकर समझा दो कि ब्राह्मणों की तरह तुम्हारा भी धर्म में एक सा अधिकार है। चाण्डाल तक को इस अग्नि-मन्त्र में दीक्षित करो और सरल भाषा में उन्हें व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि गृहस्थ-जीवन के अत्यावश्यक विषयो का उपदेश दो। नहीं तो तुम्हारे लिखने पढ़ने को धिक्कार—और तुम्हारे वेद-वेदान्त पढ़ने को भी धिक्कार।

शिष्य—महाराज, हममें वह शक्ति कहाँ ? यदि आपकी शतांश शक्ति भी हममें होती तो हम स्वयं घन्य हो जाते और दूसरो की भी घन्य कर सकते।

स्वामी जी—वत् मूर्ख ! शक्ति क्या कोई दूसरा देता है ? वह तेरे भीतर ही मौजूद है। समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होगी। तू काम में लग जा, फिर देखेगा, इतनी शक्ति आयेगी कि तू उसे सँभाल न सकेगा। दूसरो के लिए रत्ती भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरो के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगो से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परन्तु यदि तुम लोग दूसरो के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी।

शिष्य—परन्तु महाराज, जो लोग भुक्त पर निर्भर हैं, उनका क्या होगा ?

स्वामी जी—यदि तू दूसरो के लिए प्राण देने को तैयार हो जाता है, तो भगवान् उनका कोई न कोई उपाय करेंगे ही। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गति तात गच्छति—(हे तात, कल्याण करनेवाला व्यक्ति कभी दुःखी नहीं होता), गीता पढ़ा है न ?

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—त्याग ही असली बात है। त्यागी हुए बिना कोई दूसरो के लिए सोलह आना प्राण देकर काम नहीं कर सकता। त्यागी सभी को समभाव से देखता है, सभी की सेवा में लगा रहता है। वेदान्त में भी तो पढ़ा है कि समभाव से देखो तो फिर एक स्त्री और कुछ वच्चो को अधिक अपना समझकर

क्यों मानेगा ? तेरे दरबाने पर स्वयं मारायण बरिह के भेष में आकर अनाष्टर से मृतप्राय होकर पड़े हैं। उन्हें कुछ न बेकर बेबस अपना और अपने स्त्री-पुत्रों का पेट भौंति भौंति के ध्वजनों से भरना तो पशुओं का काम है।

शिष्य—महाराज दूसरों के लिए काम करने के लिए समय समय पर बहुधा बन की भी आवश्यकता होती है। वह कहाँ से आयेगा ?

स्वामी जी—मैं कहता हूँ चित्तगी शक्ति है, पहले उतना ही कार्य कर। धन के अभाव से यदि कुछ नहीं वे सकता तो न सही पर एक मीठी बात या एक-दो उपपदेश तो उन्हें वे सकता है। क्या इसमें भी धन सम्पत्ता है ?

शिष्य—जी हाँ यह तो कर सकता हूँ।

स्वामी जी—‘जी कर सकता हूँ’—बेबस मुँह से कहने से काम नहीं बनेगा। जो कर सकता है, वह मुझे करके दिखा तब जानूँगा कि तेरा मेरे पास आना सफल हुआ। काम में लग जा। कितने दिनों के लिए है यह जीवन ? संसार में जब आत्मा है, तब एक स्मृति छोड़कर जा। करना पैड़-पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते हैं। उसी प्रकार जन्म देने और मरने की इच्छा क्या मनुष्य की भी कभी होती है ? मुझे करके दिखा दे कि तेरा बेदान्त पड़ना सार्थक हुआ है। जाकर सभी को यह बात सुना—‘तुम्हारे भीतर अनन्त शक्ति मौजूद है उसी शक्ति को जाग्रत करो। बेबस अपनी मुक्ति से क्या होमा ? मुक्ति की कामना भी तो महा स्वार्थपरता है। छोड़ दे ध्यान छोड़ दे मुक्ति की आकांक्षा। मैं जिस काम में लगा हूँ उसी काम में लग जा।

शिष्य बिस्मित होकर सुनने लगा। स्वामी जी फिर बहने लगे—

“तुम लोग जाकर इसी प्रकार जमीन तैयार करो। बाद में मेरे जैसे हजार हजार बिबेकानन्द आपस देने के लिए भरलोक में घरीर धारक करेंगे उसकी बिम्बा नहीं है। यह देख न हममें (भी रामकृष्ण के शिष्यों में) जो पढ़ते छोबा करते थे कि उनमें कोई शक्ति नहीं। वे ही अब अनायास्य बुद्धि-बोध आदि विनयी ही भरबातें सोल रहे हैं। देखा नहीं नियेकिता ने अज्ञेय की लड़की होकर भी तुम लोमा की सेवा करता मीमा है ? और तुम लोग अपने ही वैयक्तिकियों के लिए ऐसा नहीं कर लकोने ? जहाँ पर मरामारी हुई ही, जहाँ पर जीवों की दुःख ही दुःख हा जहाँ बुद्धि पडा हो जाता जा उन लोग। अधिक है अधिक क्या होपा, भर ही तो जायमा। मेरे-मेरे जंग न जान जितन बीड़े पैदा होने रहते हैं और मरते रहते हैं। हमने बुद्धि की क्या ज्ञान-गाम ? एक महान् उद्देश्य लेकर भर जा। भरमा ना ? ही पर अज्ञा उद्देश्य लेकर भरमा टीक है। इस भाव का पर भर के प्रकार भर, भरमा और देन का ज्ञापन हुआ। मुझी भेष देन की आत्मा ही।

तुम्हें कर्म-विहीन देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। लग जा, काम मे लग जा। विलम्ब न कर, मृत्यु तो दिनोदिन निकट आ रही है। 'वाद मे करूँगा' कहकर अधिक बैठा न रह—यदि बैठा रहेगा, तो फिर तुझसे कुछ भी न हो सकेगा।

२४

[स्थान : बेलूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष : १८९८ ई०]

शिष्य—स्वामी जी, ब्रह्म यदि एकमात्र सत्य वस्तु है तो फिर जगत् मे इतनी विचित्रताएँ क्यों देखी जाती हैं ?

स्वामी जी—ब्रह्म वस्तु को (यह सत्य हो अथवा जो कुछ भी हो) कौन जानता है, बोल ? जगत् को हम देखते हैं और उसकी सत्यता में दृढ़ विश्वास रखते हैं। परन्तु सृष्टि की विचित्रता को सत्य मानकर विचार-पथ में अग्रसर होते होते समय पर मूल एकत्व को पहुँच सकते हैं। यदि तू इस एकत्व मे स्थिर हो सकता तो फिर इस विचित्रता को नहीं देखता।

शिष्य—महाराज, यदि एकत्व मे ही अवस्थित हो सकता तो प्रश्न ही क्यों करता ? मैं जब विचित्रता को देखकर ही प्रश्न कर रहा हूँ तो उसे अवश्य ही सत्य मान रहा हूँ।

स्वामी जी—अच्छी बात है। सृष्टि की विचित्रता को देखकर उसे सत्य मानते हुए मूल एकत्व के अनुसन्धान को शास्त्रो मे व्यतिरेकी विचार कहा गया है अर्थात् अभाव या असत्य वस्तु को भाव या सत्य वस्तु मानकर विचार द्वारा यह प्रमाणित करना कि वह भाव वस्तु नहीं वरन् अभाव वस्तु है, व्यतिरेक कहलाता है। तू उसी प्रकार मिथ्या को सत्य मानकर सत्य मे पहुँचने की बात कह रहा है—क्यों, यही है न ?

शिष्य—जी हाँ, परन्तु मैं भाव को ही सत्य कहता हूँ और भावविहीनता को ही मिथ्या मानता हूँ।

स्वामी जी—अच्छा। अब देख, वेद कह रहे हैं—एकमेवाद्वितीयम्। यदि वास्तव मे एक ब्रह्म ही है तो तेरा नानात्व तो मिथ्या ही है। वेद तो मानता है न ?

शिष्य—वेद की बात मैं अवश्य मानता हूँ। परन्तु यदि कोई न माने तो उसे भी तो समझाना होगा ?

स्वामी जी—वह भी हो सकता है। भौतिक विज्ञान की सहायता से उसे पहले

मज्झी तरह से दिखा देना चाहिए कि इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। इन्द्रियाँ भी शक्त साध्य होती हैं और वास्तविक सत्य वस्तु हमारे मन इन्द्रिय तथा बुद्धि से परे है। उसके बाद उससे कहना चाहिए कि मन बुद्धि और इन्द्रियों से परे जाने का उपाय भी है। उसे ऋषियों ने योय कहा है। योय अनुष्ठान पर निर्भर है—उसे प्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए—विश्वास करो या न करो अम्मास करने से ही फल प्राप्त किया जाता है। करके देख—होता है या नहीं। मैंने वास्तव में देखा है, ऋषियों ने जो कुछ कहा है सब सत्य है। यह देख तु बिसे विचित्रता कह रहा है वह एक समय कष्ट हो जाती है अनुमृष्ट नहीं होती। यह मैंने स्वयं अपने जीवन में श्री रामकृष्ण की कृपा से प्रत्यक्ष किया है।

शिष्य—ऐसा कब किया है ?

स्वामी जी—एक दिन श्री रामकृष्ण ने दक्षिणेस्वर के बगीचे में मुझे स्पर्श किया था। उनके स्पर्श करते ही मैंने देखा कि घर-बार, दरवाजा-बरासदा पैर-पौरे जन्म-सूर्य सभी मागो आकाश में छीन हो रहे हैं। धीरे धीरे आकाश भी न जाने कहाँ चिलीन हो गया—उसके बाद जो प्रत्यक्ष हुआ था वह बिस्फुर दाद नहीं है परन्तु हाँ इतना माद है कि उस प्रकार के परिवर्तन को देखकर मुझे बड़ा मय लगा था—भीत्कार करके श्री रामकृष्ण से मैंने कहा था 'भरे, तुम मेरा यह क्या कर रहे हो जी मेरे माँ-बाप जो हैं। इस पर श्री रामकृष्ण ने हँसते हुए 'तो भय रहने दें' कहकर फिर स्पर्श किया। उस समय धीरे धीरे फिर देखा घर-बार, दरवाजा-बरासदा—जो पैसा था ठीक उसी प्रकार है। कैसा अनुभव था ! और एक दिन—अमेरिका में भी एक तालाब के किनारे ठीक वैसा ही हुआ था।

शिष्य विस्मित होकर सुन रहा था। बोड़ी देर बाद जमने कहा "जन्म महाप्राय ऐसी स्थिति मस्तिष्क के विकार से भी हो सकती है ? और एक बात—उस स्थिति में क्या आपकी किसी विद्वेज जानन्व की उपलब्धि हुई थी ?"

स्वामी जी—जब रोग के प्रभाव से नहीं लप्ता पीकर नहीं तरह तरह के दम लगाकर भी नहीं बरन् स्वामाविक मनुष्य की स्वल्प दया में यह स्थिति होती है तो उसे मस्तिष्क का विकार जैसे कहा जा सकता है विद्वेपन जब उत प्रकार की स्थिति प्राप्त करने की बात बेरों में भी बर्जित है तथा पूर्व भाषायों तथा ऋषियों के वाप्य वाक्या में भी मिलती है। मुझे क्या जन्म में तुने विद्वत-मस्तिष्क रहूँगा ?

शिष्य—नहीं महाराज मैं यह नहीं कह रहा हूँ। शास्त्र में जब इस प्रकार एवम् की अनुमृति है वही उदाहरण है तथा आज भी जब यह रहे है कि बड़ हाथ पर लगे हुए आँखों की तरह प्रत्यक्ष मित्र है, और आज भी अन्तरीयानुमृति जब वैसादि

शास्त्रोक्त वाक्यों के अनुरूप है, तब सचमुच इसे मिथ्या कहने का साहस नहीं होता। श्री शंकराचार्य ने भी कहा है—*क्व गत केन वा नीतम्* इत्यादि।

स्वामी जी—जान लेना, यह एकत्व ज्ञान होने पर—जिसे तुम्हारे शास्त्र में ब्रह्मानुभूति कहा गया है—जीव को फिर भय नहीं रहता, जन्म-मृत्यु का बन्धन छिन्न हो जाता है। इस निन्दनीय काम-काचन में बद्ध रहकर जीव उस ब्रह्मानन्द को प्राप्त नहीं कर सकते। उस परमानन्द के प्राप्त होने पर, जगत् के सुख-दुःख से जीव फिर अभिभूत नहीं होता।

शिष्य—अच्छा महाराज, यदि ऐसा ही है, और यदि हम वास्तव में पूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप हैं तो फिर उस प्रकार की समाधि द्वारा सुख प्राप्त करने में हमारी चेष्टा क्यों नहीं होती? हम तुच्छ काम-काचन के प्रलोभन में पड़कर बार बार मृत्यु की ही ओर क्यों दौड़ रहे हैं?

स्वामी जी—क्या तू समझ रहा है कि उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जीव का आग्रह नहीं है? जरा सोचकर देख, तब समझ सकेगा कि तू जो भी कुछ कर रहा है, वह भूमा-सुख की आशा से ही कर रहा है। परन्तु सभी इस बात को समझ नहीं पाते। उस परमानन्द को प्राप्त करने की इच्छा आब्रह्मस्तम्ब सभी में पूर्ण रूप से मौजूद है। आनन्दस्वरूप ब्रह्म सभी के हृदय के भीतर है। तू भी वही पूर्ण ब्रह्म है। इसी मूढ़ता में ठीक ठीक अपने को उसी रूप में सोचने पर उस बात की अनुभूति हो सकती है। केवल अनुभूति की ही कमी है। तू जो नौकरी करके स्त्री-पुत्रों के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, उसका भी उद्देश्य उस सच्चिदानन्द की प्राप्ति ही है। इस मोह के दाँव-पेंच में पड़कर, मार खा खाकर धीरे धीरे अपने स्वरूप पर दृष्टि पड़ेगी। वासना है, इसलिए मार खा रहा है और आगे भी खायेगा। वस, इसी प्रकार मार खा खाकर अपनी ओर दृष्टि पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी समय अवश्य ही पड़ेगी। अन्तर इतना ही है कि किसी की इसी जन्म में और किसी की लाखों जन्मों के बाद पड़ती है।

शिष्य—महाराज, यह ज्ञान आपका आशीर्वाद और श्री रामकृष्ण की कृपा हुए बिना कभी नहीं होगा।

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण की कृपारूपी हवा तो वह ही रही है, तू पाल उठा दे न। जब जो कुछ कर, खूब दिल से कर। दिन-रात सोच 'मैं सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ—मुझे फिर भय-चिन्ता क्या है? यह देह, मन, बुद्धि सभी क्षणिक हैं, इसके परे जो कुछ है वह मैं ही हूँ।'

शिष्य—महाराज, न जाने क्या बात है, यह भाव क्षण भर के लिए आकर फिर उसी समय उड़ जाता है, और फिर उसी व्यर्थ के ससार का चिन्तन करने लगता हूँ।

स्वामी जी—ऐसा पहले-पहल हुआ करता है। पर धीरे धीरे सब सुधार आयेगा। परन्तु ध्यान रखना कि सफलता के लिए मन की बहुत तीव्रता और एकाग्रता चाहिए। तुम सब सोचा कर कि मैं नित्य बुरा बुरा मुक्तस्वभाव हूँ। क्या मैं कभी अनुचित काम कर सकता हूँ? क्या मैं मामूली काम-काज के लोभ में पड़कर साधारण जीवों की तरह मुग्न बन सकता हूँ? इस प्रकार धीरे-धीरे मन में बल आयेगा। तभी तो पूर्ण कल्याण होगा।

शिष्य—महाराज कभी कभी मन में बहुत बल आ जाता है। पर फिर सोचने लगता हूँ डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी के लिए परीक्षा दूँ—मन आयेगा मान होगा बड़े आनन्द से रहूँगा।

स्वामी जी—मन में जब ऐसी बातें आयें तब विचार में ललचाया कर। तूने तो बेबान्त पड़ा है?—सोते समय भी विचार कभी तुमभार को छिड़ाने रखकर सोया कर, ताकि स्वप्न में भी लोभ सामने न बढ सके। इसी प्रकार जबरदस्ती वासना का त्याग करते करते धीरे धीरे यथार्थ वैराग्य आयेगा—तब देखेगा स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है।

शिष्य—अच्छा महाराज भक्ति सास्त्र में जो कहा है कि अधिक वैराग्य होने पर भाव नहीं रहता क्या यह सत्य है?

स्वामी जी—अरे ठेके से अपना बहू भक्ति सास्त्र जिसमें ऐसी बात है। वैराग्य विषय-वितृष्णा न होने पर तथा काक-बिच्छा की तरह कामिनी-काजल का त्याग किये बिना न सिम्पति ब्रह्मभूतास्तरेष्वपि ब्रह्मा के कठोरों कल्पों में भी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। जब ध्यान पूरा हुवा तब—केवल तीव्र वैराग्य सने के लिए है। जिसने वह नहीं किया उसका हास तो वैसा ही है वैसा भाव बाँधकर पतवार बछानेबाड़े का—न बनेन न वैराग्या त्यागैर्नैकेन अमृतत्वमालम्बु (न बंध परम्परा से और न बंध सम्पदा से बन्ध केवल त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है)।

शिष्य—अच्छा महाराज क्या काम-काज त्याग देने से ही सब कुछ होता है?

स्वामी जी—उन लोगों को त्यागने के बाद भी बनेन कठिनाइयाँ हैं। जैसे उनके बाद जाती है—छोड़प्रसिद्धि। उसे ऐसा वैसा आधमी संभार नहीं सकता। लोभ मान देते रहते हैं नामा प्रचार के लोभ आकर फुटते हैं। इसीमें त्यागियों के से भी बाध आना लोग प्ये पाते हैं। यह जो मठ आदि बनवा रहा हूँ और कुमरों के लिए माना प्रचार के काम कर रहा हूँ उससे प्रसंसा हो रही है। कीद जाने मुझे ही फिर इस पत्र में झूटकर आना पड़े।

शिष्य—महाराज आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर हम कहाँ पावें?

स्वामी जी—ससार मे है, इसमे मय क्या है? अभी, अभी, अभी.—भय का त्याग कर! नाग महाशय को देखा है न? वे ससार मे रहकर भी सन्यासी से बढकर हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक देखने मे नहीं आते। गृहस्थ यदि कोई हो तो नाग महाशय की तरह हो। नाग महाशय समस्त पूर्व वग को आलोकित किये हुए हैं। वहाँ के लोगो से कहना, उनके पास जायँ। इससे उन लोगो का कल्याण होगा।

शिष्य—महाराज, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। नाग महाशय श्री रामकृष्ण के लीला-सहचर एव नम्रता की जीती-जागती मूर्ति प्रतीत होते है।

स्वामी जी—यह भी क्या कहने की बात है? मैं एक बार उनका दर्शन करने जाऊँगा—तू भी चलेगा न? जल में डूबे हुए बड़े बड़े मैदान देखने की मेरी तीव्र इच्छा है। मैं जाऊँगा, देखूँगा। तू उन्हें लिख दे।

शिष्य—मैं लिख दूँगा। आपके देवभोग जाने की बात सुनकर वे आनन्द से पागल हो जायँगे। बहुत दिन पहले आपके एक बार जाने की बात चली थी। उस पर उन्होंने कहा था, 'पूर्व वग आपके चरणो की धूलि से तीर्थ बन जायगा।'

स्वामी जी—जानता तो है, नाग महाशय को श्री रामकृष्ण 'जलती आग' कहा करते थे।

शिष्य—जी हाँ, सुना है।

स्वामी जी—अच्छा, अब रात अधिक हो गयी है। आ, कुछ खा ले, फिर जाना।

शिष्य—जो आज्ञा।

इसके बाद कुछ प्रसाद पाकर शिष्य कलकत्ता जाते जाते सोचने लगा, स्वामी जी अद्भुत पुरुष हैं—मानो साक्षात् ज्ञानमूर्ति आचार्य श्री शंकर।

२५

[स्थान : बेलूर मठ (निर्माण के समय)। वर्ष . १८९६ ई०]

शिष्य—स्वामी जी, ज्ञान और भक्ति का मेल किस प्रकार हो सकता है! देखता हूँ, भक्तिमार्गावलम्बी तो आचार्य श्री शंकर का नाम सुनते ही कानो मे अँगुली दे देते है, और उबर ज्ञानपत्नी भक्तो का आकुल क्रन्दन, उल्लास तथा नृत्यगीत आदि देखकर कहते हैं कि वे एक प्रकार के पागल हैं।

स्वामी जी—बात क्या है, जानता है? गौण ज्ञान और गौण भक्ति लेकर

स्वामी जी—ऐसा पहले-पहल हुआ करता है। पर बीरे बीरे सब सुबर पायमा। परन्तु ध्यान रखना कि सफलता के लिए मन की बहुत तीव्रता और एकान्तिक इच्छा चाहिए। तू सदा सोचा कर कि 'मैं मित्य सुख, दुःख भुक्तस्वभाव हूँ। क्या मैं कभी अभुविष्ठ काम कर सकता हूँ? क्या मैं मामूली काम-काज के लोभ में पड़कर साधारण जीवों की तरह मुग्ध बन सकता हूँ? इस प्रकार बीरे बीरे मन में बल आयेगा। तभी तो पूर्ण कल्याण होगा।

शिष्य—महाराज कभी कभी मन में बहुत बल आ जाता है। पर फिर सोचने लगता हूँ किन्टी सबिस्ट्रेट की नीकरी के लिए परीक्षा हूँ—बन आयेगा भान होना, बड़े जानना से रहूँगा।

स्वामी जी—मन में जब ऐसी बातें आयें तब विचार में लम जाया कर। तूने तो बेबान्त पड़ा है?—सोते समय भी विचार कभी तलवार को धिरुहाने रखकर छोड़ा कर, ताकि स्वप्न में भी लोभ सामने न बड़ सके। इसी प्रकार बरबरस्ती वासना का त्याग करते करते बीरे बीरे यमार्थ वैराग्य आयेगा—तब देखेगा स्वर्ग का बरबादा शुरू गया है।

शिष्य—अच्छा महाराज भक्ति शास्त्र में जो कहा है कि अधिक वैराग्य होने पर भाव नहीं रहता क्या यह सत्य है?

स्वामी जी—अरे फेंक दे अपना वह भक्ति शास्त्र जिसमें ऐसी बात है। वैराग्य विषय-विषयता न होने पर तथा कारु-विषय की तरह कामिनी-काजल का त्याग किये बिना न सिम्पति ब्रह्मसत्तास्तरेयि ब्रह्मा के करोड़ों कल्पों में भी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। जब ध्यान पूजा हवन उपस्था—केवल तीव्र वैराग्य जाने के लिए हैं। जिसने वह नहीं किया उसका हाथ तो बँधा ही है वैसे नाम बाँधकर पतवार चलाते-बाँधे का—न जाने न विज्यया त्यागेनैकेन अमृतत्वमानसु (न बँध परम्परा से और न मन सम्पदा से बरन् केवल त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है)।

शिष्य—अच्छा महाराज क्या काम-काजल त्याग देने से ही सब कुछ होता है?

स्वामी जी—उन दोनों की त्यागने के बाद भी अनन्त कठिनायियाँ हैं। जैसे उनके बाद आती है—लोकप्रसिद्धि। उसे ऐसा बँधा जान्नी संसार नहीं सकता। लोग मान देने रहते हैं जाला प्रसार के भोग आरर जुटते हैं। इसीम त्यागियों ने स भी बाध आना लोग फँस जाते हैं। यह जो मठ आदि बनवा रहा हूँ और भूतल के लिए जाला प्रसार के काम कर रहा हूँ उससे प्रशंसा हो रही है। कम जाने तुम ही फिर इस जगत् में लौटकर आना पड़े।

शिष्य—महाराज आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर हम नहीं जायें?

रत्नस्वरूप का दर्शन ही मुख्य उद्देश्य है। अतः ज़रा ग़ौर से देखने पर ही समझ केगा कि विवाद किस पर हो रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है 'पूर्व की ओर मुँह करके बैठकर पुकारने से ईश्वर प्राप्त होता है,' और एक व्यक्ति कहता है, 'नहीं, पश्चिम की ओर मुँह करके बैठना होगा।' सम्भव है किसी व्यक्ति ने वर्षों पहले पूर्व की ओर मुँह करके बैठकर ध्यान-भजन करके ईश्वर लाभ किया हो तो उनके अनुयायी यह देखकर उसी समय से उस मत का प्रचार करते हुए कहने लगे, 'पूर्व की ओर मुँह करके बैठे बिना ईश्वर-प्राप्ति नहीं हो सकती।' और एक दल ने कहा, 'यह कैसी बात है? हमने तो सुना है, पश्चिम की ओर मुँह करके बैठकर अमुक ने ईश्वर को प्राप्त किया है?' दूसरा बोला, 'हम तुम्हारा वह मत नहीं मानते।' बस, इसी प्रकार दलबंदी का जन्म हो गया। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने, सम्भव है, हरिनाम का जप करके परा भक्ति प्राप्त की हो। उसी समय शास्त्र बत गया, नास्त्येव गतिरन्यथा। फिर कोई अल्लाह कहकर सिद्ध हुआ और उसी समय उनका एक दूसरा अलग मत चलने लगा। हमें अब देखना होगा, इन सब जप, पूजा आदि की जड़ कहाँ है? यह जड़ है श्रद्धा। संस्कृत भाषा के 'श्रद्धा' शब्द की समझाने योग्य कोई शब्द हमारी भाषा में नहीं है। उपनिषद् में बतलाया है, यही श्रद्धा नचिकेता के हृदय में प्रविष्ट हुई थी। 'एकाग्रता' शब्द द्वारा भी 'श्रद्धा' शब्द का समस्त भाव प्रकट नहीं होता। मेरे मत से संस्कृत 'श्रद्धा' शब्द का निकटतम अर्थ 'एकाग्र-निष्ठा' शब्द द्वारा व्यक्त हो सकता है। निष्ठा के साथ एकाग्र मन से किसी भी तत्त्व का चिन्तन करते रहने पर तू देखेगा कि मन की गति धीरे धीरे एकत्व की ओर, सच्चिदानन्द स्वरूप की अनुभूति की ओर जा रही है। भक्ति और ज्ञान शास्त्र दोनों ही उसी प्रकार एक एक निष्ठा को जीवन में लाने के लिए मनुष्य को विशेष रूप से उपदेश कर रहे हैं। युग परम्परा से विकृत भाव धारण करके, वे ही सब महान् सत्य धीरे धीरे देशाचार में परिणत हुए हैं। केवल तुम्हारे भारत में ही ऐसा नहीं हुआ है, पृथ्वी की सभी जातियों में और सभी समाजों में ऐसा हुआ है। विचारविहीन साधारण जीव, उन बातों को लेकर उसी समय से आपस में लड़कर मर रहे हैं। जड़ को भूल गये, इसीलिए तो इतनी मार-काट हो रही है।

शिष्य—महाराज, तो अब उपाय क्या है?

स्वामी जी—पहले जैसी यथार्थ श्रद्धा लानी होगी। व्यर्थ की बातों को जड़ में निकाल डालना होगा। सभी मतों में, सभी पथों में देश-कालोत्तर सत्य अवश्य पाये जाते हैं, परन्तु उन पर मेल जम गयी है। उन्हें साफ करके यथार्थ तत्त्वों को लोगों के सामने रखना होगा, नहीं तुम्हारे धर्म और देश का भ्रम होगा।

शिष्य—ऐसा किस प्रकार करना होगा?

ही विबाह उपस्थित होता है। श्री रामकृष्ण की भूत-बन्धर की कहानी^१ तो सुनी है न?

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—परन्तु मुख्य भक्ति और मुख्य ज्ञान में कोई भन्तर नहीं है। मुख्य भक्ति का अर्थ है, भगवान् की प्रेम के रूप में उपलब्धि करना। यदि तू सर्वत्र सभी के बीच में भगवान् की प्रेममूर्ति का दर्शन करता है तो फिर हिंसा-द्रव्य किससे करेगा? वह प्रेमानुमूर्ति जहाँ भी वासना के रहते जिसे श्री रामकृष्ण काम-नाशन के प्रति आशक्ति कहा करते थे प्राप्त नहीं हो सकती। सम्पूर्ण प्रेमानुमूर्ति में बेह बुद्धि तक नहीं रहती। और मुख्य ज्ञान का अर्थ है सर्वत्र एकरूप की अनुमूर्ति अस्व स्वस्व का सर्वत्र दर्शन पर वह जहाँ सी भी अहंबुद्धि के रहते प्राप्त नहीं हो सकता।

शिष्य—तो क्या बात जिसे प्रेम कहते हैं वही परम ज्ञान है?

स्वामी जी—नहीं तो क्या? पूर्ण प्रज्ञा न होने पर किसीको प्रेमानुमूर्ति नहीं होती। देखता हूँ न वैदिक शास्त्र में ब्रह्म को सच्चिदानन्द कहा है। उस सच्चिदानन्द शब्द का अर्थ है—सत् यागी अस्तित्व चित् अर्थात् चैतन्य या ज्ञान और आनन्द अर्थात् प्रेम। भगवान् के 'सत्' भाव के विषय में भक्त और ज्ञानी में कोई विबाह नहीं। परन्तु ज्ञानमार्गी ब्रह्म की चित् या चैतन्य सत्ता पर ही सदा अधिक जोर देते हैं और भक्त सदा 'आनन्द' सत्ता पर दृष्टि रखते हैं। परन्तु 'चित्' स्वस्व की अनुमूर्ति होने के साथ ही आनन्दस्वस्व की भी उपलब्धि हो जाती है क्योंकि जो चित् है, वही आनन्द है।

शिष्य—तो फिर भारत में साम्प्रदायिक भाव इतना प्रबल क्यों है और ज्ञान तथा भक्ति शास्त्रों में भी इतना विरोध क्यों?

स्वामी जी—देख गौण भाव को लेकर अर्थात् जिन भावों को पकड़कर मनुष्य यथार्थ ज्ञान अथवा यथार्थ भक्ति को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं, उन्हीं पर सारी आरपीट होती देखी जाती है। तेरी क्या राय है? उन्हें बड़ा है या उपाय बड़े हैं? निश्चय है कि उन्हें से उपाय कभी बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि अधिकारियों की मित्रता से एक ही उन्हें की प्राप्ति अनेक उपायों से होती है। तू देख जो अष्ट-म्यान पूजा-होम आदि कर्म के अंग देखता है वे सभी उपाय हैं और परा भक्ति अथवा

१ शिव और राम में युद्ध हुआ था। जबकि राम के पुरु हैं शिव और शिव के पुरु हैं राम। अतः युद्ध के बाद दोनों में मैत्री भी हो गया। परन्तु शिव के बेटे भूत-प्रेत तथा राम के बेटे बन्धरों का आपस का सम्पर्क-संसर्ग उस दिन से लेकर आज तक न बिछा।

कौन थे और कितने बड़े थे, यह हम कोई भी अभी तक समझ नहीं सके। इसीलिए मैं उनकी बात जहाँ-तहाँ नहीं कहता। वे क्या थे, यह वे ही जानते थे। उनकी देह ही केवल मनुष्य की थी, आचरण में तो उन्हें देवत्व प्राप्त था।

शिष्य—अच्छा महाराज, क्या आप उन्हें अवतार मानते हैं?

स्वामी जी—पहले यह बता कि तेरे 'अवतार' शब्द का अर्थ क्या है।

शिष्य—क्यों? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गौरांग, बुद्ध, आदि के समान पुरुष।

स्वामी जी—तूने जिनका नाम लिया, मैं श्री रामकृष्ण को उन सबसे बड़ा मानता हूँ—मानना तो छोटी बात है—जानता हूँ। रहने दे अब इस बात को। इतना ही सुन ले कि समय और समाज के अनुसार जो एक एक महापुरुष धर्म का उद्धार करने आते हैं, उन्हें महापुरुष कह, या अवतार कह, इसमें कुछ भी अन्तर नहीं होता। वे ससार में आकर जीवों को अपना जीवन सगठित करने का आदर्श बता जाते हैं। जो जिस समय आता है, उस समय उसीके आदर्श पर सब कुछ होता है—मनुष्य बनते हैं और सम्प्रदाय चलते हैं। समय पर वे सब सम्प्रदाय विकृत हो जाने पर, फिर वैसे ही अन्य सत्कारक आते हैं। यह नियम प्रवाह के रूप में चला आ रहा है।

शिष्य—महाराज, तो आप श्री रामकृष्ण को अवतार कहकर घोषित क्यों नहीं करते? आप में तो शक्ति, वक्तृताशक्ति, काफी है।

स्वामी जी—इसका कारण, उनके सम्बन्ध में मेरी अल्पज्ञता है। मुझे वे इतने बड़े लगते हैं कि उनके सम्बन्ध में कुछ भी कहने में मुझे भय होता है कि कहीं सत्य का विपर्यास न हो जाय, कहीं मैं अपनी इस अल्प शक्ति के अनुसार उन्हें बड़ा करने के यत्न में उनका चित्र अपने ढाँचे में खींचकर उन्हें छोटा न बना डालूँ।

शिष्य—परन्तु आजकल अनेक लोग उन्हें अवतार बताकर ही प्रचार कर रहे हैं।

स्वामी जी—करें। जो जैसा समझ रहा है, वह वैसा कर रहा है। तेरा वैसा विश्वास हो तो तू भी कर।

शिष्य—मैं आप ही को अच्छी तरह समझ नहीं सकता, फिर श्री रामकृष्ण की तो बात दूर रही। ऐसा लगता है कि आपकी कृपा का कण पाने से ही मैं इस जन्म में धन्य हो जाऊँगा।

आज यहीं पर वार्तालाप समाप्त हुआ और शिष्य स्वामी जी की पदवूलि लेकर घर लौटा।

स्वामी जी—महसे-महस महापुरुषों की पूजा बलानी होगी। जो लोग उन सब सनातन ढर्रे को प्रत्यक्ष कर गये हैं उन्हें सोना के सामने मार्स या इष्ट के रूप में खड़ा करना होगा जैसे भारत में श्री रामचन्द्र की कृष्ण महावीर तथा श्री रामकृष्ण। देश में श्री रामचन्द्र और महावीर की पूजा बलाने दे पा रहे? बुद्धावन सीसा-झीका सब रख दे। गीता का सिद्धान्त करनेवाले श्री कृष्ण की पूजा बलाने दे—सक्ति की पूजा बलाने दे।

शिष्य—क्यों बुद्धावन झीका क्या बुरी है?

स्वामी जी—इस समय श्री कृष्ण की वैसी पूजा से तुम्हारे देश का कल्याण न होगा। बसी बनाकर अब देश का कल्याण न होगा। अब चाहिए महान् त्वात् महान् तिष्ठा महान् धैर्य और स्वार्थगन्धर्वस्य सुदृढ बुद्धि की सहायता से महान् उद्यम के साथ सभी बातें ठीक ठीक जानने के लिए कमर कसकर लग जाना।

शिष्य—महाराज तो क्या आपकी राय में बुद्धावन झीका उत्पन्न नहीं है?

स्वामी जी—यह कौन कहता है। उस झीका की यथार्थ धारणा तथा उपसक्ति करने के लिए बहुत उच्च साधना की आवश्यकता है। इस बोर काम-काज की आसक्ति के युग में उस झीका के उच्च भाव की धारणा कोई नहीं कर सकेगा।

शिष्य—महाराज तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो लोग मयूर, सस्य आदि मावों का अवलम्बन कर इस समय साधना कर रहे हैं उनमें से कोई भी यथार्थ पथ पर नहीं जा रहा है?

स्वामी जी—मुझे तो ऐसा ही लगता है। बिबेक रूप से वे जो मयूर माव के साथक बचाकर अपना परिचय देते हैं उनमें दो-एक को छोड़कर बाकी सभी बोर समामावापन हैं। अस्वामाधिक मानसिक दुर्बलता से भरे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब देश को उठाने के लिए महावीर की पूजा बलानी होगी सक्ति की पूजा बलानी होगी श्री रामचन्द्र की पूजा घर घर में बरानी होगी। सभी तुम्हारा और देश का कल्याण होगा। इसका कोई उपाय नहीं।

शिष्य—दरन्तु महाराज सुना है श्री रामचन्द्र देश तो सभी को सैन्य सहीतन में बिधाय आनन्द करते थे?

स्वामी जी—उनकी बात अलग है। उनके साथ क्या अनुप्य की तुलना ही सचची है? उन्होंने सभी मनो की साधना करके देखा है कि सभी एक तरह में पहुँचा देने हैं। उन्होंने जो कुछ किया है वह क्या तु मा में कर सचता हूँ? वे

स्वामी जी—हाँ, कहा है, परन्तु यह भी कहा है कि वे त्याग के पथ पर चल रहे हैं। वे काम-काचन के विरुद्ध युद्धक्षेत्र में अवतीर्ण हुए हैं। गृहस्थों को अभी तक यह धारणा ही नहीं हुई है कि काम-काचन की आसक्ति एक विपत्ति है। उनकी आत्मोन्नति के लिए चेष्टा ही नहीं हो रही है। उसके विरुद्ध जो युद्ध करना होगा, यह चिन्ता ही अभी तक उन्हें नहीं हुई है।

शिष्य—क्यों महाराज, उनमें से भी तो अनेक व्यक्ति उस आसक्ति का त्याग करने की चेष्टा कर रहे हैं।

स्वामी जी—जो लोग कर रहे हैं, वे अवश्य ही धीरे धीरे त्यागी बनेंगे। उनकी भी धीरे धीरे काम-काचन के प्रति आसक्ति कम हो जायगी। परन्तु बात यह है, 'अब जाता हूँ, तब जाता हूँ', 'अब होगा, तब होगा', जो लोग इस प्रकार चल रहे हैं, उनका आत्मदर्शन अभी बहुत दूर है। परन्तु 'अभी भगवान् को प्राप्त करूँगा, इसी जन्म में करूँगा'—यह है वीर की बात। ऐसे व्यक्ति सर्वस्व त्याग देने को तैयार होते हैं, शास्त्र में उन्हींके सम्बन्ध में कहा है—यवहरेव विरजेत्, तवहरेव प्रव्रजेत्—जिस क्षण वैराग्य उत्पन्न हो जायगा, उसी क्षण वे ससार का त्याग कर देंगे।

शिष्य—परन्तु महाराज, श्री रामकृष्ण तो कहा करते थे कि ईश्वर-कृपा होने पर, उन्हें पुकारने पर, वे इन सब आसक्तियों को एक पल में मिटा देते हैं।

स्वामी जी—हाँ, उनकी कृपा होने पर ऐसा अवश्य होता है, परन्तु उनकी कृपा प्राप्त करनी हो तो पहले शुद्ध, पवित्र बन जाना चाहिए, कायमनोवाक्य से पवित्र होना चाहिए, तभी उनकी कृपा होती है।

शिष्य—परन्तु कायमनोवाक्य से यदि समय कर सके तो फिर कृपा की आवश्यकता ही क्या है? तब तो फिर स्वयं अपनी ही चेष्टा से आत्मोन्नति की हुई समझी जायगी।

स्वामी जी—तुझे प्राणपण से चेष्टा करते देखकर ही वे कृपा करेंगे। उद्यम या प्रयत्न न करके बैठे रहो तो कभी कृपा न होगी।

शिष्य—सम्भवतः अच्छा बनने की इच्छा सभी की है, परन्तु पता नहीं कि किस दुर्ज्ञेय सूत्र से मन निम्नगामी बन जाता है, सभी लोग क्या यह नहीं चाहते कि 'मैं सत् बनूँगा, अच्छा बनूँगा, ईश्वर को प्राप्त करूँगा'?

स्वामी जी—जिनके मन में उस प्रकार की इच्छा हुई है, याद रखना उन्हींमें वैसा बनने की चेष्टा आयी भी है और चेष्टा करते करते ही ईश्वर की दया होती है।

शिष्य—परन्तु महाराज, अनेक अवतारों में देखा गया है, जिन्हें हम अत्यन्त

२६

[स्वामि बेल्कू मठ (निर्माण के समय) । वर्ष : १८९८ ई०]

शिष्य—महाराज श्री रामकृष्ण कहा करते थे कामिनी-कांचन का त्याग न करने पर कोई भी बर्मापन में अधसर नहीं हो सकता। तो फिर जो लोग गृहस्थ हैं उनके उद्धार का क्या उपाय है ? उन्हें तो विम-रात उन दोनों को ही लेकर चला रहना पड़ता है।

स्वामी जी—काम-कांचन की वासक्ति न जाने पर, ईश्वर में मन नहीं समता। वह चाहें गृहस्थ हो या संन्यासी। इस दो चीजों में जब तक मन है तब तक ठीक ठीक अनुग्रह मिळा या थड़ा कमी उत्पन्न नहीं होगी।

शिष्य—तो क्या फिर गृहस्थों के उद्धार का उपाय है ?

स्वामी जी—हाँ उपाय है क्यों नहीं ? छोटी छोटी वासनाओं को पूर्ण कर लेना और बड़ी बड़ी का विशेष से त्याग कर देना। त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति न होगी—यदि बड़ा स्वयं बने—बेदकर्ता बड़ा यदि स्वयं ऐसा कहें फिर भी न होगा।

शिष्य—अच्छा महाराज सम्भास लेने से ही क्या विषय त्याग होता है ?

स्वामी जी—यही परन्तु संन्यासी भोग काम-कांचन को सम्पूर्ण रूप से छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, मत्त कर रहे हैं। गृहस्थ तो नाब को बाँधकर पतवार बँधा रहे हैं—यही अन्तर है। भोग की आकांक्षा क्या कमी मिटती है ? भूष पृथग्विषयों—विनीतिय बड़ती ही रहती है।

शिष्य—क्यों ? भोग करते करते तब जाने पर मत्त में तो विपुष्पा का सपना है।

स्वामी जी—यह छोकरे, बित्तों की जाती देखी है ? अन्तार विषयभोग करते रहने पर मन में उन सब विषयों की छाप पड़ जाती है—वात तन पाता है—मन विषय के रंग में रँग जाता है। त्याग त्याग—यही है मूल मंत्र।

शिष्य—क्यों महाराज अपिवाचन तो है—मूहपू पक्षिनिमिषहस्तव निबृत्तरासस्य मुहं तथोचकम् । मृत्स्वाधम मे रहकर इन्द्रियों की विषयों में अर्णो रूप राग भादि भोगी के विमुक्त रहने को ही उपस्था कहते हैं। विषयानुराग हुए होने पर गृह ही तथोचन बन जाता है।

स्वामी जी—बुढ़ में रहकर जो भोग काम-कांचन का त्याग कर सकते हैं वे क्या हैं परन्तु यह बार बितने सकते हैं ?

शिष्य—परन्तु महाराज आपने तो योही ही देर बढ़ने कहा था कि सम्मानियों में भी अपिवाचन का सम्पूर्ण रूप में काम-कांचन त्याग नहीं हुआ है ?

[स्थान बेल्लूड मठ (निर्माण के समय) । वर्ष : १८९८ ई०]

शिष्य—स्वामी जी, क्या खाद्य-अखाद्य के साथ धर्माचरण का कुछ सम्बन्ध है ?

स्वामी जी—थोड़ा बहुत अवश्य है ।

शिष्य—मछली तथा मास खाना क्या उचित तथा आवश्यक है ?

स्वामी जी—खूब खाओ भाई । इससे जो पाप होगा वह मेरा ।^१ तुम अपने देश के लोगो की ओर एक बार ध्यान से देखो तो, मुंह पर मलिनता की छाया, कलेजे में न साहस, न उल्लास, पेट बड़ा, हाथ-पैरो में शक्ति नहीं, डरपोक और कायर ।

शिष्य—मछली और मास खाने से यदि उपकार ही होता तो बौद्ध तथा वैष्णव धर्म में अहिंसा को 'परमो धर्म' क्यों कहा गया है ?

स्वामी जी—बौद्ध तथा वैष्णव धर्म अलग नहीं । बौद्ध धर्म के उच्छेद के समय हिन्दू धर्म ने उनके कुछ नियमों को अपना लिया था । वही इस समय भारत में वैष्णव धर्म के नाम से विख्यात है ।

'अहिंसा परमो धर्म'—बौद्ध धर्म का एक बहुत अच्छा सिद्धान्त है, परन्तु अधिकारी का विचार न करके ज़बरदस्ती राज्य की शक्ति के बल पर उस मत को

१. स्वामी जी के इस प्रकार के उत्तर से कोई ऐसा न सोचे कि वे मास खाने में अधिकारी का विचार न करते थे । उनके योग सम्बन्धी दूसरे ग्रन्थों में उन्होंने भोजन के सम्बन्ध में यही साधारण नियम बताया है कि दुष्पाच्य होने के कारण जिससे अजीर्ण आदि रोगों की उत्पत्ति होती है अथवा वैसा न होने पर भी जिससे शरीर की उष्णता में अकारण वृद्धि होकर इन्द्रिय तथा मन में चंचलता उत्पन्न होती है, उसे सब प्रकार से त्यागना चाहिए । अतः जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उनमें से जिनकी मास खाने की प्रवृत्ति है, उन्हें स्वामी जी ने पूर्वोक्त दो बातों पर ध्यान रखते हुए मास खाने का उपदेश किया है । नहीं तो मास एकदम त्याग देने को कहते थे । अथवा 'मास खाऊँ या नहीं'—इस प्रश्न का समाधान वे प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक पवित्रता आदि की रक्षा करके स्वयं ही कर लेने के लिए कहते थे । परन्तु भारत के साधारण गृहस्थों के बारे में स्वामी जी मासाहार के पक्षपाती कहते थे । वे कहा करते थे, वर्तमान युग में पाश्चात्य मांसाहारी जातियों के साथ उन्हें जीवन सग्राम में सब प्रकार से प्रतिद्वन्द्विता करनी होगी, इसलिए मास खाना उनके लिए इस समय विशेष आवश्यक है ।

पाणी धूमिलारी आदि समझते हैं साधन भजन किये बिना ही वे उनकी कृपा से ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ हुए थे—इसका क्या कारण है?

स्वामी जी—याद रखना उनके मन में अत्यन्त अशान्ति आयी थी भोग करते करते किन्तुष्मा आ गयी थी अशान्ति से उनका हृदय जकड़ा था वे हृदय में इतनी कमी अनुभव कर रहे थे कि यदि उन्हें कुछ शान्ति न मिलती तो उनकी रेश फूट जाती इसीलिए मयबान् की रमा हुई थी। वे सब जोग तमोपुज में से होकर वर्तमान में उठे थे।

शिष्य—तमोपुज ही या और कुछ परन्तु उस भाव में भी तो उनको ईश्वर प्राप्ति हुई थी?

स्वामी जी—क्यों न होगी? परन्तु पाश्चात्त के दरवाजे से प्रवेश न करके सामनेवाले दरवाजे में से होकर मकान में प्रवेश क्या अच्छा नहीं है? और उस पथ में भी तो इस प्रकार की एक परेशानी और चेष्टा है ही कि मन की इस अशान्ति को कैसे दूर किया जाय।

शिष्य—यह ठीक है, परन्तु मैं समझता हूँ कि जो लोग इन्द्रिय आदि का ब्रत बचवा काम-काज का त्याग करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट हैं वे प्रमत्तवादी तथा स्वाध्यायी हैं और जो लोग केवल उनके नाम पर विश्वास कर निर्भर रहते हैं, मयबान् समय पर काम-काज के प्रति उनकी आसक्ति को दूर करके ब्रत में परम पथ है ही देते हैं।

स्वामी जी—हाँ परन्तु ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। शिखर होने के बाद लोग उन्हें ही कृपा-सिद्ध कहते हैं। परन्तु ज्ञानी और मक्त दोनों के मठ में त्याग ही मूल्यमय है।

शिष्य—इसमें फिर शंकेह क्या है! श्री गिरिकान्त जोय महाशय ने एक दिन मुझसे कहा था 'कृपा का कोई नियम नहीं है। यदि है तो उसे कृपा नहीं कहा जा सकता। वहाँ पर सभी प्रेरकानुती कार्यवाही हो सकती है।

स्वामी जी—ऐसा नहीं है रे, ऐसा नहीं है। जोय महाशय ने जिस स्थिति की बात कही है, वहाँ पर भी कोई अज्ञात कानून या नियम अवश्य है। प्रेरकानुती कार्यवाही है अन्तिम बात—देव-काज-निमित्त के परे के स्वप्न की बात वहाँ पर कार्य-कारण-सम्बन्ध नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कौन किस पर कृपा करेगा? वहाँ पर सेव्य-सेवक ध्याता-ध्येय ज्ञाता-ज्ञेय सब एक हो जाते हैं—सभी समरस।

शिष्य—तो अब बिदा नूँ। आपकी बात सुनकर आज देव-देवालय का द्वार समझ गया। इतने दिन तो केवल बातों का आडम्बर मात्र हो रहा था।

स्वामी जी की परबुक्ति केकर शिष्य कककते की ओर बहसर हुआ।

सभी लोग जड बन जायेंगे—पेड़-पत्थरो की तरह जड बन जायेंगे। इसीलिए कह रहा था, मछली और मास खूब खाना।

शिष्य—परन्तु महाराज, मन में जब सत्त्व गुण की अत्यन्त स्फूर्ति होती है, तब क्या मछली और मास खाने की इच्छा रहती है?

स्वामी जी—नहीं, फिर इच्छा नहीं होती। सत्त्व गुण का जब बहुत विकास होता है, तब मछली, मास में रुचि नहीं रहती। परन्तु सत्त्व गुण के प्रकट होने के ये सब लक्षण समझो दूसरों के हित में सब प्रकार से यत्न करना, कामिनी-काचन में सम्पूर्ण अनासक्ति, अभिमानशून्यता, अहबुद्धिशून्यता आदि सब लक्षण जिसके होते हैं, उसकी फिर मास खाने की इच्छा नहीं होती। और जहाँ पर देखेगा कि मन में उन सब गुणों का विकास नहीं है, परन्तु अहिंसा के दल में केवल नाम लिखा लिया है, वहाँ पर या तो वगुला भक्ति है या धर्म का ढोंग। तेरी जिस समय वास्तव में सत्त्व गुण में स्थिति होगी, उस समय तू मासाहार छोड़ देगा।

शिष्य—परन्तु महाराज, 'छान्दोग्य' उपनिषद् में तो कहा है, आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि—शुद्ध वस्तु खाने से सत्त्व गुण की वृद्धि होती है, इत्यादि। अतः सत्त्व-गुणी बनने के लिए पहले से ही रजस् और तमोगुण को उद्दीपित करनेवाले पदार्थों को छोड़ देना ही क्या यहाँ पर श्रुति का अभिप्राय नहीं है?

स्वामी जी—उस श्रुति का भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने कहा है—'आहार' यानी इन्द्रिय-विषय, और रामानुज ने 'आहार' का अर्थ खाद्य माना है। मेरा मत है कि उन दोनों के मतों में सामंजस्य कर लेना होगा। केवल दिन-रात खाद्य और अखाद्य पर बाद-विवाद करके ही जीवन व्यतीत करना उचित है या वास्तव में इन्द्रिय-संयम करना आवश्यक है? अतएव हमें इन्द्रिय-संयम को ही मुख्य उद्देश्य मान लेना होगा, और उस इन्द्रिय-संयम के लिए ही भले-बुरे खाद्य-अखाद्य का थोड़ा बहुत विचार करना होगा। शास्त्रों ने कहा है, खाद्य तीन प्रकार के दोषों से अपवित्र तथा त्याज्य होता है। (१) जाति दोष—जैसे प्याज़, लहसुन आदि। (२) निमित्त दोष—जैसे हलवाई की दूकान की मिठाई, जिसमें कितनी ही मरी मक्खियाँ तथा रास्ते की धूल उड़कर पड़ी रहती है, आदि। (३) आश्रय दोष—जैसे बुरे व्यक्ति द्वारा छुआ हुआ अन्न आदि। जाति दोष अथवा निमित्त दोष से खाद्य युक्त है या नहीं, इस पर सभी समय विशेष दृष्टि रखनी चाहिए, परन्तु इस देश में इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। केवल शेषोक्त दोष को ही लेकर—जो योगियों के अतिरिक्त शायद दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता—देश में व्यर्थ के मर्घर्ष हो रहे हैं। 'छुओ मत', 'छुओ मत' कह कहकर छूतपन्थियों ने देश को तग कर डाला है। भले-बुरे का विचार नहीं—गले में केवल यज्ञोपवीत धारण कर लेने

सर्वसाधारण पर लाद कर बीछ धर्म में देश का सर्वनाश किया है। परिणाम यही हुआ कि लोग पीटियों को तो पीनी बैठे हैं, पर धर्म के लिए साईं का भी सर्वनाश कर बाँटते हैं। इस प्रकार अनेक ब्रह्म परम्पराधिकः के अनुसार जीवन व्यतीत करते पड़े जाते हैं। दूसरी ओर देश बेविक तथा मनु के धर्म में मछली और मांस खाने का विधान है और साथ ही अहिंसा की बात भी। अधिकारी भेद से हिंसा और अहिंसा धर्मों के पालन करने की व्यवस्था है। भुक्ति ने कहा है—*ना हिंसात् सर्वभूतानि*, मनु ने भी कहा है—*निबृत्तिस्तु महात्मना*।

शिष्य—लेकिन आजकल तो ऐसा है महाराज कि धर्म की ओर बरा बरा धार्यन होने के पहले ही लोग मछली और मांस खाए बैठे हैं। कई लोगों की दृष्टि में तो व्यवहार आदि मस्मीर पाप से भी मानो मछली और मांस खाना अधिक पाप है। यह भाव कहीं से आया?

स्वामी जी—कहीं से आया यह जानने से तुझे क्या लाभ? परन्तु यह मत तुम्हारे समाज तथा देश में प्रविष्ट होकर जो सर्वनाश कर रहा है यह तो बस रहा है न? देखो न—तुम्हारे पूर्व जन्म के लोग बहुत मछली और मांस खाते हैं, कटुमा खाते हैं, इसीलिए पश्चिम जन्म के लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ है। पूर्व जन्म में तो बनबाना में भी अभी तक रात को पूड़ी या रोटी खाना नहीं सीखा। इसीलिए तो वे इस ओर के लोगों की तरह अस्वस्थ रोग के शिकार नहीं बने। सुना है पूर्व जन्म के बेहूता में लोग अस्वस्थ रोग पागले ही नहीं।

शिष्य—जी हाँ। हमारे देश में अस्वस्थ रोग नाम का कोई रोग नहीं। इस देश में आकर उस रोग का नाम सुना। देश में हम बीतीं समय मछली भक्ष खाते हैं।

स्वामी जी—बूब खाया कर। बास-नात खाकर पेट-रौमी बाबा भी लोगों के बस से देश भर गया है। यह सत्य कुछ का कल्पन नहीं। महा तमोगुण की छाया है—मृत्यु की छाया है। सत्यगुण के कल्पन है—गुणमण्डल पर चमक—हृदय में अवस्थ उत्साह, अनुकूल चपलता और तमोगुण के कल्पन हैं आत्मस्थ चकृता मोक्ष तथा निद्रा आदि।

शिष्य—परन्तु महाराज मांस-मछली से तो रजोगुण की दृष्टि होती है।

स्वामी जी—मैं तो नहीं चाहता हूँ। इस समय रजोगुण की ही तो आवश्यकता है। देश के जिन सब लोगों को तू आज सत्यगुणी समझ रहा है, उनमें से पन्द्रह जाने लोग तो चौर तमोगुणी हैं। एक जाना सत्यगुणी मनुष्य मिले तो बहुत है। अब चाहिए प्रबल रजोगुण की ताण्डव उद्दीपना। देश जो और तमसाच्छन्न है देख नहीं रहा है? अब देश के लोगों को मछली-मांस सिखाकर उच्चमणीक बना बाँटना होना पगाना होगा कार्य तत्पर बनाना होना नहीं तो पीरे पीरे देश के

होता। पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र, इन चार वर्णों में देश के लोगों को विभाजित करना होगा। सब ब्राह्मणों को एक करके ब्राह्मणों की एक जाति संगठित करनी होगी। इसी प्रकार सब क्षत्रिय, सब वश्य तथा सब शूद्रों को लेकर अपर तीन जातियाँ बनाकर सभी जातियों को वैदिक प्रणाली में लाना होगा। नहीं तो केवल 'तुम्हें छुड़गा नहीं' कहने से ही क्या देश का कल्याण होगा? कभी नहीं।

२८

[स्थान : वेल्ड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष : १८९८ ई०]

शिष्य—स्वामी जी, आजकल हमारे समाज और देश की इतनी बुरी दशा क्यों हो रही है?

स्वामी जी—तुम्हीं लोग इसके लिए जिम्मेदार हो।

शिष्य—महाराज, क्यों, किस प्रकार?

स्वामी जी—बहुत दिनों से देश की नीच जातियों से घृणा करते करते अब तुम लोग स्वयं जगत् में घृणा के पात्र बन गये हो।

शिष्य—हमने कब उनसे घृणा की?

स्वामी जी—क्यों, तुम पुरोहित ब्राह्मणों ने ही तो वेद-वेदान्त आदि सारयुक्त शास्त्रों को ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातिवालों को कभी पढ़ने नहीं दिया—उन्हें स्पर्श भी नहीं किया—उन्हें केवल नीचे दबाकर रखा—स्वार्थ की दृष्टि से तुम्हीं लोग तो चिर काल से ऐसा करते आ रहे हो। ब्राह्मणों ने ही तो धर्मशास्त्रों पर एकाधिकार जमाकर विधि-निषेधों को अपने ही हाथ में रखा था और भारत की दूसरी जातियों को नीच कहकर उनके मन में विश्वास जमा दिया था कि वे वास्तव में नीच हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, बैठते, हर समय कोई कहता रहे कि 'तू नीच है', 'तू नीच है', तो कुछ समय के पश्चात् उसकी यही धारणा हो जाती है कि 'मैं वास्तव में नीच हूँ।' इसे सम्मोहित (हिप्नोटाइज) करना कहते हैं। ब्राह्मणोत्तर जातियों का अब धीरे धीरे यह भ्रम मिट रहा है। ब्राह्मणों के तन्त्र-मन्त्र में उनका विश्वास कम होता जा रहा है। प्रबल जल-वेग से पद्मा नदी का किनारा जिस प्रकार टूट रहा है, उसी प्रकार पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार से ब्राह्मणों की करतूतें अब प्रकट हो रही हैं, देख तो रहा है न?

से ही किसीके हाथ का बल खाने में सुनधर्मियों को आपत्ति नहीं रहती। बाप के आश्रय होय पर ठीक ध्यान रहे एकमात्र श्री रामकृष्ण को ही बेसा है। ऐसी अनेक घटनाएँ हुई, अब वे किसी-किसी व्यक्ति का धुमा नहीं खा सके। कभी विरोध खोज करने पर जब पता लगाया गया तो वास्तव में उस व्यक्ति में कोई न कोई बड़ा दोष अवश्य निकला। तुम लोगों का सब धर्म अब मात की हानियों में ही रह गया है। दूसरी जाति का धुमा धुमा मात न खाने से ही भागो भगवान् की प्राप्ति हो गयी। शास्त्र के सब महान् सत्त्वों को छोड़कर केवल अपनी हितका केकर ही आजकल सर्वत्र चल रहा है।

शिष्य—महाराज तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि किसीका भी धुमा बल हमें खा लेना चाहिए?

स्वामी जी—ऐसा क्यों कहेंगे? मेरा कहना है—तू बाह्य है, दूसरी जाति का बल चाहे न भी खा पर तू सभी बाह्यों के हाथ का भ्रम क्यों नहीं काटा? मान लो तुम लोग राखी मेरी के बाह्य हो तो बरेन्द्र मेरी के बाह्यों का बल खाने में तुम्हें क्यों आपत्ति होनी चाहिए? दूसरी ओर बरेन्द्र बाह्य तुम्हारा भ्रम क्यों नहीं खायेंगे? महाराष्ट्री तेलुगी और कन्नड़ी बाह्य भी तुम्हारे हाथ का बल क्यों नहीं खायेंगे? कमकसे में जाति-विचार और भी मड़े का है। बेग बस्ता है, अनेक बाह्य तथा वायस्य होटलों में मात खा रहे हैं परन्तु वे ही होटल से बाहर निकलकर समाज के नेता बन रहे हैं वे ही दूसरों के लिए जाति-विचार तथा भ्रम-विचार के निमग्न बनाते हैं। मैं कहता हूँ क्या समाज को उन सब पापधर्मियों के बनाये नियमों के अनुसार चलना चाहिए? असल में उनकी बातों को छोड़कर समानता अधियों का सामन चलना होगा तभी देश का बस्योप सम्भव है।

शिष्य—तो क्या महाराज कमकसे के आधुनिक समाज में अधियों का सामन नहीं चल रहा है?

स्वामी जी—बेचल कमकसे में ही क्यों? मैंने भारत में अच्छी तरह से छानबीन करके देखा है, वही भी अधि-सामन ठीक ठीक नहीं चल रहा है। बेचल कोराचार, बेसाचार और रोजी-आचार इन्हीं सभी रथाओं में समाज का सामन चल रहा है। न शास्त्रों का कोई अध्ययन करता है, और न पढ़कर उसके अनुसार समाज को चलाना ही चाहता है।

शिष्य—तो महाराज अब हमें क्या करना होगा?

स्वामी जी—अधियों का बल चलाना होगा। मनु याज्ञवल्क्य आदि अधियों के बल न देना ही दीक्षित करना होगा। गमय के अनुसार कुछ कुछ परिवर्तन करना होगा। यह देना न माना में वही भी अब आधुनिक विमान दृष्टिकोण नहीं

वामाचार तुम्हारी नस नस में प्रविष्ट हो गया है, यहाँ तक कि आधुनिक वैष्णव धर्म में भी, जो मृत बौद्ध धर्म के ककाल का अवशेष है, घोर वामाचार प्रविष्ट हो गया है। उस अवैदिक वामाचार के प्रभाव को घटाना होगा।

शिष्य—महाराज, क्या अब इस कीचड़ को साफ करना सम्भव है ?

स्वामी जी—तू क्या कह रहा है ? डरपोक, कापुरुष कहीं का ! असम्भव कह कहकर तुम लोगो ने देश को वर्बाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नहीं हो सकता ?

शिष्य—परन्तु महाराज, देश में मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के फिर से पैदा हुए बिना ऐसा होना सम्भव नहीं जान पड़ता।

स्वामी जी—अरे, पवित्रता और नि स्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु, याज्ञवल्क्य बने थे, या और कुछ के लिए ? चेष्टा करने पर तो हम मनु या याज्ञवल्क्य से भी कहीं बड़े बन सकते हैं। उस समय हमारा मत भी क्यों नहीं चलेगा ?

शिष्य—महाराज, थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि प्राचीन आचारों को देश में चलाना होगा। तो फिर मनु आदि को हमारी ही तरह व्यक्ति मानकर उनकी उपेक्षा करने से कैसे होगा ?

स्वामी जी—किस बात पर तू किस बात को ला रहा है ? तूने मेरी बात ही नहीं समझी। मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक आचारों को समाज और समय के उपयुक्त बनाकर नये ढाँचे में गढ़कर नवीन रूप में देश में चलाना होगा।

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—तो फिर वह क्या कह रहा था ? तुम लोगो ने शास्त्र पढ़ा है। मेरी आशा विश्वास तुम्हीं लोग हो। मेरी बातों को ठीक ठीक समझकर उसीके अनुसार काम में लग जा।

शिष्य—परन्तु महाराज, हमारी बात सुनेगा कौन ? देश के लोग उसे स्वीकार क्यों करने लगे ?

स्वामी जी—यदि तू ठीक ठीक समझा सके और जो कुछ कहे उसे स्वयं करके दिखा सके तो अवश्य ही अन्य लोग भी उसे स्वीकार करेंगे, पर यदि तोते की तरह केवल श्लोक रटता हुआ वाक्पटु बनकर कापुरुष की तरह दूसरों की दुहाई देता रहा और कहे हुए को कार्यरूप में परिणत न कर सका तो फिर तेरी बात कौन सुनेगा, बोल ?

शिष्य—महाराज, समाज-संस्कार के सम्वन्ध में अब संक्षेप में कुछ उपदेश दीजिए।

स्वामी जी—उपदेश तो तुझे अनेक दिये, कम में कम एक उपदेश को भी तो

शिष्य—जी हाँ जमासून खादि का दम्बन आजकल धीरे धीरे डीसा होया बा रहा है।

स्वामी जी—होमा नहीं? ब्राह्मणों ने धीरे धीरे धी धोर जनाचार, जत्या-चार करना प्रारम्भ किया था। स्वार्थ के बसीभूत होकर केवल अपनी प्रभुता को ही कायम रखने के लिए कितने ही विविध ढंग के अवैदिक अनैतिक युक्ति-विद्वद् मर्तों को जलाया था उनका फल भी हाथों-हाथ पा रहे हैं।

शिष्य—क्या फल पा रहे हैं महाराज?

स्वामी जी—क्या फल देख नहीं रहा है? तुम लोगों ने भारत की जस्य साधारण जातियों से भूषा की थी इसीलिए अब तुम लोगों को हजार वर्षों से बाधता सहनी पड़ रही है और तुम लोग अब विदेशियों की मुना तथा स्वदेशवासियों की जेबों के पास बने हुए हो।

शिष्य—परन्तु महाराज अभी तो व्यवस्था खादि ब्राह्मणों के मत से ही चल रही है। गर्माधान से छेकर सभी कर्मकाण्ड की जियाये—जैसे ब्राह्मण बता रहे हैं, वैसे ही लोग कर रहे हैं तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?

स्वामी जी—कहाँ चल रहा है? शास्त्रोक्त वदविषय संस्कार कहाँ चल रहा है? मैंने तो सारा भारत भ्रमकर देखा है सभी स्थानों में श्रुति और स्मृतियों द्वारा निम्नित देवाचारों से समाज का शासन चल रहा है। लोक प्रथा देव प्रथा और स्त्री-श्रवा ही सर्वत्र स्मृति शासन बन गये हैं। कौन किसी बात मुक्त है? जन के सको तो पवित्रों का समाज वैसा चाहो विधि-नियम कित्त देने को तैयार है। कितने पुरोहितों ने वैदिक कर्म ब्रह्म व द्यौत सूत्रों को पड़ा है? उस पर और दिन—यहाँ बंगाल में द्युतमन का शासन है जरा बाने बढ़ कर देखेगा तो मितामन का शासन और दूसरी ओर पावर देखेगा तो मनुस्मृति का शासन चल रहा है। तुम लोग समझते हो, चायब सर्वत्र एक ही मत प्रचलित है। इसी-स्मि में चाहता हूँ कि वेद के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ सब लोग वेदों की बर्षा करें और हम प्रचार सर्वत्र वेद का शासन फेंके।

शिष्य—महाराज क्या अब ऐसा जस्य सम्भव है?

स्वामी जी—वेद के सभी प्राचीन नियम चाह म चले परन्तु समय के अनुसार काट-छाँट कर नियमों को सजाकर नये ढाँच में ढालकर समाज के सामने रखना मैं के क्या नहीं करूँ?

शिष्य—महाराज परा विरवात या कम से कम मनु का शासन भारत में सभी लोग मानते हैं।

स्वामी जी—कहाँ मान रहे हैं? तुम अपने ही प्रदेश में देखो न सब का

वामाचार तुम्हारी नस नस में प्रविष्ट हो गया है, यहाँ तक कि आधुनिक वैष्णव धर्म में भी, जो मृत बौद्ध धर्म के ककाल का अवशेष है, घोर वामाचार प्रविष्ट हो गया है। उस अवैदिक वामाचार के प्रभाव को घटाना होगा।

शिष्य—महाराज, क्या अब इस कीचड़ को साफ करना सम्भव है ?

स्वामी जी—तू क्या कह रहा है ? डरपोक, कापुरुष कहीं का ! असम्भव कह कहकर तुम लोगो ने देश को वर्वाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नहीं हो सकता ?

शिष्य—परन्तु महाराज, देश में मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के फिर से पैदा हुए बिना ऐसा होना सम्भव नहीं जान पड़ता।

स्वामी जी—अरे, पवित्रता और निस्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु, याज्ञवल्क्य बने थे, या और कुछ के लिए ? चेष्टा करने पर तो हम मनु या याज्ञवल्क्य से भी कहीं बड़े बन सकते हैं। उस समय हमारा मत भी क्यों नहीं चलेगा ?

शिष्य—महाराज, थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि प्राचीन आचारों को देश में चलाना होगा। तो फिर मनु आदि को हमारी ही तरह व्यक्ति मानकर उनकी उपेक्षा करने से कैसे होगा ?

स्वामी जी—किस बात पर तू किस बात को ला रहा है ? तूने मेरी बात ही नहीं समझी। मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक आचारों को समाज और समय के उपयुक्त बनाकर नये ढाँचे में गढ़कर नवीन रूप में देश में चलाना होगा।

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—तो फिर वह क्या कह रहा था ? तुम लोगो ने शास्त्र पढ़ा है। मेरी आशा विश्वास तुम्हीं लोग हो। मेरी बातों को ठीक ठीक समझकर उसीके अनुसार काम में लग जा।

शिष्य—परन्तु महाराज, हमारी बात सुनेगा कौन ? देश के लोग उसे स्वीकार क्यों करने लगे ?

स्वामी जी—यदि तू ठीक ठीक समझा सके और जो कुछ कहे उसे स्वयं करके दिखा सके तो अवश्य ही अन्य लोग भी उसे स्वीकार करेंगे, पर यदि तोते की तरह केवल श्लोक रटता हुआ वाक्पटु बनकर कापुरुष की तरह दूसरों की दुहाई देता रहा और कहे हुए को कार्यरूप में परिणत न कर सका तो फिर तेरी बात कौन सुनेगा, बोल ?

शिष्य—महाराज, समाज-संस्कार के सम्बन्ध में अब संक्षेप में कुछ उपदेश दीजिए।

स्वामी जी—उपदेश तो तुझे अनेक दिये, कम से कम एक उपदेश को भी तो

कार्य रूप में परिणत कर ले। बड़ा कल्याण होगा। दुनिया भी देखे कि ऐसा शास्त्र पढ़ना तथा मेरी बातें सुनना सार्थक हुआ। यह जो मनु आदि का शास्त्र पड़ा है तथा और भी जो पड़ा है, उस पर अच्छी तरह सोचकर देख कि उसकी बसबी क्या बनना चाहिये क्या है? उनको अल्प में रखकर सत्य तत्त्वों का प्राचीन अधियों की तरह संग्रह कर और समायोज्योमी मर्तों को उसमें मिला ले। केवल इतना ध्यान रखना कि समग्र भारतवर्ष की सभी जातियों तथा सम्प्रदायों के लोगों का उन सब नियमों के पालन करने से वास्तव में कल्याण हो। किन्तु तो बेसी एक स्मृति में देखकर उसका संशोधन कर दूंगा।

शिष्य—महाराज यह काम सरल नहीं। और भी इस प्रकार की स्मृति लिखने पर क्या वह चलेगी?

स्वामी जी—क्यों नहीं चलेगी? तु किन्तु न। कालो ह्ययं निरवर्तिबिपुला च पुन्नी—तूने यदि ठीक ठीक सिखा तो एक न एक दिन चलेगी ही। आत्मविरासत रख। तुम्हीं लोग तो पूर्व काल में वैदिक अधि थे। अब केवल पट्टर बदलकर आये हो। मैं दिव्य ज्ञान से देव रहा हूँ तुम लोगों में अनन्त सन्नि है। उस सन्नि को जगा दे उठ उठ जग या कमल बन। क्या होगा वो दिन वा घन-मान सेवर? मेरा भाव जानता है?—मैं मुक्ति आदि नहीं चाहता। मेरा काम है तुम लोगों में इन्ही भावों को जगा देना। एक मनुष्य तैयार करने के लिए लाख जन्म भी लेने पड़ें तो मैं उनके लिए तैयार हूँ।

शिष्य—गरन्तु महाराज उस प्रकार काम में लग कर भी क्या होना? मृत्यु तो पीछे लगी ही है।

स्वामी जी—बन् छोड़ो, मरना ही तो एक ही बार भर जा। कानुस्य की तरह रात-दिन मृत्यु की चिन्ता करके बार बार क्यों मरना है?

शिष्य—अच्छा महाराज मृत्यु की चिन्ता यदि न भी हो पर इत अतित्य समार म बर्ष करके भी क्या लाभ है?

स्वामी जी—अरे, मृत्यु जब अवश्यम्भावी है तो ईश-कर्मों की तरह मरने के प्रयास बीर की तरह मरना अच्छा है। इस अनित्य गंतार में जो दिन अधिक जीवित रहना भी क्या लाभ? It is better to wear out than to rust out—उपार्जन होकर लोग थोड़ा करते धीरे धीरे मरने के प्रयास बीर की तरह दूसरी न जन्म कल्याण के लिए लड़कर अभी समय भर जगा बना अच्छा नहीं?

शिष्य—जी हाँ! आत्मी भाव धीरे बहुत बढ़ जाता।

स्वामी जी—यथार्थ विभाग के पाण मयागार दो रात तक सोने परने में भी मुझे स्वयं का बोध नहीं होता। मैं आहार, निद्रा आदि छोड़कर लगातार बोन

सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं हिमालय की गुफा में समाधिमग्न होकर भी बैठा रह सकता हूँ। देख तो रहा है, आजकल माँ की इच्छा से मुझे खाने की भी कोई चिन्ता नहीं। किसी न किसी प्रकार जुट ही जाता है। तो फिर क्यों ऐसा न करूँ? इस देश में रह क्यों रहा हूँ? देश की दशा देखकर और परिणाम की चिन्ता करके स्थिर नहीं रह सकता। समाधि-वमाधि तुच्छ लगती है—तुच्छ ब्रह्मपदम् हो जाता है।—तुम लोगों के कल्याण की कामना ही मेरे जीवन का व्रत है। जिस दिन वह व्रत पूर्ण हो जायगा, उसी दिन देह छोड़कर सीधा भाग जाऊँगा।

शिष्य मयमुग्ध की तरह स्वामी जी की इन सब बातों को सुन कर स्तम्भित हो उनके मुँह की ओर ताकता हुआ कुछ देर तक बैठा रहा। इसके पश्चात् विदा लेने के उद्देश्य में भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम करके उसने कहा, “महाराज, तो फिर आज आज्ञा दीजिए।”

स्वामी जी—जायगा, क्यों रे? मठ में ही रह जा न। गृहस्थों में जाने पर मन फिर मलिन हो जायगा। यहाँ पर देख कौसी सुन्दर हवा है, गंगा जी का तट, साधुगण साधन-भजन कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। कलकत्ते में जाकर तो फिर उसी व्यर्थ की चिन्ता में लग जायगा।

शिष्य आनन्दित होकर बोला, “अच्छा महाराज, तो आज यही रहूँगा।”

स्वामी जी—आज ही क्यों रे? सदैव यही नहीं रह सकता? क्या होगा फिर ससार में जाकर?

स्वामी जी की वह बात सुनकर शिष्य सिर झुका कर रह गया। मन में एक ही साथ अनेक चिन्ताओं का उदय होने के कारण वह कोई भी उत्तर न दे सका।

२९

[स्थान · बेल्लूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष . १८९८ ई०]

इधर स्वामी जी का शरीर बहुत कुछ स्वस्थ है। मठ की नयी ज़मीन में जो पुराना मकान था उसके कमरों की मरम्मत करके उन्हें रहने योग्य बनाया जा रहा है, परन्तु अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। इसके लिए पहले सारी ज़मीन पर मिट्टी डालकर उसे समतल बनाया गया है। स्वामी जी आज दिन के तीसरे पहर शिष्य को साथ लेकर मठ के मैदान में घूमने निकले हैं। स्वामी जी के हाथ में एक लम्बा लट्ठ, बदन पर गेरुए रंग का फलालैन का चोगा और सिर नगा। शिष्य के साथ

बातें करते करते दक्षिण की ओर जाकर फाटक तक पहुँच कर फिर उत्तर की ओर लौट रहे हैं—इसी प्रकार मकान से फाटक तक और फाटक से मकान तक बार बार चहुँकड़मी कर रहे हैं। दक्षिण की ओर बेस बृक्ष के मूल माग को पकड़ा करके बंधवाया गया है। उसी बेस बृक्ष के निकट लड़े होकर स्वामी जी अब धीरे धीरे माता गाने लगे—‘हे मिरिराज मगोस मेरे कम्यालकारी है’ इत्यादि।

माता माते पाते शिष्य से कहते लगे—‘यहाँ पर भित्तिने ही बप्पी मोगी बटाया है आर्ये—समझा ? कुछ समय के पश्चात् यहाँ भित्तिने ही सामु-संन्यासियों का समागम होगा। यह कहते कहते वे भित्ति बृक्ष के नीचे बैठ लगे और बोले “भित्ति बृक्ष का तब बहुत ही पवित्र है। यहाँ बैठकर ध्यान-भारमा करने पर छीघ ही चढ़ीपना होती है, यी रामकृष्ण यह बात कहा करते थे।”

शिष्य—महाराज जो लोग भारमा और अनात्मा के विचार में मग्न हैं उनके लिए स्वान-अस्वान काष्ठ-अकाष्ठ मुद्रि-अपुद्रि के विचार की आवश्यकता है क्या ?

स्वामी जी—जिनकी आत्मज्ञान में मिष्टा है उन्हें यह सब विचार करने की आवश्यकता सबभूष नहीं परन्तु वह मिष्टा क्या ऐसे ही होती है ? किसी चेष्टा साधना करनी पड़ती है, तब नहीं होती है। इसलिए पहले-पहल एक बाध बाह्य अवलम्बन लेकर अपने पैरों पर लड़े होने की चेष्टा करनी होती है और फिर जब आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो जाती है तब किसी बाह्य अवलम्बन की आवश्यकता नहीं रहती।

‘शार्वर्षों में जो नामा प्रकार की साधनाओं का निर्वोस है वह सब केवल आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही है। अधिकारी भेद से साधनाएँ भिन्न भिन्न हैं। पर वे सब साधनाएँ भी एक प्रकार का कर्म है और जब तक कर्म है तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। आत्मप्रकाश के सभी विघ्न दास्वोक्त साधना सभी कर्म द्वारा हटा दिये जाते हैं। कर्म की अपनी प्रत्यक्ष आत्मप्रकाश की शक्ति नहीं वह कुछ आवरणों को केवल हटा देता है। उसक बाद आत्मा अपनी प्रभा से स्वयं ही प्रकाशित हो जाती है समझा ? इसलिए तेरे माध्यकार कह रहे हैं—‘ब्रह्मज्ञान से कर्म का समिक भी सम्बन्ध नहीं’।

शिष्य—परन्तु महाराज जब किसी न किसी कर्म के बिना किये आत्मप्रकाश के विघ्न दूर नहीं होने तो परोसकथ में कर्म ही तो ज्ञान का कारण बन जाता है।

स्वामी जी—कार्य-कारण की परम्परा की दृष्टि से पहले बीसा अवस्थ प्रतीत होता है। मीमांसा शास्त्र में बीसे ही दृष्टिकोण के आधार पर कहा गया है—

‘काम्य कर्म अवश्य ही फल देता है।’ परन्तु निर्विशेष आत्मा का दर्शन कर्म द्वारा न हो सकेगा, क्योंकि आत्मज्ञान के इच्छुको के लिए साधना आदि कर्म करने का विधान है, परन्तु उसके परिणाम के सम्बन्ध में उदासीन रहना आवश्यक है। इससे स्पष्ट है, वे सब साधनाएँ आदि कर्म साधक की चित्तशुद्धि के कारण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, क्योंकि यदि उन साधनाओं आदि के परिणाम में ही आत्मा का साक्षात् रूप से प्रत्यक्ष करना सम्भव होता तो फिर शास्त्रों में साधकों को उन सब कर्मों के फल को त्याग देने के लिए नहीं कहा जाता। अतः मीमांसा शास्त्र में कहे हुए फलप्रद कर्मवाद के निराकरण के लिए ही गीता में निष्काम कर्मयोग की अवतारणा की गयी है, समझा।

शिष्य—परन्तु महाराज, कर्म के फलाफल की ही यदि आशा न रखी, तो फिर कष्ट उठाकर कर्म करने में रुचि क्यों होगी ?

स्वामी जी—देह धारण करके कुछ न कुछ कर्म किये बिना कोई कभी नहीं रह सकता। जीव को जब कर्म करना पड़ता ही है तो जिस प्रकार कर्म करने से आत्मा का दर्शन प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त होती है, उसी कर्म की प्रवृत्ति को निष्काम कर्मयोग कहा गया है। और तूने जो कहा, ‘प्रवृत्ति क्यों होगी?’—उसका उत्तर यह है कि जितने कुछ कर्म किये जाते हैं, वे सभी प्रवृत्तिमूलक हैं, परन्तु कर्म करते करते जब एक कर्म से दूसरे कर्म में, एक जन्म से दूसरे जन्म में ही केवल गति होती रहती है तो समय पर लोगों की विचार की प्रवृत्ति स्वतः ही जागकर पृथ्वी है—इस कर्म का अन्त कहाँ ? उसी समय वह उस बात का मर्म समझ जाता है, जो गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है—गहना कर्मणो गति। अतः जब कर्म करके उसे शान्ति प्राप्त नहीं होती, तभी साधक कर्म-त्यागी बनता है। परन्तु देह धारण करके मनुष्य को कुछ न कुछ साथ लेकर तो रहना ही होगा। क्या लेकर रहेगा, बोल। इसीलिए साधक दो-चार सत्कर्म करता जाता है, परन्तु उस कर्म के फलाफल की आशा नहीं रखता, क्योंकि उस समय उसने जान लिया है कि उस कर्मफल में ही जन्म-मृत्यु के नाना प्रकार के अकुर भरे पड़े हैं। इसीलिए ब्रह्मज्ञ व्यक्ति सारे कर्म त्याग देते हैं। दिखाने के दो-चार कर्म करने पर भी उनमें उनके प्रति आकर्षण विलकुल नहीं रहता। ये ही लोग शास्त्र में निष्काम कर्मयोगी बताये गये हैं।

शिष्य—तो महाराज, क्या निष्काम ब्रह्मज्ञ का उद्देश्यविहीन कर्म उन्मत्त की चेष्टा की तरह है ?

स्वामी जी—नहीं। अपने लिए, अपने देह-मन के सुख के लिए कर्म न करना ही कर्मफल का त्याग है। ब्रह्मज्ञ अपने सुख की तलाश नहीं करते, परन्तु दूसरों के कल्याण अथवा यथार्थ सुख की प्राप्ति के लिए क्यों कर्म न करेंगे ? वे लोग फल

की आकांक्षा न रखते हुए जो कुछ कर्म करते रहते हैं उससे जगत् का कल्याण होता है। वे सब कर्म 'बहुजनहिताय' 'बहुजनमुखाय' होते हैं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे—'उनके पैर कमी बेलास नहीं पड़ते। वे जो कुछ करते हैं सभी अर्थपूर्ण होते हैं। 'उत्तररामचरित' में नहीं पड़ा है—श्रीजी की पुनरावृत्ति बाब-मर्चोन्मुखावृत्ति अर्थात् श्रुतिपियों के वाक्यों का अर्थ है वे कभी निरर्थक या मिथ्या नहीं होते। मन जिस समय आत्मा में खीन होकर वृत्तिविहीन बन जाता है, उस समय इहामुक्तकर्मोपविराम उत्पन्न होता है अर्थात् संसार में अबका मृत्यु के परवत् स्वर्ग आदि में किसी प्रकार का सुखभोग करने की आकांक्षा नहीं रहती। मन में फिर संकल्प-विकल्पों की लहर नहीं रहती परन्तु व्युत्थान काल में अर्थात् समाधि अवस्था उस वृत्तिविहीन स्थिति से उतरकर मन जिस समय फिर 'मै-मैरा' के राज्य में आ जाता है उस समय पूर्वकृत कर्म या अग्राह्य या प्रारब्ध से उत्पन्न संस्कार के अनुसार वेद आदि का कर्म चलता रहता है। मन उस समय प्रायः ज्ञानातीत स्थिति में रहता है। म जानने से काम नहीं चलता केवल इसीलिए उस समय ज्ञान-मीमा रहता है—देहबुद्धि इतनी खीन हो जाती है। इस ज्ञानातीत भूमि में पहुँचकर जो कुछ किया जाता है वही ठीक ठीक किया जाता है। वे सब काम जीव और जगत् के लिए होते हैं क्योंकि उस समय कर्ता का मन फिर स्वार्थ बुद्धि द्वारा बनवा अपने काम-हानि के विचार द्वारा दूषित नहीं होता। ईश्वर ने सदा ज्ञानातीत भूमि में रहकर ही इस जगत् सभी विविध सृष्टि की रचना की है अतः इस सृष्टि में कुछ भी अपूर्ण नहीं पाया जाता। इसीलिए कह रहा था—आत्मज्ञ जीव के फलकामना से शून्य कर्म आदि कभी जगद्गीत अवस्था असम्पूर्ण नहीं होते—उनसे जीव और जगत् का सबार्थ कल्याण ही होता है।

शिष्य—आपने बोड़ी रेर पड़ते कहा ज्ञान और कर्म आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। ब्रह्मज्ञान से कर्म का जरा भी स्वान नहीं है अबका कर्म के द्वारा ब्रह्मज्ञान या ब्रह्मवर्धन नहीं होता तो फिर आप जीव जीव में महा रजोभुज के लक्ष्मीपक उपवेश क्यों देते हैं? यही उस दिन आप मुझसे ही कह रहे थे—कर्म—कर्म—कर्म—नाम्य पन्था विद्यतेऽप्रमाय।

स्वामी जी—मैंने बुनिमा से ब्रूमकर देता है कि इस देश की तरह इतने अधिक तामस प्रकृति के लोग पृथ्वी में और कहीं भी नहीं बाहर सास्त्रिकता का डोंग पर अम्हड़ किङ्कुम्भ ईन्धनकर की तरह जल—इससे जगत् का क्या काम होगा? इस प्रकार अकर्मण्य आलसी और विपयी जाति बुनिमा में और निरतने दिन जीवित रह सकेगी? पारवार्थ देवी से ब्रूमकर पहले एक बार देख आ फिर मेरे इस कथन का प्रतिवाद करना। उनका जीवन निरवना उद्यमहीन है उनमें विजयी कर्मतत्परा

है, कितना उत्साह है, रजोगुण का कितना विकास है। तुम्हारे देश के लोगो का खून मानो हृदय में जम गया है—नसो में मानो रक्त का प्रवाह ही रुक गया है। सर्वांग पक्षाघात के कारण शिथिल सा हो गया है। इसलिए मैं रजोगुण की वृद्धि कर कर्मतत्परता के द्वारा इस देश के लोगो को पहले इहलौकिक जीवन सग्राम के लिए समर्थ बनाना चाहता हूँ। देह में शक्ति नहीं, हृदय में उत्साह नहीं, मस्तिष्क में प्रतिभा नहीं। क्या होगा रे इन जड़ पिण्डों से ? मैं हिला-डुलाकर इनमें स्पन्दन लाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने प्राणान्त प्रण किया है—वेदान्त के अमोघ मन्त्र के बल से इन्हें जगाऊँगा। उत्तिष्ठत जाग्रत इस अभय वाणी को सुनाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तुम लोग इस काम में मेरे सहायक बनो। जा, गाँव-गाँव में, देश-देश में यह अमय वाणी चाण्डाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को सुना आ। सभी को पकड़ पकड़ कर जाकर कह दे—‘तुम लोग अमित वीर्यवान हो—अमृत के अविकारी हो।’ इसी प्रकार पहले रज शक्ति की उद्दीपना कर, जीवन सग्राम के लिए सब को कार्यक्षम बना, इसके पश्चात् उन्हें परजन्म में मुक्ति प्राप्त करने की बात सुना। पहले भीतर की शक्ति को जाग्रत करके देश के लोगो को अपने पैरो पर खड़ा कर, अच्छे भोजन-वस्त्र तथा उत्तम भोग आदि करना वे पहले सीखें। इसके बाद उन्हें उपाय बता दे कि किस प्रकार सब प्रकार के भोग-वन्धनों से वे मुक्त हो सकेंगे। निष्क्रियता, हीन बुद्धि और कपट से देश छड़ा गया है। क्या बुद्धिमान लोग यह देखकर स्थिर रह सकते हैं ? रोना नहीं आता ? मद्रास, बम्बई, पंजाब, बंगाल—कहीं भी तो जीवनी शक्ति का चिह्न दिखाई नहीं देता। तुम लोग सोच रहे हो—‘हम शिक्षित हैं।’ क्या खाक सीखा है ? दूसरों की कुछ बातों को दूसरी भाषा में रटकर मस्तिष्क में भरकर, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सोच रहे हो—हम शिक्षित हो गये ! धिक् धिक्, इसका नाम कहीं शिक्षा है ? तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? या तो क्लर्क बनना या एक दुष्ट वकील बनना, और बहुत हुआ तो क्लर्की का ही दूसरा रूप एक डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी—यही न ? इससे तुम्हें या देश को क्या लाभ हुआ ? एक बार आँखें खोलकर देख—सोना पैदा करनेवाली भारत-भूमि में अन्न के लिए हाहाकार मचा है ! तुम्हारी इस शिक्षा द्वारा उस न्यूनता की क्या पूर्ति हो सकेगी ? कमी नहीं। पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से ज़मीन खोदने लग जा, अन्न की व्यवस्था कर—नौकरी करके नहीं—अपनी चेष्टा द्वारा पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से नित्य नवीन उपाय का आविष्कार करके ! इसी अन्न-वस्त्र की व्यवस्था करने के लिए मैं लोगो को रजोगुण की वृद्धि करने का उपदेश देता हूँ। अन्न-वस्त्र की कमी और उसकी चिन्ता से देश बुरी अवस्था में चला जा रहा है—इसके लिए तुम लोग क्या

कर रहे हो ? फेंक दो अपने शास्त्र-भास्त्र गंगा जी में। देश के लोगो को पहले ज्ञान की व्यवस्था करने का उपाय सिखा दे। इसके बाद उन्हें सामयिकता का पाठ सुनाता। कर्मतत्परता के द्वारा इहलोक का अभाव दूर हो जाने तक कोई कर्म की कथा ध्यान से न सुनेगा। इसीलिए कहता हूँ पहले अपने में अस्तित्वित आत्मशक्ति को बाहर कर, फिर देश के समस्त व्यक्तियों में वितरण सम्भव ही उस व्यक्ति के प्रति विश्वास जमा। पहले ज्ञान की व्यवस्था कर, बाद में उन्हें कर्म प्राप्त करने की सिला दे। अब अधिक बैठे रहने का समय नहीं—कब किसकी मृत्यु होगी कौन कह सकता है ?

बात करते करते ओम कुछ और बया के सम्मिश्रित आवेश से स्वामी जी का मुखमण्डल पर एक अपूर्व तेज उद्भासित हो उठा। व्यक्तियों से मानो अनिकल निकलने लगे। उनकी उस समय की दिव्य मूर्ति का वर्णन कर मन और विस्मय के कारण शिष्य के मुख से बात न निकल सकी। कुछ समय रुक कर स्वामी जी फिर कहने लगे "यथा समय देश में कर्मतत्परता और आत्मनिर्मलता अवश्य आ जायगी—मैं स्पष्ट देख रहा हूँ—there is no escape—दूसरी पति ही नहीं। जो लोग बुद्धिमान हैं वे मावी तीन युगों का चित्र सामने प्रत्यक्ष देख सकते हैं।"

श्री रामकृष्ण के जन्मग्रहण के समय से ही पूर्वाकाश में अव्योदय हुआ है—समय आते ही दोपहर के सूर्य की प्रखर किरणों से देश अवश्य आलोकित हो जायगा।"

३०

[स्थान : कैलूङ्ग मठ (निर्माण के समय) । वर्ष : १८९८ ई.]

नया मठभवन तैयार हो गया है। जो कुछ कार्य शेष रह गया है, उसे स्वामी जी की राय से स्वामी विद्यानाथनन्द समाप्त कर रहे हैं। स्वामी जी का स्वास्थ्य आजकल सन्तोषजनक नहीं इसीलिए डॉक्टरों ने उन्हें प्रातः एवं सांझाकाल नाब पर सवार होकर गंगा का धाम-सेवन करते को कहा है। स्वामी नित्यानन्द ने गंगा के राय बाबूजी का बजरा (गाड़ी) छोड़े दिनों के लिए माँग लिया है। मठ के सामने बह बँबा हुआ है। स्वामी जी कभी कभी अपनी इच्छा के अनुसार उस बजरे में सवार होकर गंगा-सेवन किया करते हैं।

आज रविवार है। शिष्य मठ में आया है और भोजन के पश्चात् स्वामी जी

के कमरे में बैठकर उनसे वार्तालाप कर रहा है। मठ में स्वामी जी ने इसी समय सन्यासियों और बाल ब्रह्मचारियों के लिए कुछ नियम तैयार किये हैं। उन नियमों का मुख्य उद्देश्य है गृहस्थों के सग से दूर रहना, जैसे—अलग भोजन का स्थान, अलग विश्राम का स्थान आदि। उसी विषय पर बातचीत होने लगी।

स्वामी जी—गृहस्थों के शरीर में, वस्त्रों में आजकल मैं कैसी एक प्रकार की समयहीनता की गन्व पाता हूँ, इसीलिए मैंने नियम बना दिया है कि गृहस्थ साधुओं के विस्तार पर न बैठे, न सोवे। पहले मैं शास्त्रों में पढ़ा करता था कि गृहस्थों में ये बातें पायी जाती हैं और इसीलिए सन्यासी गृहस्थों की गन्व नहीं सह सकते। अब मैं इस सत्य को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। नियमों को मानकर चलने से ही बाल ब्रह्मचारी समय पर ययार्य सन्यास लेने के योग्य हो सकेंगे। सन्यास में निष्ठा दृढ़ हो जाने पर गृहस्थों के साथ मिल जुलकर रहने से भी फिर हानि न होगी। परन्तु प्रारम्भ में नियम न होने से सन्यासी ब्रह्मचारी सब बिगड़ जायेंगे। यथार्थ ब्रह्मचारी बनने के लिए पहले-पहल समय के कठोर नियमों का पालन करके चलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्त्री सग करनेवालों का सग भी अवश्य ही त्यागना पड़ता है।

गृहस्थाश्रमी शिष्य स्वामी जी की बात सुनकर दग रह गया और यह सोचकर कि अब वह मठ के सन्यासी ब्रह्मचारियों के साथ पहले के समान सम भाव से न मिल-जुल सकेगा, दुःखी होकर कहने लगा, “परन्तु महाराज, यह मठ और इसके सभी लोग मुझे अपने घर, स्त्री-पुत्र आदि सबसे अधिक प्यारे लगते हैं, मानो ये सभी कितने ही दिनों के परिचित हैं। मैं मठ में जिस प्रकार स्वाधीनता का उपभोग करता हूँ, दुनिया में और कहीं भी वैसा नहीं करता।

स्वामी जी—जितने शुद्ध सत्त्व के लोग हैं, उन सबको यहाँ पर ऐसा ही अनुभव होगा। पर जिसे ऐसा नहीं होता, समझना वह यहाँ का आदमी नहीं। कितने ही लोग जोश में जगकर आते हैं और फिर अल्प काल में ही भाग जाते हैं, उसका यही कारण है। ब्रह्मचर्यविहीन, दिन-रात ‘रूपया रूपया’ करके मटकनेवाला व्यक्ति यहाँ का भाव कभी समझ ही न सकेगा, कभी मठ में लोगों को अपना न मानेगा। यहाँ के सन्यासी पुराने जमाने के विभूति रमाये, सिर पर जटा, हाथ में चिमटा धारण किये, दवा देनेवाले बाबा जी की तरह नहीं हैं। इसीलिए लोग देख सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाते। हमारे श्री रामकृष्ण का आचरण, भाव सब कुछ नये प्रकार का है, इसीलिए हम सब भी नये प्रकार के हैं। कभी अच्छे वस्त्र पहनकर भाषण देते हैं, और कभी ‘हर हर वम वम’ कहते हुए भस्म रमाये पहाड़-जंगलों में घोर तपस्या में तल्लीन हो जाते हैं।

आजकल क्या केवल पुराने जमाने के पोबी-यत्रो की बुझाई देने से ही काम चलता है रे? इस समय इस पाश्चात्य सभ्यता का प्रबल प्रवाह अबाध मति से देश भर में प्रवाहित हो रहा है। उसकी उपवीणता की शर भी परवाह न करके केवल पहलू पर बैठे ध्यान में मग्न रहने से क्या आज काम चल सकता है? इस समय चाहिए—गीता में भगवान् ने जो कहा है—प्रबल कर्मयोग—हृदय में अमिठ साहस अपरिमित शक्ति। तभी तो देश के सब लोग जाम चढेगी नहीं तो जिस बन्धन में तुम हो उसीमें भी भी रहेंगे।

दिन डसने को है। स्वामी जी गंगा में भ्रमण मोक्ष कपड़े पहनकर नीचे उतरे और मठ के मैदान में जाकर पूर्व के पक्के बाट पर कुछ समय तक टहलते रहे। फिर नाब के बाट में आने पर स्वामी निर्मलानन्द गिर्यान्त तथा शिष्य को साथ लेकर उस पर चढ़ गये।

नाब पर चढ़कर स्वामी जी जब छत पर बैठे तो शिष्य उनके चरबों के पास जा बैठे। संध्या की छोटी छोटी सहरें नाब से टकरा कर कल-कल ध्वनि कर रही हैं, वायु धीरे धीरे बह रही है, अभी तक आकाश का पश्चिम भाग सारंगनालीन आस्मिता से लाल नहीं हुआ है, सूर्य भगवान् के अस्त होने में अभी समय बाव बचा बाकी है। नाब उत्तर की ओर जा रही है। स्वामी जी के मुख से प्रफुल्लता आंखों से कोमलता वातपीत से गम्भीरता और प्रत्येक भाव-मंदा से विठेन्रिता व्यक्त हो रही है। वह एक भावपूर्ण क्षण है—जिसने वह नहीं देखा उसके लिए समझना असम्भव है।

अब दक्षिणेश्वर छोड़कर अनुकुल वायु के झोंकों के साथ नाब उत्तर की ओर जाने लगी है। दक्षिणेश्वर के वाली मन्दिर को देख शिष्य तथा अन्य दोनों सम्प्रदासियों ने प्रणाम किया परन्तु स्वामी जी एक गम्भीर भाव में विभोर होकर बोले बोले से बैठे रहे। शिष्य और सन्नाही लीव दक्षिणेश्वर की फिजली ही बातें कहने लगे पर माना वे बातें स्वामी जी के कानों में प्रविष्ट ही नहीं हुईं। देखते देखते नाब पेनेटी की ओर बढ़ी। पेनेटी में स्वर्णीय मोक्षिन् कुमार जीवरी के बपीबेवाले मदान के बाट में मोड़ी हैर के लिए नाब टहरापी पड़ी। इस बपीबेवाले मदान को पहले एक बार मठ के लिए फिराये पर लेने का विचार हुआ था। स्वामी जी उतर कर बपीबा और मदान देखने लगे। फिर देख-बातकर बोले—“बपीबा बहुत अच्छा है, परन्तु बलकते से नाकी है। श्री रामहृष्य के शिष्यों को आने जाने में बन्ध होना। यहाँ पर मठ नहीं बना यह अच्छा ही हुआ।”

अब नाब फिर मठ की ओर लगी और लगभग एक बन्धे तक रात्रि के अन्धकार को पीरली हुई फिर मठ में आ पहुँची।

३१

[स्थान : बेलूड मठ। वर्ष • १८९९ ई० के प्रारम्भ मे]

शिष्य आज नाग महाशय को साथ लेकर मठ मे आया है।

स्वामी जी (नाग महाशय का अभिवादन करके)—कहिए आप अच्छे तो हैं न?

नाग महाशय—आपका दर्शन करने आया हूँ। जय शकर! जय शकर!
साक्षात् शिवजी का दर्शन हुआ।

यह कहकर दोनो हाथ जोड़कर नाग महाशय खड़े रहे।

स्वामी जी—स्वास्थ्य कैसा है?

नाग महाशय—व्यर्थ के मास-हड्डी की बात क्या पूछ रहे हैं? आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ।

ऐसा कहकर नाग महाशय ने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया।

स्वामी जी (नाग महाशय को उठाकर)—यह क्या कर रहे हैं?

नाग महाशय—मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ—आज मुझे साक्षात् शकर का दर्शन प्राप्त हुआ। जय भगवान् श्री रामकृष्ण की।

स्वामी जी (शिष्य की ओर इशारा करके)—देख रहा है—यथार्थ भक्ति से मनुष्य कैसा बनता है। नाग महाशय तन्मय हो गये हैं, देहबुद्धि बिल्कुल नहीं रही, ऐसा दूसरा नहीं देखा जाता।

(प्रेमानन्द स्वामी के प्रति)—नाग महाशय के लिए प्रसाद ला।

नाग महाशय—प्रसाद! प्रसाद! (स्वामी जी के प्रति हाथ जोड़कर) आपके दर्शन से आज मेरी भव-क्षुधा मिट गयी।

मठ मे वाल ब्रह्मचारी और सन्यासी उपनिषद् का अध्ययन कर रहे थे। स्वामी जी ने उनसे कहा, “आज श्री रामकृष्ण के एक महाभक्त पधारे हैं। नाग महाशय के शुभागमन से आज तुम लोगो का अध्ययन बन्द रहेगा।” सब लोग पुस्तकें बन्द करके नाग महाशय के चारो ओर घिर कर बैठ गये। स्वामी जी भी नाग महाशय के सामने बैठे।

स्वामी जी (सभी को सम्बोधित कर)—देख रहे हो? नाग महाशय को देखो—गृहस्थ हैं, परन्तु जगत् है या नहीं, यह भी नहीं जानते। सदा तन्मय बने रहते हैं? (नाग महाशय के प्रति)—इन सब ब्रह्मचारियों को और हमे श्री रामकृष्ण की कुछ बातें सुनाइए।

नाग म०—यह क्या कहते हैं! यह क्या कहते हैं! मैं क्या कहूँगा? मैं-

आपके दर्शन के लिए आया हूँ—भी रामकृष्ण की सीता के सहायक महावीर का दर्शन करने आया हूँ। भी रामकृष्ण की बातें सोच अब समझेंगे। जय भी रामकृष्ण ! जय भी रामकृष्ण !

स्वामी जी—आप ही ने वास्तव में भी रामकृष्ण देव को पहचाना है। हमारा तो धर्म बचकर काटना ही रहा।

नाग म०—छि ! यह आप क्या कह रहे हैं। आप भी रामकृष्ण की कृपा हैं—एक ही सिक्के के दो पहलू—जिनकी आँखें हैं वे देखें।

स्वामी जी—ये जो सब मठ आदि बनवा रहा हूँ क्या वह ठीक हो रहा है ?

नाग म०—मैं तो छोटा हूँ मैं क्या समझूँ। आप जो कुछ करते हैं, निश्चित जानता हूँ उससे जगत् का कल्याण होना—कल्याण होना।

अनेक व्यक्ति नाग महाशय की पदबुक्ति करने में व्यस्त हो जाने से नाग महाशय सकोच में पड़ गये। स्वामी जी ने सबसे कहा "जिससे इन्हें कष्ट हो, वह न करो" यह सुनकर सब लोग रुक गये।

स्वामी जी—आप बाहर मठ में रह क्यों नहीं जाते ? आपको देखकर मठ के सब लड़के सीखेंगे।

नाग म०—भी रामकृष्ण से एक बार बड़ी बात पूछी थी। उन्होंने कहा 'घर में ही रहो'—इसीलिए घर में हूँ। बीच बीच में आप लोगों के दर्शन कर समय हो जाता हूँ।

स्वामी जी—मैं एक बार आपके देश में जाऊँगा।

नाग महाशय आनन्द से जबीर होकर बोले—"क्या ऐसा दिन आयेगा ? देख काशी बन जायगा। काशी बन जायगा।। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा ?

स्वामी जी—मेरी तो इच्छा है पर अब मैं से क्या ठन सी हो।

नाग म०—आपको कौन समझेगा कौन समझेगा ? दिव्य बुद्धि लुके बिना पहचानने का उपाय नहीं। एकमात्र भी रामकृष्ण ने ही आपको पहचाना था। बाकी सभी बेबस उनके कहने पर विश्वास करते हैं। कोई समझ नहीं सका।

स्वामी जी—मेरी अब एकमात्र इच्छा बड़ी है कि देश को जया दारूँ—मनो महावीर अपनी शक्तिमत्ता से विश्वास जोड़कर सो रहे हैं—बेखबर होकर—उत्तर नहीं है। सनातन धर्म के माथ में इसे किसी प्रकार जमा सकने से समझूँगा कि भी रामकृष्ण तथा हम लोगो का जाना सार्वक हुआ। केवल यही इच्छा है—मुक्ति उचित गुण लय रही है। आप आसीर्वादि बीजिए, जिससे सफलता प्राप्त हो।

नाग म०—भी रामकृष्ण आशीर्वाद देंगे। आपकी इच्छा की शक्ति को फेलेबाका कोई भी नहीं बिखता। आप जो चाहेंगे वही होगा।

स्वामी जी—कहाँ, कुछ भी नहीं होता। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता।

नाग म०—उनकी इच्छा और आपकी इच्छा एक बन गयी है। आपकी जो इच्छा है, वही श्री रामकृष्ण की इच्छा है। जय श्री रामकृष्ण ! जय श्री रामकृष्ण !।

स्वामी जी—काम करने के लिए दृढ़ शरीर चाहिए। यह देखिए, इस देश में आने के बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उस देश में (यूरोप-अमेरिका में) अच्छा था।

नाग म०—श्री रामकृष्ण कहा करते थे—‘शरीर धारण करने पर ‘घर का टैक्स देना पड़ता है’, रोग-शोक—वही टैक्स है। आपका शरीर अशरफियों का सन्दूक है, उस सन्दूक की खूब सेवा होनी चाहिए। कौन करेगा ? कौन समझेगा ? एकमात्र श्री रामकृष्ण ने ही समझा था। जय श्री रामकृष्ण ! जय श्री रामकृष्ण !।

स्वामी जी—मठ के ये लोग मेरी बहुत सेवा करते हैं।

नाग म०—जो लोग कर रहे हैं, उन्हीं का कल्याण है। समझें या न समझें। सेवा में न्यूनता होने पर शरीर की रक्षा करना कठिन होगा।

स्वामी जी—नाग महाशय, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। एक एक समय एक एक दिशा में कार्य करने का प्रबल वेग आता है। वस, उसीके अनुसार काम किये जा रहा हूँ। इससे भला हो रहा है या बुरा, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।

नाग म०—श्री रामकृष्ण ने जो कहा था—‘कुजी लगा दी गयी।’ इसीलिए अब समझने नहीं दे रहे हैं। समझने के साथ ही लीला समाप्त हो जायगी।

स्वामी जी ध्यानस्थ होकर कुछ सोचने लगे। इसी समय स्वामी प्रेमानन्द श्री रामकृष्ण का प्रसाद लेकर आये और नाग महाशय तथा अन्य सभी को प्रसाद दिया गया। नाग महाशय दोनों हाथों से प्रसाद को सिर पर रखकर ‘जय श्री रामकृष्ण’ रहते हुए नृत्य करने लगे। सभी लोग देखकर दग रह गये। प्रसाद पाकर सभी लोग वगीचे में टहलने लगे। इस बीच स्वामी जी एक कुदाली लेकर धीरे धीरे मठ के तालाब के पूर्वी तट पर मिट्टी खोदने लगे—नाग महाशय देखते ही उनका हाथ पकड़कर बोले—“हमारे रहते आप यह क्या करते हैं ?” स्वामी जी कुदाली छोड़कर मैदान में टहलते टहलते वातें करने लगे। स्वामी जी एक शिष्य से कहते लगे—“श्री रामकृष्ण के स्वर्गवास के पश्चात् एक दिन हम लोगों ने सुना, नाग महाशय चार-पाँच दिनों से उपवास करते हुए अपने कलकत्ते के मकान में पड़े हैं। मैं, हरिभाई और न जाने एक और कौन थे, तीनों मिलकर नाग महाशय की

कुटिया में जा पहुँचे। देखते ही बेरबाई छोड़कर उठ खड़ा हुए। मने कहा थापक
मही आज हम कोय निशा पायेंगे। नाग महाशय न उठी समय बाजार से जावत
बर्तन सक्की आदि काकर पकाना शुरू किया। हमन सोचा था हम भी लायेंगे
नाग महाशय को भी खिलायेंगे। भोजन तैयार होने पर हमें परोसा गया। हम नाग
महाशय के लिए सब चीजें रखकर भोजन करने बैठे। भोजन के पश्चात् जब समय
जाने के लिए अनुरोध किया गया वे मात की हँसी फाँड़कर अपना सिर ठोकर बोस
जिस छरीर से भमवान् की प्राप्ति नहीं हुई, उस छरीर को फिर भोजन हुआ।
हम तो यह देखकर बच रह गये। बहुत कहने-सुनने के बाद उन्होंने कुछ भोजन लिया
और फिर हम छीट लाये।

स्वामी जी—नाग महाशय आज क्या मठ में ठहरेंगे?

शिष्य—नहीं उन्हें कुछ काम है आज ही जाना होगा।

स्वामी जी—तो जा नाग का प्रबन्ध कर। सुझा हो रही है।

नाग जाने पर शिष्य और नाग महाशय स्वामी जी को प्रणाम करके नाग पर
सवार हो कलकत्ते की ओर रवाना हुए।

३२

[स्वामि बेकूड़ मठ। वर्ष : १८९९ ई.]

इस समय स्वामी जी काफ़ी स्वस्थ हैं। शिष्य रविवार को प्रान्तात्त मठ में
जाया है। स्वामी जी के चरण-कमलों का दर्शन करने के बाद कुम्भिके से उतर रहे
स्वामी निर्मलानन्द के नाब बेरान्त शास्त्र की चर्चा कर रहा है। इसी समय स्वामी
जी नीचे उतर आये और शिष्य को देखकर कहने लगे "अरे, तुम्हारी क छात्र क्या
विचार-विमर्श हो रहा था?

शिष्य—महाराज तुम्हारी महाराज कह रहे थे बेरान्त का बड़ाबाब केवल
तू और तेरे स्वामी जी जानते हैं। हम तो जानते हैं—कृष्णस्तु भमवान् स्वयम्।

स्वामी जी—तुम्हें क्या कहा?

शिष्य—मने कहा 'एक आत्मा ही सत्य है। इन्द्र केवल एक ब्रह्म पुण्य
के। तुम्हारी महाराज मीनर से बेरान्तवादी हैं परन्तु बाहर ईशवादी का पल केवल
तर्क करती हैं ईश्वर की व्यक्तिविशेष बतकर बात का प्रारम्भ करके बीरे बीरे
बेरान्तवाद की नींव को मुड़क प्रभावित करना ही उनका उद्देश्य मान होता है।

परन्तु जब वे मुझे 'वैष्णव' कहते हैं तो मैं उनके सच्चे इरादे को भूल जाता हूँ और उनके साथ वाद-विवाद करने लग जाता हूँ।

स्वामी जी—तुलसी तुझसे प्रेम करता है न, इसीलिए वैष्णव कहकर तुझे चिढ़ाता है। तू विगड़ता क्यों है? तू भी कहना, 'आप शून्यवादी नास्तिक हैं।'

शिष्य—महाराज, उपनिषद् दर्शन आदि में क्या यह बात है कि ईश्वर कोई शक्तिमान व्यक्तिविशेष है? लोग किन्तु वैसे ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं।

स्वामी जी—सर्वेश्वर कभी भी व्यक्ति विशेष नहीं बन सकता। जीव है व्यष्टि, और समस्त जीवों की समष्टि है ईश्वर। जीव में अविद्या प्रबल है, ईश्वर विद्या और अविद्या की समष्टिरूपी माया को वशीभूत करके विराजमान है और स्वाधीन भाव से उस स्यावर-जगमात्मक जगत् को अपने भीतर से बाहर निकाल रहा है। परन्तु ब्रह्म उस व्यष्टि-समष्टि से अथवा जीव और ईश्वर से परे है। ब्रह्म का अशाश भाग नहीं होता। समझाने के लिए उनके त्रिपाद, चतुष्पाद आदि की कल्पना मात्र की गयी है। जिस पाद में सृष्टि-स्थिति-लय का अध्यास हो रहा है, उसीको शास्त्र में 'ईश्वर' कहकर निर्देश किया गया है। अपर त्रिपाद कूटस्थ है, जिसमें द्वैत कल्पना का आभास नहीं, वही ब्रह्म है। इससे तू कही ऐसा न मान लेना कि ब्रह्म जीव-जगत् से कोई अलग वस्तु है। विशिष्टाद्वैतवादी कहते हैं, ब्रह्म ही जीव-जगत् के रूप में परिणत हुआ है। अद्वैतवादी कहते हैं, 'ऐसा नहीं, ब्रह्म में जीव-जगत् अध्यस्त मात्र हुआ है। परन्तु वास्तव में उसमें ब्रह्म की किसी प्रकार की परिणति नहीं हुई।' अद्वैतवादी का कहना है कि जगत् केवल नाम-रूप ही है। जब तक नाम-रूप है, तभी तक जगत् है। ध्यान-धारणा द्वारा जब नाम-रूप लुप्त हो जाता है, उस समय एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है। उस समय तेरी, मेरी अथवा जीव-जगत् की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता। उस समय ऐसा लगता है, मैं ही नित्य-शुद्ध-बुद्ध प्रत्यक् चैतन्य अथवा ब्रह्म हूँ—जीव का स्वरूप ही ब्रह्म है। ध्यान-धारणा द्वारा नाम-रूप आवरण हटकर यह भाव प्रत्यक्ष होता है, वस इतना ही। यही है शुद्धाद्वैतवाद का असल सार। वेद-वेदान्त, शास्त्र आदि इसी बात को नाना प्रकार से बार बार समझा रहे हैं।

शिष्य—तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान व्यक्तिविशेष है—यह बात फिर कैसे सत्य हो सकती है?

स्वामी जी—मनरूपी उपाधि को लेकर ही मनुष्य है। मन के ही द्वारा मनुष्य को सभी विषय समझना पड़ रहा है। परन्तु मन जो कुछ सोचता है, वह सीमित होगा ही। इसीलिए अपने व्यक्तित्व से ईश्वर के व्यक्तित्व की कल्पना करना जीव का स्वतः सिद्ध स्वभाव है, मनुष्य अपने आदर्श को मनुष्य के रूप में ही सोचने

में समर्प है। इस ब्रह्म-मृत्युपूर्व अवस्था में जाकर मनुष्य दुःख की शक्ति से 'हा ह्योप्रसि' करता है और किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना चाहता है, जिस पर निर्भर रहकर वह चिन्ता से मुक्त हो सके। परन्तु ऐसा आश्रय है कहीं! निराश्वर सर्वज्ञ आत्मा ही एकमात्र आश्रयस्थल है। पहले पहले मनुष्य यह बात जान नहीं सकता। बिबेक-वैराग्य आने पर ध्यान-धारणा करते करते धीरे धीरे वह जाना जाता है। परन्तु कोई किसी भी मात्र से साधना क्यों न करे, सभी अन्तर्गत में अपने भीतर स्थित ब्रह्मभाव को जमा रहे है। हाँ आत्मज्ञान असंग्रह्य हो सकते हैं। जिसका ईश्वर के सगुण होने में विश्वास है उसे उसी भाव को पकड़कर साधन-मन्त्र आदि करना चाहिए। ऐकान्तिक भाव आने पर उसीसे समय पाकर ब्रह्म-स्वी सिंह उसके भीतर से जाग उठता है। ब्रह्मज्ञान ही जीव का एकमात्र प्राप्य है। परन्तु अनेक पक्ष—अनेक मत है। जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म होने पर भी मनस्वी उपाधि में अभिमान रहने के कारण वह तरह तरह के सन्नेह समय सुख दुःख आदि मोफता है, परन्तु अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए मायावस्तुत्व सभी गतिशील हैं। जब तक 'अहं ब्रह्म' यह तत्त्व प्रत्यक्ष न होया तब तक इस ब्रह्म-मृत्यु की गति के पक्ष से किसीका कूटकारा नहीं है। मनुष्य-जन्म प्राप्त करके मुक्ति की इच्छा प्रबल होने तथा महापुरुष की कृपा प्राप्त होने पर ही मनुष्य की आत्मज्ञान की आकांक्षा असम्भवी होती है नहीं तो काम-नाश्रन में स्थित व्यक्तियों के मन की उच्च प्रवृत्ति ही नहीं होती। जिसके मन में स्त्री पुत्र धन, मात्र प्राप्त करने का संकल्प है, उनके मन में ब्रह्म को जानने की इच्छा कैसे हो? जो सर्वस्व त्यागने को तैयार है, जो सुख-दुःख मत्से-दुरे के बचक प्रवाह में धीरे-स्थिर रहान्त तथा बुद्धिमान रहता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सचेष्ट होता है। वही निर्व्यञ्जित अचरजगत्सत् पिञ्जरादि केसरी—महाबल से अचरुपी पाक को तोड़कर माया की सीमा को जीव सिंह की तरह बाहर निकल जाता है।

शिष्य—क्या महाराज सन्यास से बिना ब्रह्मज्ञान हो ही नहीं सकता?

स्वामी जी—क्या यह बात एक बार कहने की है? अन्तर्बाह्य दोनों प्रकार से सन्यास का अवसम्भन करना चाहिए। आचार्यशब्द में भी उपनिषद् के तपस्वी आध्यात्मिकान्—इमं जगत् की व्याख्या के प्रसंग में कहा है "स्मिहीनं वर्णितं सन्यास ने बाह्य चिह्नों के रूप में प्रेक्षा करके दण्ड वनजङ्गल आदि वारण न करके तपस्या करने पर कष्ट से प्राप्त करने योग्य ब्रह्म-जन्म प्राप्य नही होता।" वैराग्य न आने पर त्याग न होने पर भी मृत्यु का त्याग न होने पर क्या कुछ होना सम्भव है?—

वह बच्चे के हाथ का लड्डू तो है नहीं, जिसे भुलावा देकर छीन कर खा सकते हो।

शिष्य—परन्तु साधना करते करते धीरे धीरे त्याग आ सकता है न?

स्वामी जी—जिसे धीरे धीरे आता है, उसे आये। परन्तु तुझे क्यों बैठे रहना चाहिए? अभी से नाला काटकर जल लाने में लग जा। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, “हो रहा है, होगा, यह सब टालने का ढग है।” प्यास लगने पर क्या कोई बैठा रह सकता है? या जल के लिए दौड़-घूप करता है? प्यास नहीं लगी, इसलिए बैठा है। ज्ञान की इच्छा प्रबल नहीं हुई, इसीलिए स्त्री-पुत्र लेकर गृहस्थी कर रहा है।

शिष्य—वास्तव में मैं यह समझ नहीं सका कि अभी तक मुझमें उस प्रकार की सर्वस्व त्यागने की बुद्धि क्यों नहीं आ सकी। आप इसका कोई उपाय कर दीजिए।

स्वामी जी—उद्देश्य और उपाय सभी तेरे हाथ में हैं। मैं केवल उस विषय की इच्छा को मन में उत्तेजित कर दे सकता हूँ। तू इन सब सत् शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है—बड़े बड़े ब्रह्मज्ञ साधुओं की सेवा और सत्संग कर रहा है—इतने पर भी यदि त्याग का भाव नहीं आता, तो तेरा जीवन ही व्यर्थ है। परन्तु विल्कुल व्यर्थ नहीं होगा—समय पर इसका परिणाम निकलेगा ही।

शिष्य सर झुकाये विषण्ण भाव से कुछ समय तक अपने भविष्य की चिन्ता करके फिर स्वामी जी से कहने लगा, “महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी मुक्ति का रास्ता खोल दीजिए—मैं इसी जन्म में तत्त्वज्ञ बनना चाहता हूँ।”

स्वामी जी शिष्य को खिन्न देखकर कहने लगे, “भय क्या है? सदा विचार किया कर—यह शरीर, घर, जीव-जगत् सभी सम्पूर्ण मिथ्या है—स्वप्न की तरह है, सदा सोचा कर कि यह शरीर एक जड़-यंत्र मात्र है। इसमें जो आत्माराम पुरुष है, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। मनरूपी उपाधि ही उसका प्रथम और सूक्ष्म आवरण है। उसके बाद देह उसका स्थूल आवरण बना हुआ है। निष्कल, निर्विकार, स्वयंज्योति वह पुरुष इन सब मायिक आवरणों से ढका हुआ है, इसलिए तू अपने स्वरूप को जान नहीं पाता। रूप-रस की ओर दौड़नेवाले इस मन की गति को अन्दर की ओर लौटा देना होगा। मन को मारना होगा। देह तो स्थूल है। यह मरकर पञ्चभूतों में मिल जाती है, परन्तु सत्कारों की गठरी मन शीघ्र नहीं मरता। बीज की भाँति कुछ दिन रहकर फिर वृक्ष रूप में परिणत होता है, फिर स्थूल शरीर धारण करके जन्म-मृत्यु के पथ में आया-जाया करता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता, तब तक यही क्रम चलता रहता है। इसीलिए कहता हूँ—ध्यान, धारणा और विचार के बल पर मन को मच्चिदानन्द-ममृद में डुबो दे। मन के मन्ते ही सभी गया ममज्ञ। वन फिर तू ब्रह्मस्य हो जायगा।

में समर्थ है। इस जग-मृत्युपूर्ण जगत् में आकर मनुष्य दुःख की लड़ना से 'हा हतोऽस्मि' करता है और किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना चाहता है, जिस पर निर्भर रहकर वह चिन्ता से मुक्त हो सके। परन्तु ऐसा आश्रय है कहाँ। निरापार सर्वज्ञ आत्मा ही एकमात्र आश्रयस्थल है। पहले पहले मनुष्य यह बात जान नहीं सकता। विवेक-वैराग्य आने पर ध्यान-धारणा करते करते धीरे धीरे वह जाना जाता है। परन्तु कोई किसी भी भाव से साधना क्यों न करे, सभी जनमान में अपने भीतर स्थित ब्रह्मभाव को जगा रहे हैं। हाँ आलम्बन असंग्रह हो सकते हैं। जिसका ईश्वर के सगुण होने में विश्वास है, उसे उही भाव को पकड़कर साधन-मजन आदि करता चाहिए। ऐकात्मिक भाव आने पर उसीसे समय पाकर ब्रह्म-स्त्री सिंह उसके भीतर से जाग उठता है। ब्रह्मज्ञान ही जीव का एकमात्र प्राप्य है। परन्तु अनेक पथ—अनेक मत है। जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म होने पर भी मनस्वी उपाधि में अभिमान रहने के कारण वह तरह तरह के सब्बेह, संशय, सुख दुःख आदि मोषता है, परन्तु अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए आब्रह्मस्तम्य सभी यत्निशील हैं। जब तक यह ब्रह्म यह तत्त्व प्रत्यक्ष न होगा तब तक इस जग-मृत्यु की घटि के पत्र से किसीका छुटकारा नहीं है। मनुष्य-जन्म प्राप्त करके मुक्ति की इच्छा प्रबल होने तथा महापुरुष की कृपा प्राप्त होने पर ही मनुष्य की आत्मज्ञान की आकांक्षा बलवती होती है नहीं तो काम-कांछन में स्थित व्यक्तियों के मन की उच्चर प्रवृत्ति ही नहीं होती। जिसके मन में स्त्री पुत्र धन मान प्राप्त करने का सङ्कल्प है, उनके मन में ब्रह्म को जानने की इच्छा कैसे हो? जो सर्वज्ञ त्यागने को तैयार है, जो सुख-दुःख भवे-बुरे के चक्कर प्रवाह में धीर-स्थिर, धान्त तथा दुःखित रहता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सचेष्ट होता है। वही निर्विकलित अप्रज्वलात् पिञ्जरादि केतरी—महाबल से जगद्वी बाध को तोड़कर माया की सीमा को शीघ्र सिंह की तरह बाहर निकल जाता है।

शिष्य—क्या महापुरुष सत्यास के बिना ब्रह्मज्ञान हो ही नहीं सकता?

स्वामी जी—क्या यह बात एक बार कहने की है? अन्तर्बहिः दोनों प्रकार से सत्यास का अवलम्बन करना चाहिए। आचार्यसंकर ने भी उपनिषद् के तपसो वाच्यलिपिस्तु—इस अक्ष की व्याख्या के प्रसंग में कहा है, 'किमहीनं ब्रह्मि सत्यास के बाह्य चिह्न के रूप में नेस्त्रा नत्वं दण्ड कमण्डलु आदि आरम्भ न करके तपस्या करने पर कष्ट से प्राप्त करने योग्य ब्रह्म-तत्त्व प्रत्यक्ष नहीं होता।' वैराग्य न आने पर, त्याग न होने पर, भोज-स्पृहा का त्याग न होने पर क्या कुछ होना सम्भव है?—

निकले हैं, परन्तु मानव मन का कोई भी भाव या भाषा जानने या न जानने के परे की वस्तु को सम्पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकती। दर्शन, विज्ञान आदि आशिक रूप से सत्य हैं, इसलिए वे किसी भी तरह परमार्थ तत्त्व के सम्पूर्ण प्रकाशक नहीं बन सकते। अतएव परमार्थ की दृष्टि से देखने पर सभी मिथ्या ज्ञात होता है—घर्म मिथ्या, कर्म मिथ्या, मैं मिथ्या हूँ, तू मिथ्या है, जगत् मिथ्या है। उमी समय देखता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वगत आत्मा हूँ, मेरा प्रमाण मैं ही हूँ। मेरे अस्तित्व के प्रमाण के लिए फिर दूसरे प्रमाण की आवश्यकता कहाँ? मैं—जैसा कि शास्त्रो ने कहा है—नित्यमस्मत्प्रसिद्धम् हूँ। मैंने वास्तव में ऐसी स्थिति को प्रत्यक्ष किया है—उसका अनुभव किया है। तुम लोग भी देखो—अनुभव करो—और जाकर जीव को यह ब्रह्म-तत्त्व सुनाओ। तब तो शान्ति पायेगा।”

ऐसा कहते कहते स्वामी जी का मुख गम्भीर बन गया और उनका मन मानो किसी एक अज्ञात राज्य में जाकर थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया। कुछ समय के बाद वे फिर कहने लगे—“इस सर्वमतग्रासिनी, सर्वमतसमजसा ब्रह्मविद्या का स्वय अनुभव कर—और जगत् में प्रचार कर, उससे अपना कल्याण होगा, जीव का भी कल्याण होगा। तुझे आज सारी बात बता दी। इससे बढ़कर बात और दूसरी कोई नहीं।”

शिष्य—महाराज, आप इस समय ज्ञान की बात कह रहे हैं, कभी भक्ति की, कभी कर्म की तथा कभी योग की प्रधानता की बात कहते हैं। इससे मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है।

स्वामी जी—असल बात यही है कि ब्रह्मज्ञ बनना ही चरम लक्ष्य है—परम पुरुषार्थ है। परन्तु मनुष्य तो हर समय ब्रह्म में स्थित नहीं रह सकता? व्युत्थान के समय कुछ लेकर तो रहना होगा? उस समय ऐसा कर्म करना चाहिए, जिससे लोगो का कल्याण हो। इसीलिए तुम लोगो से कहता हूँ, अमेदवुद्धि से जीव की सेवा के भाव से कर्म करो। परन्तु भैया, कर्म के ऐसे दाँव-घात हैं कि बड़े बड़े सावु भी इसमें आवद्ध हो जाते हैं। इसीलिए फल की आकांक्षा से शून्य होकर कर्म करना चाहिए। गीता में यही बात कही गयी है। परन्तु यह समझ ले कि ब्रह्मज्ञान में कर्म का अनुप्रवेश भी नहीं है। सत्कर्म के द्वारा बहुत हुआ तो चित्त-शुद्धि होती है। इसीलिए भाष्यकार ने ज्ञान-कर्म-समुच्चय के प्रति इतना तीव्र कटाक्ष—इतना दोषारोपण किया है। निष्काम कर्म से किसी किसीको ब्रह्मज्ञान हो सकता है। यह भी एक उपाय अवश्य है, परन्तु उद्देश्य है ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति। इस बात को भली भाँति जान ले—विचार-मार्ग तथा अन्य सभी प्रकार की साधना का फल है, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना।

शिष्य—महाराज इस उद्दाम उमंग मन को ब्रह्म में डुबो देना बहुत ही कठिन है।

स्वामी जी—वीर के सामने कठिन नाम की कोई भी चीज है क्या? कापुस्य ही ऐसी बातें कहा करते हैं। वीराजामेव करतस्तपता मुक्तिं न पुनः कापुस्यानम्। अम्मास और वीराम्य के बल से मन को संयत कर। गीता में कहा है अम्मासेन तु श्रोत्रेण वीराम्येन च गृह्यते। जिस मानो एक निर्मल तात्काव है। रूप-रस आदि के आघात से उसमें जो तरंग उठ रही है, उसीका नाम है मन। इसीलिए मन का स्वल्प संकल्प-विकल्पात्मक है। उस संकल्प-विकल्प से ही बासना उठती है। उसके बाद वह मन ही क्रियाशक्ति के रूप में परिणत होकर स्पर्श देहस्पर्शी यत्र के द्वारा कार्य करता है। फिर कर्म भी जिस प्रकार अनन्त है कर्म का फल भी वैसा ही अनन्त है। अतः अनन्त असंख्य कर्मफल स्वी तरंग में मन सदा झूझा करता है। उस मन को बुद्धिशून्य बना देना होगा। उसे स्वच्छ तात्काव में परिणत करना होगा जिससे उसमें फिर बुद्धिस्फी एक भी तरंग न उठ सके। तभी ब्रह्म-तत्त्व प्रकट होगा। शास्त्रकार उसी स्थिति का आभास इस रूप में दे रहे हैं—विच्छेदे हृदययन्त्रिक आदि—समप्ता?

शिष्य—जी हाँ परन्तु ध्यान तो विषयावच्छिन्नी होना चाहिए न?

स्वामी जी—तू स्वयं ही अपना विषय बनेगा। तू सर्वव्यापी आत्मा है इसी बात का मनन और ध्यान किया कर। मैं देह नहीं—मन नहीं—बुद्धि नहीं—स्पर्श नहीं—सूक्ष्म नहीं—इस प्रकार 'निति' 'निति' करते प्रत्यक्ष चैतन्य स्वी अपने स्वल्प में मन को डुबो दे। इस प्रकार मन को बार बार डुबो डुबो कर मार डाल। तभी ज्ञानस्वरूप का बोध या त्व स्वल्प में निश्चिन्त होगी। उस सप्रत्य ध्याता-ध्येय-ध्यान एक बन जायेंगे—ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान एक हो जायेंगे। सभी अध्यासों की निवृत्ति हो जायगी। इसीको शास्त्र में 'विपुटि मेव' कहा है। इस स्थिति में जानने न जानने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। आत्मा ही जब एकमात्र विज्ञाता है, तब उसे फिर जानेगा कैसे? आत्मा ही ज्ञान—आत्मा ही चैतन्य—आत्मा ही सन्निधानम् है। जिसे शब्द या अक्षर कुछ भी कहकर निर्बोध नहीं किया जा सकता उसी अनिर्वचनीय मायाकल्पित के प्रमाण से भीबस्फी ब्रह्म के भीतर ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान का भाव आ गया है। इसे ही साधारण मनुष्य चैतन्य स्थिति कहते हैं। यहाँ यह हैतुसंवाप सूत्र ब्रह्म-तत्त्व एक बन जाता है जैसे ही शास्त्र में समाधि या विषय चैतन्य स्थिति कहकर इस प्रकार वर्णन किया गया है—स्तिमितस्तत्तिलगरासिप्रकल्पमाक्यान्निहीनम्।

इन बातों को स्वामी जी मानो ब्रह्मानुभव के यंत्रीर सन्निक में मग्न होकर ही कहने लगे—इस ज्ञाता-ज्ञेय रूप तापेल मूर्धिका से ही सर्वत्र शास्त्र-विज्ञान आदि

अर्थात् 'आत्मसस्य बनो।' यह आत्मज्ञान ही गीता का अन्तिम लक्ष्य है। योग आदि का उल्लेख उमी आत्म-तत्त्व की प्राप्ति की आनुषंगिक अवतारणा है। जिन्हें यह आत्मज्ञान नहीं होता वे आत्मघाती हैं—विनिहन्त्यसद्ग्रहात्। रूप-रस आदि की फांसी लगकर उनके प्राण निकल जाते हैं। तू भी तो मनुष्य है—दो दिनों के तुच्छ भोग की उपेक्षा नहीं कर सकता? जायस्व श्रियस्व के दल में जायगा? 'श्रेय' को ग्रहण कर—'प्रेय' का त्याग कर। यह आत्म-तत्त्व चाण्डाल आदि सभी को मुना। सुनाते सुनाते तेरी बुद्धि भी निर्मल हो जायगी। तत्त्वमसि, सोऽहमस्मि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। आदि महामन्त्र का सदा उच्चारण कर और हृदय में सिंह की तरह बल रख। भय क्या है? भय ही मृत्यु है—भय ही महापातक है। नररूपी अर्जुन को भय हुआ था—इसलिए आत्मसस्य होकर भगवान् श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, फिर भी क्या उसका भय चला गया था? अर्जुन जब विश्वरूप का दर्शन कर आत्मसस्य हुए तभी वे ज्ञानाग्नि-दग्धकर्मा बने और उन्होंने युद्ध किया।

शिष्य—महाराज, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्या कर्म रह जाता है?

स्वामी जी—ज्ञान-प्राप्ति के बाद साधारण लोग जिसे कर्म कहते हैं, वैसा कर्म नहीं रहता। उस समय कर्म 'जगद्धिताय' हो जाता है। आत्मज्ञानी की सभी बातें जीव के कल्याण के लिए होती हैं। श्री रामकृष्ण को देखा है—देहस्थोऽपि न वेहस्य. (देह में रहते हुए भी देह में न रहना) यह भाव। वैसे पुरुषों के कर्म के उद्देश्य के सम्बन्ध में केवल यही कहा जा सकता है—लोकवत्तु लीला कवलयम् (जो कुछ वे करते हैं, वह केवल लोक में लीला रूप में है)।

कलकत्ता जुबिली ऑर्ट अकादमी के अध्यापक और सस्थापक बाबू रणदाप्रसाद दासगुप्त महाशय को साथ लेकर शिष्य बेलूड मठ में आया है। रणदा बाबू शिल्प-कला में निपुण, सुपण्डित तथा स्वामी जी के गुणग्राही हैं। परिचय के बाद स्वामी जी रणदा बाबू के साथ शिल्पविज्ञान के सम्बन्ध में बातें करने लगे। रणदा बाबू को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन जुबिली ऑर्ट अकादमी में जाने की इच्छा भी प्रकट की, परन्तु कई असुविधाओं के कारण स्वामी जी वहाँ नहीं जा सके। स्वामी

शिष्य—महाराज जब भक्ति और राजयोग की उपमोहिता बताकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए।

स्वामी जी—उन सब पथों में साधना करते करते भी किसी किसीको ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग के द्वारा धीरे धीरे उन्नति होकर फल बेर में प्राप्त होता है—परन्तु मार्ग है सरल। योग में अनेक विघ्न हैं। सम्भव है कि मन विविधियों में चला जाय और असीमी स्वल्प में पहुँच न सके। एकमात्र ज्ञान-मार्ग ही मायुक्त्यायक है और सभी मतों का सत्पापक होने के कारण सर्व काल में सभी देशों में समान रूप से सम्मानित है। परन्तु विचार-यत्न में चलते चलते भी मन एवं तर्क-आल में बद्ध हो सकता है, जिससे निकलना कठिन हो। इसीलिए साध ही साध ध्यान भी करते जाना चाहिए। विचार और ध्यान के बल पर उद्देश्य तक जल्दा ब्रह्म-उत्पन्न में पहुँचना होगा। इस प्रकार साधना करने से अन्तर्मुख स्वयं पर ठीक ठीक पहुँचा जा सकता है। यही मेरी सम्मति में सरल तथा शीघ्र फलदायक मार्ग है।

शिष्य—जब मुझे अवतारवाद के सम्बन्ध में कुछ बतलाइए।

स्वामी जी—जान पड़ता है, तू एक ही दिन में सभी कुछ मार सेना चाहता है।

शिष्य—महाराज मन का सन्देश एक ही दिन में मिट जाय तो बार बार फिर आपकी तय न करना पड़ेगा।

स्वामी जी—जिस आत्मा की इतनी महिमा धाम्नी से जानी जाती है उस आत्मा का ज्ञान जिनकी हृत्पा से एक मुहूर्त में प्राप्त होता है वे ही हैं सबसे दीर्घ—अवतार पुरुष। वे जन्म से ही ब्रह्म हैं और ब्रह्म तथा ब्रह्म में कुछ भी अंतर नहीं—ब्रह्म वेद ब्रह्मैव जगति (ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म हो जाता है)। आत्मा को तो फिर जाना नहीं जाता क्योंकि यह आत्मा ही जाना और मननशील बनी हुई है—यह जान पहले ही मीने नहीं है। जगत् मनुष्य का जानना उसी अवतार तक है—जो आरम्भस्थ है। मानव बुद्धि ईश्वर के सम्बन्ध में जो सबसे उच्च भाव ग्रहण कर सकती है, वह वही तक है। उसके बाद और जानने का प्रयत्न नहीं रहता। उस प्रकार के ब्रह्मज्ञान अभी कभी ही जन्म में पैदा होने हैं। उन्हें कम लोग ही समझ पाते हैं। वे ही शास्त्र-वचनों के प्रमाण-स्वरूप हैं—अवतार के आर्षोपनिषत्सु हैं। इन अवतारों के सत्यापन तथा हृत्पादृष्टि में एक क्षण में ही हृदय का अन्धकार दूर हो जाता है—एकएक ब्रह्मज्ञान का स्पर्श हो जाता है। क्या होता है अथवा विराट् उपाय में होता है, इत्यादि विषय नहीं। किया जा सकता परन्तु होता अवश्य है। मीने होने देना है। श्री हृत्पा में आरम्भस्थ होकर जीना नहीं जी। जीना में दिन दिन स्वामी से अहम् शब्द का उच्चारण है—बहु आभ्यास जानना। मायैकं शरणं ब्रह्म

अर्थात् 'आत्मसंस्थ बनो।' यह आत्मज्ञान ही गीता का अन्तिम लक्ष्य है। योग आदि का उल्लेख उसी आत्म-तत्त्व की प्राप्ति की आनुषंगिक अवतारणा है। जिन्हें यह आत्मज्ञान नहीं होता वे आत्मघाती हैं—विनिहन्त्यसद्ग्रहात्। रूप-रस आदि की फांसी लगकर उनके प्राण निकल जाते हैं। तू भी तो मनुष्य है—दो दिनों के तुच्छ भोग की उपेक्षा नहीं कर सकता? जायस्व म्रियस्व के दल में जायगा? 'श्रेय' को ग्रहण कर—'प्रेय' का त्याग कर। यह आत्म-तत्त्व चाण्डाल आदि सभी को सुना। सुनाते सुनाते तेरी बुद्धि भी निर्मल हो जायगी। तत्त्वमसि, सोऽहमस्मि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। आदि महामंत्र का सदा उच्चारण कर और हृदय में सिंह की तरह बल रख। भय क्या है? भय ही मृत्यु है—भय ही महापातक है। नररूपी अर्जुन को भय हुआ था—इसलिए आत्मसंस्थ होकर भगवान् श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, फिर भी क्या उसका भय चला गया था? अर्जुन जब विश्वरूप का दर्शन कर आत्मसंस्थ हुए तभी वे ज्ञानाग्नि-दग्धकर्मा बने और उन्होंने युद्ध किया।

शिष्य—महाराज, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्या कर्म रह जाता है?

स्वामी जी—ज्ञान-प्राप्ति के बाद साधारण लोग जिसे कर्म कहते हैं, वैसा कर्म नहीं रहता। उस समय कर्म 'जगद्धिताय' हो जाता है। आत्मज्ञानी की सभी बातें जीव के कल्याण के लिए होती हैं। श्री रामकृष्ण को देखा है—देहस्थोऽपि न देहस्थ (देह में रहते हुए भी देह में न रहना) यह भाव। वैसे पुरुषों के कर्म के उद्देश्य के सम्बन्ध में केवल यही कहा जा सकता है—लोकवत्तु लीला कैवल्यम् (जो कुछ वे करते हैं, वह केवल लोक में लीला रूप में है)।

३३

[स्थान वेल्लूड मठ। वर्ष—१९०१ ई०]

कलकत्ता जुविली ऑर्ट अकादमी के अध्यापक और सस्थापक बाबू रणदाप्रसाद दासगुप्त महाशय को साथ लेकर शिष्य वेल्लूड मठ में आया है। रणदा बाबू गिल्प-कला में निपुण, मुण्डित तथा स्वामी जी के गुणग्राही हैं। परिचय के बाद स्वामी जी रणदा बाबू के साथ गिल्पविज्ञान के सम्बन्ध में बातें करने लगे। रणदा बाबू को प्रीत्याहित करने के लिए एक दिन जुविली ऑर्ट अकादमी में जाने की इच्छा भी प्रकट की, परन्तु कई अमुविधाओं के कारण स्वामी जी वहाँ नहीं जा सके। स्वामी

जी रमना बाबू सं कहते सग “पृथ्वी के प्राय सभी सम्य देशों का चित्त-सौन्दर्य देस आया परन्तु बीछ बर्म के प्रादुर्भाव क समय इस देस मे चित्तकला का पैसा बिकास देखा जाता है बैसा और कहीं भी नहीं देखा। मुगल बादशाहों क समय में भी इस विद्या का विशेष बिकास हुआ था। उस विद्या के नीतिस्तम्भ के रूप में आज भी ताजमहल आमा मसजिद आदि भारतवर्ष क बस पर पड़े हैं।

“मनुष्य जिस चीज का निर्माण करता है, उससे किसी एक मनोभाव को व्यक्त करने का नाम ही चित्त है। जिसमे भाव की अभिव्यक्ति नहीं उसमें रस-विरसी बकाबीब रहने पर भी उस वास्तव मे चित्त नहीं कहा जा सकता। छोटा बटोरे, प्याली आदि नित्य व्यवहार की चीज भी उसी प्रकार कोई विशेष भाव व्यक्त करते हुए तैयार करनी चाहिए। पेरिस प्रदक्षी में पत्थर की बनी हुई एक विचित्र मूर्ति देखी थी। मूर्ति के परिचय के रूप में उसके नीचे ये पद लिखे हुए थे—‘प्रकृति का अनावरण करती हुई बला’ जबकि चित्सी जिस प्रकार प्रकृति के धूँबट को अपने हाथ से हटाकर भीतर के रूप-सौन्दर्य को देनता है। मूर्ति का निर्माण इस प्रकार किया है मानो प्रकृति देखी के रूप का चित्र बसी स्पष्ट विचित्र नहीं हुआ पर जिनता हुआ है उनसे के ही सौन्दर्य को बेककर आगे चित्सी मुक्त हो गया है। जिस चित्सी ने इस भाव को व्यक्त करने की चेष्टा की है उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाना। आप ऐसा ही कुछ मौलिक भाव व्यक्त करने की चेष्टा कीजिएगा।”

रमना बाबू—समय आने पर मौलिक भावयुक्त मूर्ति तैयार करने की कोश भी इच्छा है। परन्तु इस देश मे उत्साह नहीं पाता। जन की बसी उम पर फिर हमारे देश के निवासी मुनपाही नहीं।

स्वामी जी—आप यदि चित्त से एक भी नयी वस्तु तैयार कर सकें यदि चित्त मे एक भी भाव ठीक ठीक व्यक्त कर सकें तो समय पर अवश्य ही जमाना मुक्त होगा। जगत् मे बसी भी नयी वस्तु का अभाव नहीं हुआ है। ऐसा भी मुना है कि चिन्ता चिन्ता चित्सी के मने के हठार बर् बाद जमाने बला का सम्मान हुआ।

रमना बाबू—यह ठीक है। परन्तु हममें जो अवरोधना का मयी है इनसे पर का पाकर जगत् की भेग बराने का साहस नहीं हुआ। इन चीज बनी की चेष्टा उ चित्त भी मुझे कुछ नककता मिली है। आर्जीवार्द दीजिए कि प्रयत्न करेंगे न हा।

स्वामी जी—आर यदि हृदय मे भाव में लग जायें तो नककता अवश्य ही प्राप्त होगी। जो जिन नककता मे मन लगाकर हृदय मे प्रतिबिम्ब करना है उनमें उनकी नककता तो होती ही है पर उनके नककान् एना भी हो सकता है कि उन बार्द

को तन्मयता से करने पर ब्रह्मविद्या तक की प्राप्ति हो जाय। जिस कार्य में मन लगाकर परिश्रम किया जाता है, उसमें भगवान् भी सहायता करते हैं।

रणदा बाबू—पश्चिम के देशों तथा भारत के शिल्प में क्या आपने कुछ अन्तर देखा?

स्वामी जी—प्रायः सभी स्थानों में वह एक सा ही है, नवीनता का बहुधा अभाव रहता है। उन सब देशों में कैमरे की सहायता से आजकल अनेक प्रकार के चित्र खींचकर तस्वीरें तैयार कर रहे हैं। परन्तु यत्र की सहायता लेते ही नये नये भावों को व्यक्त करने की शक्ति लुप्त हो जाती है। अपने मन के भाव को व्यक्त नहीं किया जा सकता। पूर्व काल के शिल्पकार अपने अपने मस्तिष्क से नये नये भाव निकालने तथा उन्हीं भावों को चित्रों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न किया करते थे। आजकल फोटो जैसे चित्र होने के कारण मस्तिष्क के प्रयोग की शक्ति और प्रयत्न लुप्त होते जा रहे हैं। परन्तु प्रत्येक जाति की एक एक विशेषता है। आचरण में, व्यवहार में, आहार में, विहार में, चित्र में, शिल्प में उस विशेष भाव का विकास देखा जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए—उस देश के संगीत और नृत्य सभी में एक अजीब मर्मस्पर्शिता (pointedness) है। नृत्य में ऐसा जान पड़ता है मानो वे हाथ-पैर झटक रहे हैं। वाद्यों की आवाज ऐसी है मानो कानों में सगीन भोकी जा रही हो। गायन का भी यही हाल है। इधर इस देश का नृत्य मानो सजीव लहरो की थिरकन है। इसी प्रकार गीतों की स्वर-तान में भी स्वरों का चक्रवत् आलोढन दिखायी पड़ता है। वाद्य में भी वही बात है। तात्पर्य यह कि कला का पृथक् पृथक् जातियों में पृथक् पृथक् रूपों में विकास हुआ जान पड़ता है। जो जातियाँ बहुत ही जड़वादी तथा इहकाल को ही सब कुछ मानती हैं, वे प्रकृति के नाम-रूप को ही अपना परम उद्देश्य मान लेती हैं और शिल्प में भी उसीके अनुसार भाव को प्रकट करने की चेष्टा करती हैं, परन्तु जो जाति प्रकृति के परे किसी भाव की प्राप्ति को ही जीवन का परम उद्देश्य मानती है, वह उसी भाव को प्रकृतिगत शक्ति की सहायता से शिल्प में प्रकट करने की चेष्टा करती है। प्रथमोक्त जातियों की कला का प्रकृतिगत सासारिक भावों तथा पदार्थसमूह का चित्रण ही मूलाधार है और परोक्ष जातियों की कला के विकास का मूल कारण है, प्रकृति के अतीत किसी भाव को व्यक्त करना। इसी प्रकार दो भिन्न भिन्न उद्देश्यों के आधार पर कला के विकास में अग्रसर होने पर भी, दोनों का परिणाम प्रायः एक ही हुआ है। दोनों ने ही अपने अपने भावानुसार कला में उन्नति की है। उन सब देशों का एक एक चित्र देखकर आपको वास्तविक प्राकृतिक दृश्य का भ्रम होगा। इसी प्रकार इस देश में भी, प्राचीन काल में स्थापत्य-विद्या का जिस समय बहुत विकास हुआ था,

जी रमण बाबू से कहने लग "पृथ्वी के प्राय सभी सम्य देशों का शिल्प-सौन्दर्य
वैद भासा परन्तु बौद्ध धर्म के प्रावृत्ति के समय इस देश में शिल्पकला का बहुत
विकास देखा जाता है वैसा और कहीं भी नहीं देखा। मुगल बादशाहों के समय में
भी इस शिल्प का विशेष विकास हुआ था। उस शिल्प के शीतस्थित के रूप में
आज भी राजमहल आमा मसजिद आदि मारुतधर्म के बस पर सजे हैं।

'मनुष्य जिस चीज का निर्माण करता है उससे किसी एक मनोभाव को
व्यक्त करने का भाव ही शिल्प है। जिसमें भाव की अभिव्यक्ति नहीं उसमें
रस-विरगी चकाचौध रहने पर भी उसे वास्तव में शिल्प नहीं कहा जा सकता।
सोटा कटोरे, प्याली आदि शिल्प व्यवहार की चीजें भी उसी प्रकार कोई विशेष
भाव व्यक्त करते हुए तैयार करनी चाहिए। पेरिस प्रदर्शनी में पत्थर की बनी हुई
एक विचित्र मूर्ति देखी थी। मूर्ति के परिचय के रूप में उसके नीचे ये शब्द लिखे
हुए थे—'प्रकृति का अनाकरण कट्टी हुई कला' अर्थात् शिल्पी किस प्रकार प्रकृति
के बूँद को अपने हाथ से हटाकर मीठर के रूप-सौन्दर्य को देखता है। मूर्ति का निर्माण
इस प्रकार किया है मानो प्रकृति देवी के रूप का चित्र अभी स्पष्ट चित्रित नहीं
हुआ पर जितना हुआ है, उसने के ही सौन्दर्य को देखकर मानो शिल्पी मुग्ध हो
गया है। जिस शिल्पी ने इस भाव को व्यक्त करने की चेष्टा की है उसकी प्रशंसा
किये बिना नहीं रखा जाता। आप ऐसा ही कुछ मौलिक भाव व्यक्त करने की
चेष्टा कीजिएगा।"

रमण बाबू—समय आने पर मौलिक भावयुक्त मूर्ति तैयार करने की मरी
भी इच्छा है। परन्तु इस देश में उत्साह नहीं पाता। जन की कमी उस पर फिर
हमारे देश के निवासी गुमराही नहीं।

स्वामी जी—आप यदि शिल्प से एक भी मदी वस्तु तैयार कर सके यदि
शिल्प में एक भी भाव ठीक ठीक व्यक्त कर सके तो समय पर अवसर ही उसका मूल्य
होगा। जपत् में कमी भी शिल्पी वस्तु का अपमान नहीं हुआ है। ऐसा भी मुना है
कि किसी किसी शिल्पी ने मरने के हजार वर्ष बाद उसकी कला का सम्मान हुआ।

रमण बाबू—मह ठीक है। परन्तु हममें भी अकर्मच्यता का मवी है, इससे
धर का खाकर जल की मीठ चराने का साहस नहीं होता। इन पाँच बर्षों की चेष्टा
से फिर भी मुझे कुछ सफलता मिली है। आधीर्वाद रोजिए कि प्रयत्न धर्म
न हो।

स्वामी जी—आप यदि हृदय से काम में लग जायें तो सफलता अवसर ही
प्राप्त होगी। जो जिस सम्बन्ध में मन लगाकर हृदय से परिचय करता है, उसमें
उमकी सफलता तो होती ही है पर उसके परभाव ऐसा भी हो सकता है कि उस कार्य

को तन्मयता से करने पर ब्रह्मविद्या तक की प्राप्ति हो जाय। जिस कार्य में मन लगाकर परिश्रम किया जाता है, उसमें भगवान् भी सहायता करते हैं।

रणदा बाबू—पश्चिम के देशों तथा भारत के शिल्प में क्या आपने कुछ अन्तर देखा ?

स्वामी जी—प्रायः सभी स्थानों में वह एक सा ही है, नवीनता का बहुधा अभाव रहता है। उन सब देशों में कैमरे की सहायता से आजकल अनेक प्रकार के चित्र खींचकर तस्वीरें तैयार कर रहे हैं। परन्तु यंत्र की सहायता लेते ही नये नये भावों को व्यक्त करने की शक्ति लुप्त हो जाती है। अपने मन के भाव को व्यक्त नहीं किया जा सकता। पूर्व काल के शिल्पकार अपने अपने मस्तिष्क से नये नये भाव निकालने तथा उन्हीं भावों को चित्रों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न किया करते थे। आजकल फोटो जैसे चित्र होने के कारण मस्तिष्क के प्रयोग की शक्ति और प्रयत्न लुप्त होते जा रहे हैं। परन्तु प्रत्येक जाति की एक एक विशेषता है। आचरण में, व्यवहार में, आहार में, विहार में, चित्र में, शिल्प में उस विशेष भाव का विकास देखा जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए—उस देश के संगीत और नृत्य सभी में एक अजीब मर्मस्पर्शिता (pointedness) है। नृत्य में ऐसा जान पड़ता है मानो वे हाथ-पैर झटक रहे हैं। वाद्यों की आवाज ऐसी है मानो कानों में संगीत भोकी जा रही हो। गायन का भी यही हाल है। इधर इस देश का नृत्य मानो सजीव लहरो की थिरकन है। इसी प्रकार गीतों की स्वर-तान में भी स्वरों का चक्रवत् आलोढन दिखायी पड़ता है। वाद्य में भी वही बात है। तात्पर्य यह कि कला का पृथक् पृथक् जातियों में पृथक् पृथक् रूपों में विकास हुआ जान पड़ता है। जो जातियाँ बहुत ही जड़वादी तथा इहकाल को ही सब कुछ मानती हैं, वे के नाम-रूप को ही अपना परम उद्देश्य मान लेती हैं और शिल्प में भी उसीके भाव को प्रकट करने की चेष्टा करती हैं, परन्तु जो जाति प्रकृति के परे, की प्राप्ति को ही जीवन का परम उद्देश्य मानती है, वह उसी भाव को शक्ति की सहायता से शिल्प में प्रकट करने की चेष्टा करती है। प्रथमोक्त की कला का प्रकृतिगत सासारिक भावों तथा पदार्थसमूह का चित्रण ही है और परोक्ष जातियों की कला के विकास का मूल कारण है, प्रकृति के किसी भाव को व्यक्त करना। इसी प्रकार दो भिन्न भिन्न उद्देश्यों के आधार पर कला के विकास में अग्रसर होने पर भी, दोनों का परिणाम प्रायः एक ही हुआ है। दोनों ने ही अपने अपने भावानुसार कला में उन्नति की है। उन सब देशों का एक एक चित्र देखकर आपको वास्तविक प्राकृतिक दृश्य का भ्रम होगा। इसी प्रकार इस देश में भी, प्राचीन काल में स्थापत्य-विद्या का जिस समय बहुत विकास हुआ था,

उस समय की एक एक मूर्ति देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आपको इस वह प्राकृतिक राज्य से उठाकर एक नवीन भावलोक में ले जायमी। जिस प्रकार मायकल उस देश में पहुँचे जैसे चित्र नहीं बनते उसी प्रकार इस देश में भी नये नये भावों के विकास के लिए कलाकार प्रयत्नशील नहीं देखे जाते। यह देखिए न आप लोगों के बॉट स्कूल के चित्रों में मानो किसी भाव का विकास ही नहीं। यदि आप लोग हिन्दुओं के प्रतिबिम्ब के ध्यान करने योग्य मूर्तियों में प्राचीन भावों की उद्दीपक भावना को चित्रित करने का प्रयत्न करें तो अच्छा हो।

रजरा बाबू—आपकी बातों से मैं बहुत ही उत्साहित हुआ हूँ। प्रयत्न करने देखूँगा—आपके कथनानुसार कार्य करने की चेष्टा करूँगा।

स्वामी जी फिर कहते स्म—उदाहरणार्थ मैं काली का चित्र ही ले लीजिए। इसमें एक साथ ही कल्याणकारी तथा मयावह भावों का समावेश है पर प्रचलित चित्रों में इन दोनों भावों का मयार्थ विकास कभी भी नहीं देखा जाता। इतना ही नहीं इन दोनों भावों में से किसी एक को भी चित्रित करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। मैंने माँ काली की भीषण मूर्ति का कुछ भाग 'जगन्माता काली' (Kali the Mother) नामक अपनी अंग्रेजी कविता में व्यक्त करने की चेष्टा की है। क्या आप उस भाव को किसी चित्र में व्यक्त कर सकते हैं?

रजरा बाबू—किस भाव को?

स्वामी जी ने धिप्य की ओर देखकर अपनी उस कविता को ऊपर से ले जाने को कहा। धिप्य के ले जाने पर स्वामी जी उसे (The stars are blotted out etc.) पढ़कर रजरा बाबू को सुनाने लगे। स्वामी जी जब उस कविता का पाठ कर रहे थे उस समय धिप्य को ऐसा लगा मानो महाप्रलय की संहारकारी मूर्ति उनके कल्पना चक्षु के सामने गूत्य कर रही है। रजरा बाबू भी उस कविता को सुनकर कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गये। दूसरे ही क्षण उस चित्र को अपनी कल्पना की आँखों से देखकर रजरा बाबू 'बाप रे' कहकर मयचकित दृष्टि से स्वामी जी के मुख की ओर ताकने लगे।

स्वामी जी—क्यों क्या इस भाव को चित्र में व्यक्त कर सकेंगे?

रजरा बाबू—जी प्रयत्न करूँगा परन्तु इस भाव की कल्पना से ही भेद सिर चकरा जाता है।

---

१ धिप्य उस समय रजरा बाबू के साथ ही रहता था। उसे ज्ञात था कि रजरा बाबू ने बार बार लौटकर दूसरे ही दिन से प्रत्येक सांध्य में उल्लास अच्छी की

स्वामी जी—चित्र तैयार करके मुझे दिखाइएगा, उसके बाद उसे सर्वांग सुन्दर बनाने के लिए जो चाहिए, मैं आपको बता दूंगा।

इसके बाद स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण मिशन की मुहर के लिए साँप द्वारा घेरे हुए कमलदल विकसित हृद के बीच में हंस का जो छोटा सा चित्र तैयार किया था, उसे मँगवाकर रणदा बाबू को दिखाया और उसके सम्बन्ध में उनसे अपनी राय व्यक्त करने के लिए कहा। रणदा बाबू पहले उसका भाव ग्रहण करने में असमर्थ होकर स्वामी जी से ही उसका अर्थ पूछने लगे। स्वामी जी ने समझा दिया कि चित्र का तरंगपूर्ण जलसमूह कर्म का, कमलसमूह भक्ति का और उदीयमान सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। चित्र में जो साँप का घेरा है—वह योग और जाग्रत कुण्डलिनी शक्ति का द्योतक है और चित्र के मध्य में जो हंस की मूर्ति है उसका अर्थ है परमात्मा। अतः कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के साथ सम्मिलित होने से ही परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है—यही चित्र का तात्पर्य है।

रणदा बाबू चित्र का यह तात्पर्य सुनकर स्तब्ध हो गये। उसके बाद उन्होंने कहा, “यदि मैं आपसे कुछ समय शिल्पकला सीख सकता तो मेरी वास्तव में कुछ उन्नति हो जाती।”

इसके बाद स्वामी जी ने भविष्य में श्री रामकृष्ण-मन्दिर और मठ को जिस प्रकार तैयार करने की उनकी इच्छा है, उसका एक खाका (कच्चा नकशा) मँगवाया। इस खाके को स्वामी जी के परामर्श से स्वामी विज्ञानानन्द ने तैयार किया था। यह खाका रणदा बाबू को दिखाते हुए वे कहने लगे—“इस भावी मठ-मन्दिर के निर्माण में प्राच्य तथा पाश्चात्य सभी शिल्पकलाओं का समन्वय करने की मेरी इच्छा है। मैं पृथ्वी भर में घूमकर स्थापत्य के सम्बन्ध में जितने भाव लाया हूँ, उन सभी को इस मन्दिर के निर्माण में विकसित करने की चेष्टा करूँगा। बहुत से सटे हुए स्तम्भों पर एक विराट् प्रार्थनागृह तैयार होगा। उसकी दीवारों पर सैकड़ों खिले हुए कमल प्रस्फुटित होंगे। प्रार्थनागृह इतना बड़ा बनाना होगा कि उसमें बैठकर हजार व्यक्ति एक साथ जप-ध्यान कर सकें। श्री रामकृष्ण-मन्दिर तथा प्रार्थनागृह को इस प्रकार एक साथ तैयार करना होगा कि दूर से देखने पर ठीक ओंकार की धारणा हो। मन्दिर के बीच में एक राजहंस पर श्री रामकृष्ण की मूर्ति रहेगी। द्वार पर दोनों ओर दो मूर्तियाँ इस प्रकार रहेगी—एक सिंह और एक भेड़ मिश्रता से एक दूसरे को चाट रहे हैं—अर्थात् महाशक्ति और महानम्रता

मूर्ति चित्रित करने आरम्भ कर दी थी। आज भी वह अर्धचित्रित मूर्ति रणदा बाबू के ऑर्ट स्कूल में मौजूद है, परन्तु स्वामी जी को वह फिर दिखायी नहीं गयी।

उस समय की एक एक मूर्ति देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आपकी इस बड़ प्राकृतिक राज्य से उठाकर एक नवीन माबलोक में से जायगी। जिस प्रकार आजकल उस देश में पहले जैसे चित्र नहीं बनते उसी प्रकार इस देश में भी नये नये माबों के विकास के लिए कलाकार प्रयत्नशील नहीं देखे जाते। यह देखिए कि आप लोगों के आर्ट स्कूल के चित्रों में मानो किसी माब का विकास ही नहीं। यदि आप लोग हिन्दुओं के प्रतिदिन के ध्यान करते योग्य मूर्तियों में प्राचीन माबों की चहीपक भावना को चित्रित करने का प्रयत्न करें तो अच्छा हो।

रमदा बाबू—आपकी बातों से मैं बहुत ही उत्साहित हुआ हूँ। प्रयत्न करें देखूँगा—आपके बचनानुसार कार्य करने की चेष्टा करूँगा।

स्वामी जी फिर कहने लगे—उदाहरणार्थ मैं काली का चित्र ही ले लीजिए। इसमें एक साब ही कल्याणकारी तथा भयावह भावों का समावेश है, पर प्रचलित चित्रों में इन दोनों भावों का समान विकास कहीं भी नहीं देखा जाता। इतना ही नहीं इन दोनों भावों में से किसी एक को भी चित्रित करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। मैंने मैं काली की पीयूष मूर्ति का कुछ भाग 'जपन्माता काशी' (Kashi the Mother) नामक अपनी अंग्रेजी कविता में व्यक्त करने की चेष्टा की है। क्या आप उस भाग को किसी चित्र में व्यक्त कर सकते हैं?

रमदा बाबू—किस भाग को?

स्वामी जी ने शिष्य की ओर देखकर अपनी उस कविता को ऊपर से से जाने का कहा। शिष्य के से जाने पर स्वामी जी उसे (The stars are blotted out etc.) पढ़कर रमदा बाबू को सुनाने लगे। स्वामी जी जब उस कविता का पाठ कर रहे थे उस समय शिष्य को ऐसा लगा मानो महाप्रलय की सहारकारी मूर्ति उनके कल्पना-बल के सामने गूँथ कर रखी है। रमदा बाबू भी उस कविता को सुनकर कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गये। दूसरे ही क्षण उस चित्र की अपनी कल्पना की भाँखों से देखकर रमदा बाबू 'बाप रे' कहकर मयमग्नित दृष्टि से स्वामी जी के मुख की ओर ताकने लगे।

स्वामी जी—क्यों क्या इस भाग को चित्र में व्यक्त कर सकते हैं?

रमदा बाबू—जी प्रयत्न करूँगा परन्तु इस भाग की कल्पना से ही मेरा सिर चकरा जाता है।

१ शिष्य उस समय रमदा बाबू के साथ ही रहता था। उसे ज्ञात था कि रमदा बाबू ने बार बार लौटकर दूसरे ही दिन से ब्रह्म साप्ताह में सम्मेलन वाली की

स्वामी जी—चित्र तैयार करके मुझे दिखाइएगा, उसके बाद उसे सर्वांग सुन्दर बनाने के लिए जो चाहिए, मैं आपको बता दूंगा।

इसके बाद स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण मिशन की मुहर के लिए साँप द्वारा घेरे हुए कमलदल विकसित हृद के बीच में हंस का जो छोटा सा चित्र तैयार किया था, उसे मँगवाकर रणदा बाबू को दिखाया और उसके सम्बन्ध में उनसे अपनी राय व्यक्त करने के लिए कहा। रणदा बाबू पहले उसका भाव ग्रहण करने में असमर्थ होकर स्वामी जी से ही उसका अर्थ पूछने लगे। स्वामी जी ने समझा दिया कि चित्र का तरंगपूर्ण जलसमूह कर्म का, कमलसमूह भक्ति का और उदीयमान सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। चित्र में जो साँप का घेरा है—वह योग और जाग्रत कुण्डलिनी शक्ति का द्योतक है और चित्र के मध्य में जो हंस की मूर्ति है उसका अर्थ है परमात्मा। अतः कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के साथ सम्मिलित होने से ही परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है—यही चित्र का तात्पर्य है।

रणदा बाबू चित्र का यह तात्पर्य सुनकर स्तब्ध हो गये। उसके बाद उन्होंने कहा, “यदि मैं आपसे कुछ समय शिल्पकला सीख सकता तो मेरी वास्तव में कुछ उन्नति हो जाती।”

इसके बाद स्वामी जी ने भविष्य में श्री रामकृष्ण-मन्दिर और मठ को जिस प्रकार तैयार करने की उनकी इच्छा है, उसका एक खाका (कच्चा नकशा) मँगवाया। इस खाके को स्वामी जी के परामर्श से स्वामी विज्ञानानन्द ने तैयार किया था। यह खाका रणदा बाबू को दिखाते हुए वे कहने लगे—“इस भावी मठ-मन्दिर के निर्माण में प्राच्य तथा पाश्चात्य सभी शिल्पकलाओं का सम्बन्ध करने की मेरी इच्छा है। मैं पृथ्वी भर में धूमकर स्थापत्य के सम्बन्ध में जितने भाव लाया हूँ, उन सभी को इस मन्दिर के निर्माण में विकसित करने की चेष्टा करूँगा। बहुत से सटे हुए स्तम्भों पर एक विराट् प्रार्थनागृह तैयार होगा। उसकी दीवारों पर सैकड़ों खिले हुए कमल प्रस्फुटित होंगे। प्रार्थनागृह इतना बड़ा बनाना होगा कि उसमें बैठकर हजार व्यक्ति एक साथ जप-ध्यान कर सकें। श्री रामकृष्ण-मन्दिर तथा प्रार्थनागृह को इस प्रकार एक साथ तैयार करना होगा कि दूर से देखने पर ठीक ओंकार की धारणा हो। मन्दिर के बीच में एक राजहंस पर श्री रामकृष्ण की मूर्ति रहेगी। द्वार पर दोनों ओर दो मूर्तियाँ इस प्रकार रहेगी—एक सिंह और एक भेड़ मित्रता से एक दूसरे को चाट रहे हैं—अर्थात् महाशक्ति और महानम्रता

मूर्ति चित्रित करनी आरम्भ कर दी थी। आज भी वह अर्धचित्रित मूर्ति रणदा बाबू के आर्ट स्कूल में मौजूद है, परन्तु स्वामी जी को वह फिर दिखायी नहीं गयी।

मानो प्रेम से एकत्र हो गये हैं। मन में ये सब भाव हैं। अब यदि जीवन रहा तो उन्हें कार्य में परिणत कर जाऊँगा। नहीं तो मरिय्य की पीढ़ी के लोग उनको भीरे कार्यरूप में परिणत कर सके तो करेगे। मुझे ऐसा लगता है कि श्री रामकृष्ण देव की सभी प्रकार की विद्या और भाव से प्राण संचारित करने के लिए ही भाव थे। इसलिए श्री रामकृष्ण के इस मठ को इस प्रकार संगठित करना होगा कि इस मठ-नेत्र से भर्म कर्म विद्या ज्ञान तथा भक्ति का संचार समस्त संचार में हो जाय। इस विषय में आप लोग मेरे सहामक बनें।

रमदा बाबू तथा उपस्थित सम्भाषी और ब्रह्मचारी स्वामी जी की बात सुनकर विस्मित होकर बैठे रहे। जिनका महान् एवं उच्च मन सभी विषयों के सभी प्रकार के महान् भावसमूह की अवुष्टपूर्व कीड़ानुमि बा उन स्वामी जी की महिमा को हृदयमग्न कर सब लोग एक अव्यक्त भाव में मग्न हो गये। कुछ समय के बाद स्वामी जी फिर बोले 'आप धिस्त्यविद्या की यथार्थ आलोचना करते हैं इसलिए भाव उस विषय पर बर्बाद हो रही है। धिस्त्य के सम्बन्ध में इतने दिन बर्बाद करके आपने उस विषय का जो कुछ सार तथा उच्च भाव प्राप्त किया है, वह अब मुझे सुनाइए।

रमदा बाबू—महाराज मैं आपको नयी बात क्या सुनाऊँगा? आपने ही भाव उस विषय में मेरी आँखें खोल दी हैं। धिस्त्य के सम्बन्ध में इस प्रकार ज्ञानपूर्व बातें इस जीवन में इससे पूर्व कभी नहीं सुनी थी। आसीर्वादि बीजिए कि आपसे जो भाव प्राप्त किये हैं उन्हें कार्यरूप में परिणत कर सकूँ।

फिर स्वामी जी आसन से उठकर मैदान में इधर उधर टहलते हुए धिस्त्य से कहने लगे "यह युवक बड़ा तेजस्वी है।

धिस्त्य—महाराज आपकी बात सुनकर वह विस्मित हो गया है।

स्वामी जी धिस्त्य की इस बात का कोई उत्तर न देकर मन ही मन गुनगुनाते हुए श्री रामकृष्ण का एक गीत गाने लगे— परम मन वह परम भक्ति (समस्त मन परम मन है जो अपनी सब इच्छाएँ पूर्ण करता है, इत्यादि।)

इस प्रकार कुछ समय तक टहलने के बाद स्वामी जी हाथ-मुँह धोकर धिस्त्य के साथ कुमजिसे के अपने कमरे में जाये और उन्होंने अगली विश्वकोप के सिद्ध सम्बन्धी अभ्यास का कुछ समय तक अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त करने पर पूर्व बगावत की माया तथा संचारभ-प्रवाही के विषय में धिस्त्य के साथ साधारण रूप से हँसी करने लगे।

[स्यान . वेलूड मठ । वर्ष १९०१ ई०]

स्वामी जी कुछ दिन हुए, पूर्वी वगाल और आसाम की यात्रा से लौट आये हैं। शरीर अस्वस्थ है, पैर सूज गया है। शिष्य ने आकर मठ की ऊपरी मज़िल में स्वामी जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। शारीरिक अस्वस्थता के होते हुए भी स्वामी जी के मुखमण्डल पर मुस्कराहट और दृष्टि में स्नेह झलक रहा था, जो देखने-वालों के सब प्रकार के दुःखों को भुलाकर उन्हें आत्मविस्मृत कर देता था।

शिष्य—महाराज, आपका स्वास्थ्य कैसा है?

स्वामी जी—मेरे वच्चे, मैं अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में क्या कहूँ? शरीर तो दिनोदिन कार्य के लिए अक्षम बनता जा रहा है। वगाल प्रातः में आकर शरीर धारण करना पड़ा, शरीर में रोग लगा ही है। इस देश का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं। अधिक कार्यभार शरीर सहन नहीं कर सकता। फिर भी जब तक शरीर है, तुम लोगों के लिए परिश्रम करूँगा। परिश्रम करते हुए ही शरीर त्याग करूँगा।

शिष्य—आप अब कुछ दिन काम करना बंद कर विश्राम कीजिए, तभी शरीर स्वस्थ होगा। इस शरीर की रक्षा से जगत् का कल्याण होगा।

स्वामी जी—विश्राम करने को अवकाश कहाँ, भाई? श्री रामकृष्ण जिसे 'काली' 'काली' कहकर पुकारा करते थे, वही उनके शरीर त्याग के दो-तीन दिन पहले से ही इस शरीर में प्रविष्ट हो गयी है। वही मुझे इधर उधर काम करते हुए घुमा रही है—स्थिर होकर रहने नहीं देती, अपने सुख की ओर देखने नहीं देती।

शिष्य—शक्ति-प्रवेश की बात क्या किसी रूपक के अर्थ में कह रहे हैं?

स्वामी जी—नहीं रे, श्री रामकृष्ण के देह-त्याग के तीन-चार दिन पहले, उन्होंने मुझे एक दिन एकान्त में अपने पास बुलाया, और मुझे सामने बिठाकर मेरी ओर एक दृष्टि से एकटक देखते हुए समाविमग्न हो गये। मैं उस समय अनुभव करने लगा कि उनके शरीर से एक सूक्ष्म तेज विजली के कम्पन की तरह आकर मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। धीरे धीरे मैं भी बाह्य ज्ञान खोकर निश्चल हो गया। कितनी देर तक ऐसे भाव में रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब बाहर की चेतना हुई तो देखा, श्री रामकृष्ण रो रहे हैं। पूछने पर उन्होंने स्नेह के साथ कहा, 'आज सभी कुछ तुझे देकर मैं फकीर बन गया। तू इस शक्ति के द्वारा ससार का बहुत कल्याण करके लौट जायगा।' मुझे ऐसा लगता है, वह शक्ति ही मुझे इस काम से उस काम में घुमाती रहती है। बैठे रहने के लिए मेरा यह शरीर बना ही नहीं।

शिष्य विस्मित होकर सुनते सुनते सोचने लगा—इन सब बातों को साधारण व्यक्ति कैसे समझेगा कौन जाने ? इसके बाद उसने दूसरा प्रसंग उठाकर कहा—“महाराज हमारा बंगाल देश (पूर्वी बंगाल) आपको कैसा लगा ?”

स्वामी जी—देश कोई बुरा नहीं है। मैदानी भाग में देखा पर्याप्त जल उत्पन्न होता है। जलवायु भी बुरी नहीं। पहाड़ी भाग का जल भी बहुत सुन्दर है। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ी की सोसा अनुस्नीय है। हमारी इस ओर की तुलना में कोय कुछ मजबूत तथा परिश्रमी है। इसका कारण सम्भव है यह हो कि वे मछली मांस अधिक खाते हैं। जो कुछ करते हैं अच्छे ढंग से करते हैं। खास-सामग्री में तेस-चर्बी का उपयोग अधिक करते हैं वह ठीक नहीं है। तेस-चर्बी अधिक खाने से शरीर मोटा हो जाता है।

शिष्य—बर्मे भाग कैसा देखा ?

स्वामी जी—बर्मे भाग के सम्बन्ध में देखा देश के लोग बहुत अनुदार हैं। प्राचीन प्रथा के अनुगामी हैं। अनेक उबार भाग से बर्मे प्रारम्भ करके फिर इन्वर्मी बन गये हैं। ढाका के मोहिनी बाबू के मकान पर एक दिन एक स्त्रोके ने न जाने किसका एक फोटो लाकर मुझे दिखाया और कहा ‘महाराज कहिए तो ये कौन है ? अबतार है या नहीं ? मैंने उसे बहुत समझाकर कहा ‘माई, यह मैं क्या जानूँ ? तीन बार बार कहने पर भी देखा वह कड़का किसी भी तरह खिद नहीं छोड़ रहा है अन्त में मुझे बाध्य होकर कहना पड़ा—माई, आज से अच्छी तरह खाया पिया करो तब मस्तिष्क का विकास होगा—पुष्टिकर खाद्य के अभाव से तुम्हारा मस्तिष्क सूख जायेगा। यह बात सुनकर, सम्भव है वह कड़का असन्तुष्ट हुआ हो। सो क्या करें माई, बच्चों को बैसा न कहने से बैठो पीरे पीरे पामस हो जायेंगे।

शिष्य—हमारे पूर्वी बंगाल में आजकल अनेक जवठारों का उदय हो रहा है।

स्वामी जी—गुरु को लोग अबतार कह सकते हैं अपना जो चाहे मानकर चारणा करने की चेष्टा कर सकते हैं। परन्तु मजबान् का अबतार नहीं हो तथा किसी भी समय नहीं होता। एक ढाका में ही सुना है तीन-बार अबतार पैदा हो गये हैं।

शिष्य—वहाँ की महिलाएँ कैसी हैं ?

स्वामी जी—महिलाएँ सर्वत्र प्रायः एक ही ही होती हैं। वैष्णव भाग ढाका में अधिक देखा। इ—की स्त्री बहुत बुद्धिमती जान पड़ी। वह बहुत आबर के साथ मोक्षन तैयार करके मेरे पास भिज देती थी।

शिष्य—सुना आप भाग महालय के घर पर गये थे ?

स्वामी जी—हाँ, इतनी दूर जाकर भला मैं उन महापुरुष का जन्मस्थान न देखूंगा? नाग महाशय की स्त्री ने मुझे कितनी ही स्वादिष्ट वस्तुएँ बनाकर खिलायी। मकान उनका कैसा सुन्दर है! मानो शान्ति का आश्रम है। वहाँ जाकर एक तालाब में तैरा भी था। उसके बाद आकर ऐसी नीद लगी कि दिन के ढाई बज गये। मेरे जीवन में जितने बार गाढी निद्रा लगी है, नाग महाशय के मकान की नीद उनमें से एक है। फिर नाग महाशय की स्त्री ने प्रचुर स्वादिष्ट भोजन कराया तथा एक वस्त्र दिया। उसे सिर पर लपेटकर ढाका की ओर रवाना हुआ। देखा, नाग महाशय के चित्र की पूजा होती है। उनकी समाधि के स्थान को भली भाँति रखना चाहिए। जैसा होना चाहिए, अभी वैसा नहीं हुआ।

शिष्य—महाराज, नाग महाशय को वहाँ के लोग ठीक तरह समझ नहीं सके।

स्वामी जी—उनके समान महापुरुष को साधारण लोग क्या समझ सकते हैं? जिन्हें उनका सहवास प्राप्त हुआ, वे धन्य हैं।

शिष्य—महाराज, कामाख्या में जाकर आपने क्या देखा?

स्वामी जी—शिलङ्ग पहाड़ बहुत ही सुन्दर है। वहाँ पर चीफ कमिश्नर मिस्टर कॉटन के साथ साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा—स्वामी जी, यूरोप और अमेरिका घूमकर इस दूरवर्ती पर्वत प्रान्त में आप क्या देखने आये हैं? कॉटन साहब जैसे सज्जन व्यक्ति प्रायः देखने में नहीं आते। उन्होंने मेरी अस्वस्थता की बात सुनकर सरकारी डॉक्टर भिजवाया था। वे साय-प्रातः दोनों समय मेरी खबर लेते थे। वहाँ पर अधिक व्याख्यानादि न दे सका। शरीर बहुत ही अस्वस्थ हो गया था। रास्ते में निताई ने बहुत सेवा की।

शिष्य—वहाँ आपने धर्म-भावना कैसी देखी?

स्वामी जी—तत्र-प्रधान देश है, एक 'हकर' देव का नाम सुना जो उस अचल में अवतार मानकर पूजे जाते हैं। सुना है, उनका सम्प्रदाय बहुत व्यापक है। वह 'हकर' देव शंकराचार्य का ही दूसरा नाम है या और कोई, समझ न सका। वे लोग विरक्त हैं। सम्भव है, तांत्रिक सन्यासी हो अथवा शंकराचार्य का ही कोई सम्प्रदाय विशेष हो।

इसके बाद शिष्य ने कहा, "महाराज, उस देश के लोग, सम्भव है, नाग महाशय की तरह, आपको भी ठीक ठीक समझ न सके हों।"

स्वामी जी—समझें या न समझें, इस अचल के लोगों की तुलना में उनका रजोगुण अवश्य प्रबल है। आगे चलकर उमका और भी विकास होगा। जिस प्रकार के चाल-चलन को इस समय सम्यक्ता या शिष्टाचार कहते हैं, वह अभी तक उस प्रान्त में भली भाँति प्रविष्ट नहीं हुआ। ऐसा धीरे धीरे होगा। सदैव राज-

बानी से ही क्रमशः अन्य प्रान्तों में धीरे धीरे जाक-बसत जाक-बावदा भाषा विचार आदि का विस्तार होता है। वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। जहाँ पाप महासय जैसे महापुरुष अन्य ग्रहण करते हैं वहाँ की फिर क्या बिम्बा! उनके प्रकाश से ही पूर्व बंगाल प्रकाशित हो रहा है।

शिष्य—परन्तु महाराज साधारण लोग उन्हें उतना नहीं जानते थे। वे तो बहुत ही मुक्त रूप से रहते थे।

स्वामी जी—उस बेस मे सोन मेरे जाने-पीने के प्रश्न को लेकर बड़ी चर्चा किया करते थे। कहते थे—‘बहु क्यों लायेंगे जमुक के हाथ का क्यों लायेंगे आदि आदि’ इसलिये कहना पड़ता था—‘मैं तो सन्यासी फकीर हूँ—मेरा नियम क्या? तुम्हारे शास्त्र मे ही कहा है—बरेष्मबुकर्री बुस्तिमपि स्नेच्छन्तुलावपि (जिसा-वृत्ति के लिये निकसने पर स्नेच्छ-कुस से भी मिछा ग्रहण की जाती है)। परन्तु मीतर बर्न की अनुमति के लिये पहले-पहल बाहर की नियम-मिछा आवश्यक है। शास्त्र का ज्ञान अपने जीवन में कार्यरूप में परिणत करने के लिए वह बहुत आवश्यक है। श्री रामकृष्ण श्री वह पत्रा निबोड़े हुए बल की कहानी सुनी है न?’ नियम-मिछा केवल मनुष्य के मीतर की महाशक्ति के स्फुरण का उपाय मात्र है। जिससे मीतर की वह शक्ति जाय उठे और मनुष्य अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझ सके यही है सब शास्त्रों का उद्देश्य। सभी उपाय विवि-नियेध रूप हैं। उद्देश्य को भुँककर केवल उपाय लेकर सड़ने से क्या होपा? जिस बेस मे भी जाता हूँ देखता हूँ उपाय लेकर ही लठ्ठबाजी चल रही है। उद्देश्य की ओर लीनो की बुद्धि नहीं। श्री रामकृष्ण यही दिखाने के लिये जाते थे कि अनुमति ही सार वस्तु है। हजार बर्न गवत-स्थान कर और हजार बर्न मिरामिष भोजन कर भी यदि आत्मविकास नहीं होता तो सब जालमा ध्वज। और नियम-मिछा पर ध्यान न रखकर यदि कोई आत्मवर्धन कर सके तो वह अनाचार भी श्रेष्ठ नियम-मिछा है। परन्तु आत्मवर्धन होने पर भी लोकसन्निधि के लिये कुछ नियम-मिछा चलना ही उचित है। मुख्य बात है मन की एकमिष्ट बनाना। एक विषय मे मिछा होने से मन की एकाग्रता होती है जबकि मन की अन्य वृत्तियाँ शान्त होकर एक विषय मे ही केन्द्रित हो जाती हैं। बहुतों का बाहर की नियम-मिछा या विवि-नियेध के स्रष्ट में ही साध समय बीत

१ पत्रा में लिखा रहता है—‘इत बर्न बीस इंच जल बरसेबा। परन्तु पत्रा की निबोड़ने पर एक इंच जल भी नहीं निकलता। इसी तरह शास्त्र में लिखा है ऐसा ऐसा करने से ईश्वर का दर्शन होता है; ब्रह्मा न करके केवल शास्त्र के पत्रे उलटने से कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता।

जाता है, फिर उसके बाद आत्म-चिन्तन करना नहीं होता। दिन-रात विधि-निषेधों की सीमा से आवद्ध रहने से आत्मा का प्रकाश कैसे होगा? जो आत्मा का जितना अनुभव कर सका, उसके विधि-निषेध उतने ही शिथिल हो जाते हैं। आचार्य शंकर ने भी कहा है, निस्त्रैगुण्ये पयि विचरता को विधि. को निषेध. (तीन गुणों से भिन्न मार्ग पर विचरण करनेवाले के लिए विधि क्या है और निषेध क्या है?) अतः मूल वस्तु है अनुभूति। उसे ही उद्देश्य या लक्ष्य जानना मत-पथ रास्ता मात्र है। त्याग को ही उन्नति की कसौटी जानना। जहाँ पर काम-काचन की आसक्ति कम देखो, वह किसी भी मत या पथ का अनुगामी क्यों न हो, जान लो, उसकी आत्मानुभूति का द्वार खुल गया है। दूसरी ओर हजार नियम-निष्ठा मानकर चले, हजार श्लोक सुने, पर फिर भी यदि त्याग का भाव न आया हो तो जानना, जीवन व्यर्थ है। अतएव यही अनुभूति प्राप्त करने के लिए तैयार हो जा, शास्त्र तो बहुत पढ़ा, बोल तो उससे क्या हुआ? कोई धन की चिन्ता करते करते धनकुवेर बन जाता है, और कोई शास्त्र-चिन्तन करते करते विद्वान्। पर दोनों ही बन्धन हैं। परा विद्या प्राप्त करके विद्या और अविद्या से परे चला जा।

शिष्य—महाराज, आपकी कृपा से मैं सब समझता हूँ, परन्तु कर्म के चक्कर में पड़कर धारणा नहीं कर सकता।

स्वामी जी—कर्म-वर्म छोड़ दे। तूने ही पूर्व जन्म में कर्म करके इस देह को प्राप्त किया है, यह बात यदि सत्य है तो कर्म द्वारा कर्म को काटकर, तू ही फिर इसी देह में जीवन्मुक्त बनने का प्रयत्न क्यों नहीं करता? निश्चय जान ले मुक्ति और आत्मज्ञान तेरे अपने ही हाथ में हैं। ज्ञान में कर्म का लवलेश भी नहीं, परन्तु जो लोग जीवन्मुक्त होकर भी काम करते हैं, समझ लेना, वे दूसरों के हित के लिए ही कर्म करते हैं। वे भले-बुरे परिणाम की ओर नहीं देखते। किसी वासना का बीज उनके मन में नहीं रहता। गृहस्थाश्रम में रहकर इस प्रकार यथार्थ परहित के लिए कर्म करना, एक प्रकार से असम्भव समझना। समस्त हिन्दू शास्त्रों में उस विषय में जनक राजा का ही एक नाम है, परन्तु तुम लोग अब प्रतिवर्ष वच्चों को जन्म देकर घर घर में विदेह 'जनक' बनना चाहते हो।

शिष्य—आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आत्मानुभूति की प्राप्ति इसी शरीर में हो जाय।

स्वामी जी—भय क्या है? मन में अनन्यता आने पर, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, इस जन्म में ही आत्मानुभूति हो जायगी। परन्तु पुरुषकार चाहिए। पुरुषकार क्या है, जानता है? आत्मज्ञान प्राप्त करके ही रहूँगा, इसमें जो वाधा-विपत्ति सामने आयेगी, उस पर अवश्य ही विजय प्राप्त करूँगा—इस प्रकार के

बानी से ही कमल अथवा प्राप्ति में धीरे धीरे आत्म-चरित्र बदल-जायगा आचार विचार आदि का विस्तार होता है। वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। वहाँ राम महाराज जैसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते हैं, वहाँ की फिर क्या चिन्ता। उनके प्रकाश से ही पूर्व बंगाल प्रकाशित हो रहा है।

शिष्य—परन्तु महाराज साधारण लोग उन्हें उतना नहीं जानते थे। वे तो बहुत ही पुण्य रूप से रहते थे।

स्वामी जी—उस देश में लोग मेरे जाने-पीने के प्रथम को लेकर बड़ी चर्चा किया करते थे। कहते थे—‘बहु चर्चा सामने कमल के हाथ का कपोलार्पण आदि आदि’ इसलिए कहना पड़ता था—‘मैं तो संन्यासी फकीर हूँ—मेरा नियम क्या? तुम्हारे शास्त्र में ही कहा है—बरेगमबुकर्री वृत्तिमपि स्तेच्छन्नुक्तमपि (मिष्टान्न-वृत्ति के लिए निकलने पर स्तेच्छन्-कृक से भी मिष्टान्न ग्रहण की जाती है)। परन्तु भीतर बर्न की अनुमति के लिए पहले-पहल बाहर की नियम-निष्ठा आवश्यक है। शास्त्र का ज्ञान अपने जीवन में कार्यरूप में परिणत करने के लिए वह बहुत आवश्यक है। श्री रामकृष्ण की वह पत्रा लिखोड़े हुए जल की कहानी सुनी है न?’ नियम-निष्ठा केवल मनुष्य के भीतर की महाशक्ति के स्फुरण का उपाय मान है। जिससे भीतर की वह शक्ति बाहर उठे और मनुष्य अपने स्वस्व की ठीक ठीक समझ सके वही है सब शास्त्रों का उद्देश्य। सभी उपाय विधि-निषेध रूप हैं। उद्देश्य को भूलकर केवल उपाय लेकर कबने से क्या होना? जिस देश में मैं जाता हूँ बेबता हूँ उपाय लेकर ही लठ्ठबाजी चल रही है उद्देश्य की ओर लोगों की दृष्टि नहीं। श्री रामकृष्ण यही सिद्धान्त के लिए आये थे कि अनुमति ही सार वस्तु है। हजार वर्ष ब्रह्म-ज्ञान कर और हजार वर्ष विरासित भोजन कर भी यदि आत्मविकास नहीं होता तो सब जानना व्यर्थ। और नियम-निष्ठा पर ध्यान न रखकर यदि कोई आत्मदर्शन कर सके तो वह बनावार भी श्रेष्ठ नियम-निष्ठा है। परन्तु आत्मदर्शन होने पर भी मोक्षस्थिति के लिए कुछ नियम-निष्ठा मानना ही उचित है। मुख्य बात है मन की एकनिष्ठ बनाना। एक विषय में निष्ठ होने से मन की एकाग्रता होती है जबकि मन की अन्य वृत्तियाँ शान्त होकर एक विषय में ही केन्द्रित हो जाती हैं। बहुधा या बाहर की नियम-निष्ठा या विधि-निषेध के साधन में ही सारा समय बीत

१ पत्रा में लिखा रहता है—‘इस वर्ष बीस ईश जल बरसेगा’ परन्तु पत्रा को लिखोड़ने पर एक भूँस जल भी नहीं निकलता। इसी तरह शास्त्र में लिखा है, ऐसा ऐसा करने से ईश्वर का दर्शन होता है; बीता न करके केवल शास्त्र के पन्ने उलटने से कुछ फल प्राप्त नहीं किया जा सकता।

स्वामी जी—तू क्या कह रहा है ? दवा लेने के दिन प्रातः काल जल न पीने का दृढ सकल्प करूँगा, उसके बाद क्या मजाल है कि जल फिर कण्ठ से नीचे उतरे। मेरे सकल्प के कारण इक्कीस दिन जल फिर नीचे नहीं उतर सकेगा। शरीर तो मन का ही आवरण है। मन जो कहेगा, उसीके अनुसार तो उसे चलना होगा। फिर बात क्या है ? निरञ्जन के अनुरोध से मुझे ऐसा करना पड़ा। उन लोगों का (गुरुभाइयो का) अनुरोध तो मैं टाल नहीं सकता।

दिन के लगभग दस बजे का समय है। स्वामी जी ऊपर ही बैठे हैं। स्त्रियों के लिए जो भविष्य में मठ तैयार करेंगे, उसके सम्बन्ध में शिष्य के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, “माता जी को केन्द्र मानकर गंगा के पूर्व तट पर स्त्रियों के मठ की स्थापना करनी होगी। इस मठ में जिस प्रकार ब्रह्मचारी साधु तैयार होंगे, उसी प्रकार उस पार के स्त्री-मठ में भी ब्रह्मचारिणी और साध्वी स्त्रियाँ तैयार होगी।”

शिष्य—महाराज, भारत के इतिहास में बहुत प्राचीन काल से भी स्त्रियों के लिए तो किसी मठ की बात नहीं मिलती। बौद्ध युग में ही स्त्री-मठों की बात सुनी जाती है। परन्तु उसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार होने लगे थे। घोर वामाचार से देश भर गया था।

स्वामी जी—इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अन्तर क्यों समझा जाता है, यह समझना कठिन है। वेदान्त शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित् सत्ता सर्वभूत में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निन्दा ही करते हो। उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया, बोलो तो ? स्मृति आदि लिखकर, नियम-नीति में आबद्ध करके इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला है। महामाया की साक्षात् मूर्ति—इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों की उन्नति सम्भव है ?

शिष्य—महाराज, स्त्री-जाति साक्षात् माया की मूर्ति है। मनुष्य के अघ-पतन के लिए ही मानो उनकी सृष्टि हुई है। स्त्री-जाति ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान-वैराग्य को आवृत कर देती है। सम्भव है, इसलिए शास्त्रों ने कहा कि उन्हें ज्ञान-भक्ति का कभी लाभ न होगा।

स्वामी जी—किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियाँ ज्ञान-भक्ति की अधिकारिणी नहीं होगी ? भारत का अघ-पतन उसी समय से हुआ जब ब्राह्मण पण्डितों ने ब्राह्मणेतर जातियों को वेदपाठ का अनधिकारी घोषित किया, और साथ ही, स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन लिए। नहीं तो, वैदिक युग में, उपनिषद् युग में, तू देख कि मैत्रेयी, गार्गी आदि प्रातः स्मरणीय स्त्रियाँ ब्रह्मविचार में ऋषितुल्य

बृहत्संहिता का नाम ही पुस्तकार है। मैं बाप माई, मित्र स्त्री पुत्र मरते हैं तो मरे, यह देख रहे तो रहे, न रहे तो न सही मैं किसी भी तरह पीछे न देखूँगा। जब तक आत्मवर्धन नहीं होता तब तक इस प्रकार सभी विषयों की उपेक्षा कर, एक मन से अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होने की चेष्टा करने का नाम है पुस्तकार नहीं तो दूसरे पुस्तकार तो पशु-पक्षी भी कर रहे हैं। मनुष्य ने इस देह को प्राप्त किया है केवल उसी आत्मज्ञान को प्राप्त करनेके लिए। संसार में सभी लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, क्या तू भी उसी रास्ते में अग्रसर बना जायगा? तो फिर तेरे पुस्तकार का मूल्य क्या? सब लोग तो मरने बैठे हैं पर तू तो मृत्यु को पीछे आता है। महावीर की तरह अग्रसर हो जा। किसीकी परवाह न कर। कितने दिनों के लिए है यह सरीर? कितने दिनों के लिए है ये सुख-दुःख? यदि मानव सरीर को ही प्राप्त किया है तो भीतर की आत्मा को क्या और बोल—मैंने जन्मपत्र प्राप्त कर लिया है। बोल—मैं नहीं आत्मा हूँ जिसमें मेरा कुछ 'अहं भाव' बूझ गया है। इसी तरह सिद्ध बन जा। उसके बाद कितने दिन यह देह रहे, उसने दिन दूसरे को यह महावीर्यप्रद जन्म बना—तत्त्वमसि अतिष्ठत अतस्तु प्राप्तं वरम् निबोधत ('तू नहीं हूँ' 'उठो जागो और उद्देश्य प्राप्त करने तक रुको नहीं')। यह होने पर तब जानूँगा कि तू वास्तव में एक सच्चा 'पूर्वी बंधासी' है।

३५

[स्वान्तः केन्द्र मठ। वर्षः १९१६ ई.]

रविवार सायंकाल धिप्य मठ में आया है। स्वामी जी का सरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं है। वे पिल्लर पहाड़ से अत्यन्त होकर थोड़े दिन हुए लौटे हैं। उनके पैरों में सूजन आ गयी है और समस्त सरीर में मानो जल भर आया है इसलिए स्वामी जी के नुस्खाई बहुत ही चिन्तित हैं। बह्मबाजार के भी महामन्त्र बीच स्वामी जी का इलाज कर रहे हैं। स्वामी मिरजनामन्त्र के अनुरोध से स्वामी जी ने बीच की दवा सेना स्वीकार लिया है। आगामी संवत्सवार से नमक और जल सेना बन्द करके नियमित दवा सेना है—आज रविवार है।

धिप्य में पूजा—“महाधाम यह किशट वर्षों का भीमम् है। इस पर आज प्रति बटे ४५ बार जल पीते हैं जल पीना बन्द करके दवा सेना आपके लिए बलिष्ठ तो न होया?”

स्वामी जी—तू क्या कह रहा है? दवा लेने के दिन प्रातः काल जल न पीने का दृढ सकल्प करूँगा, उसके बाद क्या मजाल है कि जल फिर कण्ठ से नीचे उतरे। मेरे सकल्प के कारण इक्कीस दिन जल फिर नीचे नहीं उतर सकेगा। शरीर तो मन का ही आवरण है। मन जो कहेगा, उसीके अनुसार तो उसे चलना होगा। फिर बात क्या है? निरजन के अनुरोध से मुझे ऐसा करना पड़ा। उन लोगों का (गुरुभाइयो का) अनुरोध तो मैं टाल नहीं सकता।

दिन के लगभग दस बजे का समय है। स्वामी जी ऊपर ही बैठे हैं। स्त्रियों के लिए जो भविष्य में मठ तैयार करेंगे, उसके सम्बन्ध में शिष्य के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, “माता जी को केन्द्र मानकर गंगा के पूर्व तट पर स्त्रियों के मठ की स्थापना करनी होगी। इस मठ में जिस प्रकार ब्रह्मचारी साधु तैयार होंगे, उसी प्रकार उस पार के स्त्री-मठ में भी ब्रह्मचारिणी और साध्वी स्त्रियाँ तैयार होंगी।”

शिष्य—महाराज, भारत के इतिहास में बहुत प्राचीन काल से भी स्त्रियों के लिए तो किसी मठ की बात नहीं मिलती। बौद्ध युग में ही स्त्री-मठों की बात सुनी जाती है। परन्तु उसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार होने लगे थे। घोर वामाचार से देश भर गया था।

स्वामी जी—इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अन्तर क्यों समझा जाता है, यह समझना कठिन है। वेदान्त शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित् सत्ता सर्वभूत में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निन्दा ही करते हो। उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया, बोलो तो? स्मृति आदि लिखकर, नियम-नीति में आबद्ध करके इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को एकदम वच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला है। महामाया की साक्षात् मूर्ति—इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों की उन्नति सम्भव है?

शिष्य—महाराज, स्त्री-जाति साक्षात् माया की मूर्ति है। मनुष्य के अथ पतन के लिए ही मानो उनकी सृष्टि हुई है। स्त्री-जाति ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान-वैराग्य को आवृत कर देती है। सम्भव है, इसलिए शास्त्रों ने कहा कि उन्हें ज्ञान-भक्ति का कभी लाभ न होगा।

स्वामी जी—किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियाँ ज्ञान-भक्ति की अवि-कारिणी नहीं होंगी? भारत का अथ पतन उसी समय से हुआ जब ब्राह्मण पण्डितों ने ब्राह्मणेतर जातियों को वेदपाठ का अनधिकारी घोषित किया, और साथ ही, स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन लिए। नहीं तो, वैदिक युग में, उपनिषद् युग में, तू देख कि मैत्रेयी, गार्गी आदि प्रातः स्मरणीय स्त्रियाँ ब्रह्मविचार में ऋषितुल्य

हो गयी है। हजार बेबरन ब्राह्मणों की सेवा में शायी ने गर्व के साथ बाधवत्न को ब्रह्मज्ञान के दास्यार्थ के लिए आह्वान किया था। इन सब आदर्श विदुषी स्त्रियों को जब उस समय अम्यात्म ज्ञान का अधिकार था तब फिर आज भी स्त्रियों को यह अधिकार क्यों न रहेगा? एक बार जो हुआ है वह फिर अवश्य ही हो सकता है। इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है। स्त्रियों की पूजा करके सही जातियाँ बड़ी बनी हैं। जिस देश में जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं वह देश, वह जाति न कभी बड़ी बन सकी और न कभी बल ही सकेगी। तुम्हारी जाति का जो इतना अवपतन हुआ उसका प्रधान कारण है इन सब सन्नि-मूर्तियों का अपमान। मनु ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पुण्यस्ते रमन्ते तत्र देवताः। पर्यतस्तु न पुण्यस्ते सर्वास्तथाकल्मः क्रियाः॥ (जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ समस्त कार्य और प्रयत्न अक्षर्य हो जाते हैं)। जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वे दुर्बल रहती हैं उस परिवार की उस देश की उन्नति की व्याप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए इन्हें पहले उठाना होना। इनके लिए आदर्श मठ की स्थापना करनी होगी।

शिष्य—महाराज प्रथम बार देश से छीटकर आपने स्टार थियेटर में मञ्चन धेते हुए तब की किशोरी निम्बा की बी। अब फिर तन्नों द्वारा प्रतिपादित स्त्री-पूजा का समर्जन कर आप अपनी ही बात बरत रहे हैं।

स्वामी जी—तब का बामाचार मृत अवस्थित इस समय उसका जो रूप हो गया है, उसीकी मैंने निम्बा की बी। तबोक्त मातृमात्र की अथवा स्याव बामाचार की मैंने निम्बा नहीं की। अबकी मानकर स्त्रियों की पूजा करना ही तब का उद्देश्य है। बीड़ बर्मे के अवपतन के समय बामाचार और दूषित हो गया था। यही दूषित भाव आजकल के बामाचार में विद्यमान है। अब भी भारत के तत्रधातव उसी भाव से प्रभावित हैं। उन सब भीमत्स प्रजाओं की ही मैंने निम्बा की बी अब भी करता हूँ। जिस महामाया का कपरसात्मक बाह्य विकास मनुष्य को पावक बनाये रखता है जिस माया का ज्ञान-मक्ति-विवेक-वीर्यात्मक अन्तर्विकास मनुष्य को सर्वज्ञ सिद्धसकल्य ब्रह्मज्ञ बना देता है—उन प्रत्यक्ष मातृक्या स्त्रियों की पूजा करने का निवेद मैंने कभी नहीं किया। सैबा प्रत्यक्ष बरदा गुणां भवति मुक्तये—(प्रसन्न होने पर वह बर देनेवाली तथा मनुष्य की मुक्ति का कारण होती है)।—इस महामाया की पूजा प्रथम द्वारा प्रसन्न न कर सकने पर क्या मजबूर है कि ब्रह्मा विष्णु तक उनके पक्ष से छूटकर मुक्त हो जायें? पूरुषकिमयो की पूजा के उद्देश्य से उनसे ब्रह्मविद्या के विकास के निमित्त उनके लिए मठ बनवाकर आर्द्धेय।

शिष्य—हो सकता है कि आपका यह सकल्य अक्षय है, परन्तु स्त्रियाँ

कहाँ से मिलेगी ? समाज के बड़े वन्धन के रहते कौन कुलवधुओं को स्त्री-मठ में जाने की अनुमति देगा ?

स्वामी जी—क्यों रे ? अभी भी श्री रामकृष्ण की कितनी ही भक्तिमती लड़कियाँ हैं। उनसे स्त्री-मठ का प्रारम्भ करके जाऊँगा। श्री माता जी उनका केन्द्र बनेंगी। श्री रामकृष्ण देव के भक्तों की स्त्री-कन्याएँ आदि उसमें पहले-पहल निवास करेगी, क्योंकि वे उस प्रकार के स्त्री-मठ की उपकारिता आसानी से समझ सकेंगी। उसके बाद उन्हें देखकर अन्य गृहस्थ लोग भी इस महत्कार्य के सहायक बनेंगे।

शिष्य—श्री रामकृष्ण के भक्तगण इस कार्य में अवश्य ही सम्मिलित होंगे, परन्तु साधारण लोग इस कार्य में सहायक बनेंगे, ऐसा सरल प्रतीत नहीं होता।

स्वामी जी—जगत् का कोई भी महान् कार्य त्याग के बिना नहीं हुआ। वट वृक्ष का अकुर देखकर कौन समझ सकता है कि समय आने पर वह एक विराट वृक्ष बनेगा ? अब तो इसी रूप में मठ की स्थापना करूँगा। फिर देखना, एकाध पीढ़ी के बाद दूसरे सभी देशवासी इस मठ की कद्र करने लगेंगे। ये जो विदेशी स्त्रियाँ मेरी शिष्या बनी हैं, ये ही इस कार्य में जीवन उत्सर्ग करेंगी। तुम लोग भय और कापुरुषता छोड़कर इस कार्य में लग जाओ और इस उच्च आदर्श को सभीके सामने रख दो। देखना, समय पर इसकी प्रभा से देश उज्ज्वल हो उठेगा।

शिष्य—महाराज, स्त्रियों के लिए किस प्रकार मठ बनाना चाहते हैं, कृपया विस्तार के साथ मुझे बतलाइए। मैं सुनने के लिए विशेष उत्कण्ठित हूँ।

स्वामी जी—गंगा जी के उस पार एक विस्तृत भूमिखण्ड लिया जायगा। उसमें अविवाहित कुमारियाँ रहेगी। तथा विधवा ब्रह्मचारिणी भी रहेगी। साथ ही गृहस्थ घर की भक्तिमती स्त्रियाँ भी बीच बीच में आकर ठहर सकेंगी। इस मठ से पुरुषों का किसी प्रकार सम्बन्ध न रहेगा। पुरुष-मठ के वृद्ध साधुगण दूर से स्त्री-मठ का काम चलायेंगे। स्त्री-मठ में लड़कियों का एक स्कूल रहेगा। उसमें धर्मशास्त्र, साहित्य, संस्कृत, व्याकरण और साथ ही थोड़ी-बहुत अंग्रेजी भी सिखायी जायगी। सिलाई का काम, रसोई बनाना, घर-गृहस्थी के सभी नियम तथा शिशु-पालन के मोटे मोटे विषयों की शिक्षा भी दी जायगी। साथ ही जप, ध्यान, पूजा ये सब तो शिक्षा के अंग रहेगे ही। जो स्त्रियाँ घर छोड़कर हमेशा के लिए यही रह सकेंगी, उनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध मठ की ओर से किया जायगा। जो ऐसा नहीं कर सकेंगी, वे इस मठ में दैनिक छात्राओं के रूप में आकर अध्ययन कर सकेंगी। यदि सम्भव होगा तो मठ के अध्यक्ष की अनुमति से वे यहाँ पर रहेगी और जितने दिन रहेगी, भोजन भी पा सकेंगी। स्त्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन कराने

के लिए बुरा बहू-बारिणी छात्रागो की शिक्षा का भार लगी। इस मठ में ५० वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त लड़कियों का विवाह उनके अभिभावक कर सकते थे। यदि कोई अधिकारिणी समझी जायगी तो अपने अभिभावक की सम्मति लेकर वह वहाँ पर फिर कौमार्य व्रत का पालन करती हुई ठहर सकती। जो स्त्रियाँ फिर कौमार्य व्रत का अवलम्बन करेंगी वे ही समय पर मठ की शिक्षाएँ तथा प्रचारिकाएँ बन जायेंगी और गाँव-गाँव भ्रम-भ्रम में किसान-केन्द्र बोधकर स्त्रियों की शिक्षा के विस्तार की चेष्टा करेंगी। चरित्रसीमा एवं बर्तन-वर्णना प्रचारिकागो द्वारा वेस में बर्तन स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ। वे स्त्री-मठ के सम्मले में बैठने दिन रहेगी उतने दिन तक बहू-वर्ष की रक्षा करना इस मठ का अनिवार्य नियम होगा। धर्म-परायणता त्याग और समय वही की छात्रागो के अकाल हीने और सेवा-धर्म उनके जीवन का व्रत होगा। इस प्रकार बर्तन जीवन को देखकर कौन उनका सम्मान न करेगा? और कौन उन पर अविश्वास करेगा? वेस की स्त्रियों का जीवन इस प्रकार गठित हो जाने पर ही तो तुम्हारे वेस में सीता सावित्री गायत्री का फिर से आविर्भाव हो सकेगा? बेसाचार के चोर बन्धन से प्रामाण्य स्वतन्त्रता बतकर तुम्हारी लड़कियाँ फिटनी बयनीम बन सकी है वह तू एक बार पाश्चात्य देखो की यात्रा करने पर ही समझ सकेगा। स्त्रियों की इस दुर्वसा के लिए तुम्हीं लोग जिम्मेदार हो। वेस की स्त्रियों को फिर से जाग्रत करने का भार भी तुम्हीं पर है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस काम में जगत् का क्या होगा जब से केवल कुछ बेव-बेदान्त को रट कर?

शिष्य—अहोरात्र वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यदि लड़कियाँ विवाह कर लेंगी तो फिर उनमें लोग आदर्श जीवन कैसे देख सकेंगे? क्या यह नियम अच्छा न हुआ कि जो छात्राएँ इस मठ में शिक्षा प्राप्त करेंगी वे फिर विवाह न कर सकेंगी?

स्वामी जी—ऐसा क्या एकदम ही होता है? शिक्षा देकर छोड़ देना होगा। उसके पश्चात् वे स्वयं ही सोच-समझकर जो उचित होया करेंगी। विवाह करके गृहस्थी में लय जाने पर भी वेसी लड़कियाँ अपने पतिगो को उच्च भाव की भरणा देंगी और और पुत्री की बनती बनेंगी। परन्तु वह नियम रखना होगा कि स्त्री-मठ की छात्रागो के अभिभावक १५ वर्ष की अवस्था के पूर्व उनके विवाह का तय नहीं लेंगे।

शिष्य—अहोरात्र फिर तो समाज उन सब लड़कियों की शिक्षा करने लगेगा। उनमें कोई भी विवाह करना न चाहेगा।

स्वामी जी—नहीं नहीं? तू समाज की गति की अभी तक समझ नहीं सका।

इन सब विदुषी और कुशल लडकियों को वरो की कमी न होगी। दशमे कन्यका-प्राप्ति—इन सब वचनों पर आजकल समाज नहीं चल रहा है—चलेगा भी नहीं। आज भी देख नहीं रहा है ?

शिष्य—आप चाहे जो कहे, परन्तु पहले-पहल इनके विरुद्ध एक प्रबल आन्दोलन अवश्य होगा।

स्वामी जी—आन्दोलन का क्या भय ? सात्त्विक साहस से किये गये सत्कर्म मे बाधा आने पर कार्य करनेवालों की शक्ति और भी जाग उठेगी। जिसमे बाधा नहीं, विरोध नहीं, वह मनुष्य को मृत्यु-पथ पर ले जाता है। सघर्ष ही जीवन का चिह्न है, समझा ?

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—परब्रह्म तत्त्व मे लिंगभेद नहीं। हमे 'मैं-तुम' की भूमि मे लिंगभेद दिखायी देता है। फिर मन जितना ही अन्तर्मुख होता जाता है, उतना ही वह भेद-ज्ञान लुप्त होता जाता है। अन्त मे, जब मन एकरस ब्रह्म-तत्त्व मे डूब जाता है, तब फिर यह स्त्री, वह पुरुष—आदि का ज्ञान बिल्कुल नहीं रह जाता। हमने श्री राम-कृष्ण मे यह भाव प्रत्यक्ष देखा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्त्री-पुरुषो मे बाह्य भेद रहने पर भी स्वरूप मे कोई भेद नहीं। अत यदि पुरुष ब्रह्मज्ञ बन सके तो स्त्रियाँ क्यो न ब्रह्मज्ञ बन सकेंगी ? इसलिए कह रहा था, स्त्रियों मे समय आने पर यदि एक भी ब्रह्मज्ञ बन सकी तो उसकी प्रतिभा से हजारो स्त्रियाँ जाग उठेंगी और देश तथा समाज का कल्याण होगा, समझा ?

शिष्य—महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी आँखें खुल गयी हैं।

स्वामी जी—अभी क्या खुली हैं। जब सब कुछ उद्भासित करनेवाले आत्म-तत्त्व को प्रत्यक्ष करेगा, तब देखेगा, यह स्त्री-पुरुष भेद ज्ञान एकदम लुप्त हो गया है। तभी स्त्रियाँ ब्रह्मरूपिणी ज्ञात होंगी। श्री रामकृष्ण को देखा है—सभी स्त्रियों के प्रति मातृभाव, फिर वह किसी भी जाति की। कैसी भी स्त्री क्यो न हो। मैंने देखा है न, इसीलिए इतना समझाकर तुम लोगों को वैसा ही बनने को कहता हूँ और लडकियों के लिए गाँव गाँव मे पाठशालाएँ खोलकर उन्हें शिक्षित बनाने के लिए कहता हूँ। स्त्रियाँ जब शिक्षित होंगी तभी तो उनकी सन्तानो द्वारा देश का मुख उज्ज्वल होगा और देश मे विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेंगी।

शिष्य—परन्तु महाराज, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आधुनिक शिक्षा का ही विपरीत फल हो रहा है। लडकियाँ थोड़ा-बहुत पढ़ लेती हैं और वन, कमीज, गाऊन पहनना सीख जाती हैं। त्याग, मयम, तपस्या, ग्रहचर्य आदि ब्रह्मविद्या प्राप्त करने योग्य विषयों मे क्या उन्नति हो रही है, यह समझ मे नहीं आता।

स्वामी जी—पहले-पहल ऐसा ही हुआ करता है। देश में नये माब का पहले-पहल प्रचार करते समय कुछ लोग उस माब को ठीक ग्रहण नहीं कर सकते। इसके विरुद्ध समाज का कुछ नहीं बिगड़ता परन्तु जिन लोगों ने आधुनिक साधारण स्त्री-शिक्षा के लिए भी प्रारम्भ में प्रयत्न किया था उसकी महानता में क्या संदेह। असल बात है शिक्षा हो अथवा बीसा बर्मेहीन होने पर उसमें फुटि पड़ ही जाती है। जब बर्मे को केन्द्र बनाकर स्त्री-शिक्षा का प्रचार करना होता। बर्मे के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएँ भीज होतीं। धर्मशिक्षा चरित्र-गठन तथा ब्रह्मचर्य पाठन इन्हींके लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान काल में मात्र तक भारत में स्त्री-शिक्षा का जो प्रचार हुआ है, उसमें बर्मे को ही नीब बनाकर रखा गया है। तूने जिन सब लोगों का उत्तेजन किया है इसी कारण उत्पन्न हुए। परन्तु इसमें स्त्रियों का क्या दोष है बोल ? सरकारक स्वयं ब्रह्मचर्य न बनकर स्त्री-शिक्षा देने के लिए अग्रसर हुए थे इसीलिए उसमें इस प्रकार की फुटियाँ पड़ गयीं। सभी सत्ताओं ने प्रवर्तकों को अभीप्सित कार्य के अनुष्ठान के पूर्व कठोर तपस्या की सहायता से आत्मन हो जाना चाहिए, नहीं तो उनके काम में गलतियाँ भिन्नैनी ही। समझा ?

शिष्य—जी हाँ। देखा जाता है, अनेक शिक्षित सङ्घिनियाँ केवल माटव उल्टाए पड़कर ही समय बिताना करती हैं। परन्तु पूर्व बग में सङ्घिनियाँ शिक्षा प्राप्त करने भी जाना प्रती का अनुष्ठान करती हैं। इस भाग में भी क्या बीसा ही करती हैं ?

स्वामी जी—अब-बुरे लोग तो सभी दिशों तथा अभी जानियों में हैं। हमारा काम है अपने जीवन में अच्छे काम करके लोगों के सामने उदाहरण रखना। नित्य करने कोई काम मरुन नहीं जाना। केवल लोग बहक जाते हैं। साग जो बहते बहते बिचड़ लक करके विर्मियों हराने की चेष्टा न करना। इस भाषा के अन्त में जो कुछ करेगा उसमें दोष न होगा ही—सर्वारम्भा हि बौदेन बुधेनाग्निशिखावता (धुआँ से आहुत अग्नि व समान सभी कार्य बीज युक्त होने हैं)—आग पड़ने से ही गरमी उत्पन्न। परन्तु क्या इतीरिण निरवष्ट हीनर बैठे रहना चाहिए ? नहीं शक्ति धन गन्ताये करने ही जाना जाना।

शिष्य—महाशय अग्राज काम क्या है ?

स्वामी जी—विगत बरस के विधान में महाशय भिन्नी है बरी अग्राज काम है। प्रत्येक बरस प्रवृत्ति न ही पड़ीत रूप में आत्म-मन्य के विधान व महाशय रूप में दिया जा सकता है। परन्तु स्त्रियों द्वारा बनाये हुए सब घर बनाने में बह अग्राज काम बीज ही बह ही जाना है और जिन कार्यों को सार्वभौम के अग्रज कहा है उन्हें बरस में आत्म व विन बरपन जाना है जिनके कभी कभी तो अग्राज अग्रज में भी

वह मोह वन्वन नहीं कटता। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जीव की मुक्ति सभी देशों तथा कालों में अवश्यम्भावी है, क्योंकि आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या कोई स्वयं छोड़ सकता है? अपनी छाया के साथ तू हजार वर्ष लड़कर भी क्या उसको भगा सकता है? वह तेरे साथ रहेगी ही।

शिष्य—परन्तु महाराज, आचार्य शंकर के मतानुसार कर्म भी ज्ञान का विरोधी है—उन्होंने ज्ञान-कर्म-समुच्चय का बार बार खण्डन किया है। अतः कर्म ज्ञान का प्रकाशक कैसे बन सकता है?

स्वामी जी—आचार्य शंकर ने वैसा कहकर फिर ज्ञान के विकास के लिए कर्म को आपेक्षिक सहायक तथा चित्तशुद्धि का उपाय बताया है, परन्तु विशुद्ध ज्ञान में कर्म का प्रवेश नहीं है। मैं भाष्यकार के इस सिद्धान्त का प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ। जितने दिन मनुष्य को क्रिया, कर्ता और कर्म का ज्ञान रहेगा, उतने दिन क्या मजाल कि वह काम न करते हुए बैठा रहे? अतः जब कर्म ही जीव का सहायक सिद्ध हो रहा है तो जो सब कर्म इस आत्मज्ञान के विकास के लिए सहायक हैं, उन्हें क्यों नहीं करता रहे? कर्म मात्र ही भ्रमात्मक है—यह बात पारमार्थिक रूप से यथार्थ होने पर भी व्यावहारिक रूप में कर्म की विशेष उपयोगिता रही है। तू जब आत्म-तत्त्व को प्रत्यक्ष कर लेगा, तब कर्म करना या न करना तेरी इच्छा के अधीन बन जायगा। उस स्थिति में तू जो कुछ करेगा, वही सत्कर्म बन जायगा। इससे जीव और जगत् दोनों का कल्याण होगा। ब्रह्म का विकास होने पर तेरे श्वास प्रश्वास की तरंगें तक जीव की सहायक हो जायेंगी। उस समय फिर किसी विशेष योजना पूर्वक कर्म करना नहीं पड़ेगा, समझा?

शिष्य—अहा! यह तो वेदान्त के कर्म और ज्ञान का समन्वय करनेवाली बड़ी सुन्दर मीमांसा है।

इसके पश्चात् नीचे प्रसाद पाने की घण्टी बजी और स्वामी जी ने शिष्य को प्रसाद पाने के लिए जाने को कहा। शिष्य ने भी स्वामी जी के चरण-कमलों में प्रणाम करके जाने के पूर्व हाथ जोड़कर कहा, “महाराज, आपके स्नेहाशीर्वाद से इसी जन्म में मुझे ब्रह्मज्ञान हो जाय।” स्वामी जी ने शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, “भय क्या देते? तुम लोग क्या अब भी इस जगत् के रह गये हो?—न गृहस्थ, न सन्यासी—यह एक नया ही रूप हो।”

५६

[स्वाल : बेल्गुम मठ : वर्ष : १९०१ ई.]

स्वामी जी का शरीर कुछ अस्वस्थ है। स्वामी गिरंजमानन्द के विशेष अनुरोध से स्वामी जी आज ५-७ दिन से बस की दवा से रहे हैं। इस दवा में बस पीना बिस्कुल मना है। केवल दूध पीकर प्यास बुझानी पड़ रही है।

शिष्य प्रातःकाल ही मठ में आया है। स्वामी जी के चरम-कमलों के दर्शन की इच्छा से वह ऊपर गया। वे उसे देखकर स्नेहपूर्णक बोले "आ गया। अच्छा हुआ। तेरी ही बात सोच रहा था।"

शिष्य—महाराज सुना है, आप पाँच-सात दिनों से केवल दूध पीकर ही रहते हैं?

स्वामी जी—हाँ गिरजन के प्रबल आग्रह से बस की दवा लेनी पड़ी। उसकी बात तो मैं टाक नहीं सकता।

शिष्य—आप तो बस्ते में पाँच छ बार बस पिया करते थे। उसे एकदम कैसे त्याग दिये?

स्वामी जी—जब मैंने सुना कि इस दवा का सेवन करने से बस बन्द कर देना होना, तब कुछ सकल्य कर लिया कि बस न पिऊँगा। अब फिर बस की बात मन में भी नहीं आती।

शिष्य—दवा से रोस की शान्ति तो हो रही है न?

स्वामी जी—शान्ति आरि तो नहीं आगता। नुरुमादयो की आज्ञा का पालन किसे जा रहा हूँ।

शिष्य—सम्भव है, बेसी आयुर्वेदिक दवाएँ हमारे शरीर के लिए अधिक उपयोगी होती हो।

स्वामी जी—परन्तु मेरी राय है कि किसी आयुर्वेदिक चिकित्सा-विचारण में हाथ से मरना भी अच्छा है। अनाड़ी भोग जो वर्तमान शरीर-विक्रान का कुछ भी ज्ञान नहीं रखता केवल प्राचीन काक के पोषी-दर्शों की बुझाई देकर अंधरे में बाँध लगा रहे हैं, यदि उन्होंने बी-बार रोमियो को अच्छा कर भी दिया तो भी उसके हाथ से रोसमुक्त होने की आशा करना व्यर्थ है।

इसके परचात् स्वामी जी ने अपने हाथ से कुछ टाच इष्ट्य पचाये। उसमें से एक मेमर भी। शिष्य ने इत जम्ब से कभी सेमई नहीं खापी थी। पूछने पर स्वामी जी ने कहा "वे सब विनायवी वैष्णवे हैं। मैं कम्बन से गुज़ार कर लाया हूँ।" मठ के सम्प्राणी सभी हँस पड़े। शिष्य यह हँसी न समझ कुछ लेता हुआ सा बैठा रहा।

वैद्यराज की दवा के साथ कठिन नियमों का पालन करने के लिए अब स्वामी जी का आहार अत्यन्त अल्प हो गया था और नींद तो बहुत दिनों से उन्हें एक प्रकार से छोड़ ही बैठी थी, परन्तु इस अनाहार, अनिद्रा में भी स्वामी जी को विश्राम नहीं है। कुछ दिन हुए, मठ में नया अंग्रेजी विश्वकोष (Encyclopaedia Britannica) खरीदा गया है। नयी चमकीली पुस्तकों को देखकर शिष्य ने स्वामी जी से कहा, “इतनी पुस्तकें एक जीवन में पढ़ना तो कठिन है।” उस समय शिष्य नहीं जानता था कि स्वामी जी ने उन पुस्तकों के दस खण्डों का इसी बीच में अध्ययन समाप्त करके ग्यारहवाँ खण्ड प्रारम्भ कर दिया है।

स्वामी जी—क्या कहता है? इन दस पुस्तकों में से मुझसे जो चाहे पूछ ले—सब बता दूंगा।

शिष्य ने विस्मित होकर पूछा, “क्या आपने इन सभी पुस्तकों को पढ़ लिया है?”

स्वामी जी—क्या बिना पढ़े ही कह रहा हूँ?

इसके अनन्तर स्वामी जी का आदेश पाकर शिष्य उन सब पुस्तकों से चुन चुनकर कठिन विषयों को पूछने लगा। आश्चर्य है—स्वामी जी ने उन सब विषयों का मर्म तो कहा ही, पर स्थान स्थान पर पुस्तक की भाषा तक उद्धृत की। शिष्य ने उस विराट् दस खण्ड की पुस्तकों में से प्रत्येक खण्ड से दो-एक विषय पूछे और सभी स्वामी जी की असाधारण बुद्धि तथा स्मरण-शक्ति देख विस्मित होकर पुस्तकों को उठाकर रखते हुए उसने कहा, “यह मनुष्य की शक्ति नहीं।”

स्वामी जी—देखा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन कर सकने पर सभी विद्याएँ क्षण भर में याद हो जाती हैं—मनुष्य श्रुतिधर, स्मृतिधर बन जाता है। ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारे देश का सब कुछ नष्ट हो गया।

शिष्य—महाराज, आप जो भी कहें, केवल ब्रह्मचर्य रक्षा के परिणाम से इस प्रकार अलौकिक शक्ति का स्फुरण कभी सम्भव नहीं, इसके लिए और भी कुछ चाहिए।

उत्तर में स्वामी जी ने कुछ भी नहीं कहा।

इसके बाद स्वामी जी सब दर्शनो के कठिन विषयों के विचार और सिद्धान्त शिष्य को सुनाने लगे। हृदय में उन सिद्धान्तों को प्रविष्ट कर देने के ही लिए मानो आज वे इन सिद्धान्तों की उस प्रकार विशद व्याख्या करके समझाने लगे। यह वार्तालाप हो ही रहा था कि स्वामी ब्रह्मानन्द ने स्वामी जी के कमरे में प्रवेश करके शिष्य से कहा, “तू तो अच्छा आदमी है। स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ है, अपने सम्भाषण द्वारा स्वामी जी के मन को प्रफुल्लित करने के बदले, तू उन सब कठिन

३६

[स्वामि बैजू मठ। वर्ष : १९१६]

स्वामी जी का शरीर कुछ अस्वस्थ है। स्वामी गिरजनानन्द के विशेष अनुरोध से स्वामी जी आज ५-७ दिन से बीघ की दवा के रहे हैं। इस दवा में बहुत पीना बिस्तार मना है। केवल दूध पीकर व्यास बुझानी पड़ रही है।

शिष्य प्रातःकाल ही मठ में आया है। स्वामी जी के चरण-कमलों के दर्शन की इच्छा से वह झर गया। वे उसे घेरेकर स्नेहपूर्वक बोले "आ गया। अच्छा हुआ। तेरी ही बात सोच रहा था।"

शिष्य—महाराज मुना है, आप पाँच-छात दिनों से केवल दूध पीकर ही रहते हैं?

स्वामी जी—हाँ गिरजन के प्रबल आग्रह से बीघ की दवा लेनी पड़ी। उसकी बात तो मैं टाल नहीं सकता।

शिष्य—आप तो बच्चे में पाँच छ बार जल पिया करते थे। उसे एकदम बँटे त्याग दिये?

स्वामी जी—जब मैंने मुना कि इस दवा का सेवन करने से बहुत बुरा कर देना होगा तब दृढ़ संकल्प कर लिया कि जल न पिऊँगा। अब फिर जल की बात मन में भी नहीं आती।

शिष्य—दवा से रोग की शान्ति तो हो रही है न?

स्वामी जी—शान्ति आदि तो नहीं जानता। बुद्ध्यादियों की आत्मा का प्राप्ति किये जा रहा है।

शिष्य—सम्भव है, ऐसी आधुनिक दवाएँ हमारे शरीर के लिए अधिक उपयोगी होती हो।

स्वामी जी—परन्तु येही राय है कि किसी आधुनिक चिकित्सा-विचार के हाथ से मरना भी अच्छा है। जगाड़ी लोग जो वर्तमान शरीर-विज्ञान का कुछ भी ज्ञान नहीं एतन् केवल प्राचीन शास्त्र के पोषी-पशों की दुहाई देकर भेदरे म राब सदा रहे हैं, यदि उन्होंने दो बार रोगियों को अच्छा कर जो दिया था भी उसके हाथ से रोगमुक्त होने की आशा करना ध्यर्ष है।

इसके पश्चात् स्वामी जी ने अपने हाथ से कुछ राख ध्व्य कराये। उन्होंने से एक मर्म भी। शिष्य ने इन शब्दों से कभी ध्यान नहीं लायी थी। पूछने पर स्वामी जी ने कहा "वे सब विज्ञापनी वस्तुएँ हैं। मैं लग्न के मुलाकर लाया हूँ।" मठ का सम्प्रदाय नहीं है। शिष्य यह हीनी न समझ कुछ तैरा हुआ तो बीठा रहा।

इस प्रकार माइकेल की बात चलते चलते उन्होंने कहा, “जा, नीचे लाइब्रेरी से ‘मेघनाद-वध’ काव्य तो ले आ।” शिष्य मठ की लाइब्रेरी से ‘मेघनाद-वध’ काव्य ले आया और उसे लेकर स्वामी जी ने कहा, “पढ़, देखूँ तो तू कैसा पढ़ता है।”

शिष्य पुस्तक खोलकर प्रथम सर्ग का कुछ अंश यथासाध्य पढ़ने लगा, परन्तु उसका पढ़ना स्वामी जी को रुचिकर न लगा। अतएव उन्होंने उस अंश को स्वयं पढ़कर बताया और शिष्य से फिर उसे पढ़ने के लिए कहा। अब शिष्य को बहुत कुछ सफल होते देख उन्होंने प्रसन्न होकर पूछा, “बोल तो, इस काव्य का कौन अंश सर्वोत्कृष्ट है?”

शिष्य उत्तर देने में असमर्थ होकर चुपचाप बैठा है, यह देखकर स्वामी जी ने कहा, “जहाँ पर इन्द्रजित् युद्ध में निहत हुआ है—मन्दोदरी शोक से कातर होकर रावण को युद्ध में जाने से रोक रही है, परन्तु रावण पुत्र-शोक को मन से ज़बरदस्ती हटा कर महावीर की तरह युद्ध में जाना निश्चय कर प्रतिहिंसा और क्रोध की आग में स्त्री-पुत्र सब भूल कर युद्ध के लिए बाहर जाने को तैयार है—वही है काव्य की श्रेष्ठ कल्पना। चाहे जो हो, पर मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता, फिर दुनिया रहे या जाय—यही है महावीर का वाक्य। माइकेल ने इसी भाव से अनुप्राणित होकर काव्य के उस अंश को लिखा था।”

ऐसा कहकर स्वामी जी ग्रंथ खोलकर उस अंश को पढ़ने लगे। स्वामी जी की वह वीर-दर्प व्यजक पाठ-शैली आज भी शिष्य के मन में ज्वलन्त रूप में प्रत्यक्ष है।

३७

[स्थान बेलूड मठ। वर्ष १९०१ ई०]

स्वामी जी अभी भी कुछ अस्वस्थ हैं। कविराज की दवा से काफी लाभ हुआ है। एक मास से अधिक समय तक केवल दूध पीकर रहने के कारण स्वामी जी के शरीर से आजकल मानो चन्द्रमा की सी कान्ति प्रस्फुटित हो रही है और उनके बड़े बड़े नेत्रों की ज्योति और भी अधिक बढ़ गयी है।

आज दो दिन से शिष्य मठ में ही है और शक्ति भर स्वामी जी की सेवा कर रहा है। आज अमावस्या है। निश्चित हुआ है कि शिष्य और स्वामी निर्भयानन्द जी रात को वारी वारी से स्वामी जी की सेवा का भार लेंगे। मन्थ्या हो रही है, स्वामी जी की चरण-सेवा करते करते शिष्य ने पूछा — “महाराज, जो आत्मा सर्वज्ञ

प्रसंगों को उठाकर स्वामी जी स व्यर्थ की बात कर रहा है।" शिष्य सज्जित होकर अपनी मूक समझ गया। परन्तु स्वामी जी ने ब्रह्मानन्द महाराज से कहा "छे रव रे भक्त्य अपने बैद्य के नियम। ये सोप मेरी सन्तान हैं। इन्हे सनुपदेश देते देते यदि मेरी वैह भी चली जाय तो क्या हानि !" परन्तु शिष्य उसके पश्चात् फिर कोई वार्षनिक प्रश्न न करके पूर्ववर्ग की भाषा पर हँसी करने लगा। स्वामी जी भी शिष्य के साथ उससे सम्मिलित हो गये। बोड़ी रेर तक यही हुआ और फिर बंग साहित्य में भारतवर्ष के स्थान के सम्बन्ध में चर्चा शुरू हुई। उस सम्बन्ध में मोक्ष-बहुत जो कुछ याद है, उसका यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ।

पहले स्वामी जी ने भारतवर्ष को लेकर हँसी करना शुरू की और उस समय के सामाजिक आचार, व्यवहार, विवाह-संस्कार आदि की भी अनेक प्रकार से हँसी उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि समाज में बाल विवाह प्रथा को चलाने के पक्षपाती भारतवर्ष की कुबधि तथा उनके अस्वीकृतपूर्ण नाम्य जाति बंगदेश के विचार अन्य किसी देश के सम्य समाज में ऐसे मान्य नहीं हुए। कहा कि लड़कों के हाथ में यह पुस्तक न पहुँचे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। फिर माइनेक मनुमदन रत्न की बात बजाकर कहने लगे 'बहु एक अपूर्व मनस्वी व्यक्ति तुम्हारे देश में पैदा हुए थे। 'विजनाद-बब' की तरह पुस्तक नाम्य बगला भाषा में तो है ही नहीं समस्त यूरोप में भी ऐसा कोई नाम्य आजकल मिलना कठिन है।"

शिष्य ने कहा "परन्तु महाराज माइनेक को सायब राजाद्वन्द्व बहुत प्रिय है।"

स्वामी जी—तुम्हारे देश में कोई कुछ नयी बात करे तो कुछ लोग उससे पीछे पड़ जाते हैं। पहल अच्छी तरह देखो कि वह आरम्भी क्या कह रहा है। पर ऐसा न करके ज्यों ही किसीमें कोई नयी बात दिलायी भी कि सोच उसके पीछे पड़ पड़े। वह 'विजनाद-बब' जो तुम्हारी बंगला भाषा का मुद्रुटमन्त्रि है उसे नीचा दिखाने के लिए एक 'कपूर-बब' नाम्य लिखा गया। पर इससे हुआ क्या? करना रहे जो कोई जो कुछ चाहे? वही 'विजनाद-बब' नाम्य जब हिमात्म्य की तरह बटक होकर टाड़ा है। परन्तु उसमें दोष निवारण में जो लोग व्यस्त थे उन सब नमानोचकों के मन और किरा जब न जाने कहाँ बह गये। माइनेक नहीं छन्द और बीजपूर्ण भाषा में जिस नाम्य की रचना कर पड़े उसे सामान्य लोग क्या समझेंगे! इसी प्रकार यह जो जी जी आजकल गये छन्दों में अनेकानेक उन्मूट पुनर्गठित किए गए हैं। उसकी भी तो तुम्हारे बुद्धिमान पण्डितवर्ग किसी समारोचना कर रहे हैं—दोष निवारण यह है। वह क्या जी जी उसकी परवाह करता है? समय आने पर ही लोग उन सब पुनर्गठित का मूल्य समझेंगे।

स्वामी जी—है क्यों नहीं ? जब तक तू इस देहबुद्धि को पकड़कर 'मैं मैं' कर रहा है, तब तक ये सभी कुछ हैं, और जब तू विदेह, आत्मरत और आत्म-क्रीड बन जायगा—तब तेरे लिए ये सब कुछ भी नहीं रहेंगे। सृष्टि, जन्म, मृत्यु आदि है या नहीं—इस प्रश्न का भी उस समय फिर अवसर नहीं रहेगा। उस समय तुझे कहना होगा—

क्व गत केन वा नीत कुत्र लीनमिद जगत् ।

अधुनैव मया दृष्ट नास्ति किं महद्भुतम् ॥

शिष्य—जगत् का ज्ञान यदि विल्कुल न रहे तो 'कुत्र लीनमिद जगत्' यह बात फिर कैसे कही जा सकती है ?

स्वामी जी—भाषा में उस भाव को व्यक्त करके समझाना पड़ रहा है, इसीलिए वैसा कहा गया है। जहाँ पर भाव और भाषा के प्रवेश का अधिकार नहीं है, उस स्थिति को भाव और भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा ग्रन्थकार ने की है। इसीलिए यह जगत् विल्कुल मिथ्या है, इस बात को व्यावहारिक रूप में ही कहा है, पारमार्थिक सत्ता जगत् की नहीं है। वह केवल 'अवाङ्मनसगोचरम्' ब्रह्म की ही है। बोल, तेरा और क्या कहना है। आज तेरा तर्क शान्त कर दूंगा।

मन्दिर में आरती की घण्टी बजी। मठ के सभी लोग मन्दिर में चले। शिष्य को उसी कमरे में बैठे रहते देख स्वामी जी बोले, "मन्दिर में नहीं गया ?"

शिष्य—मुझे यही रहना अच्छा लग रहा है।

स्वामी जी—तो रहने दे।

कुछ समय के बाद शिष्य ने कमरे के बाहर देखकर कहा, "आज अमावस्या है। चारों ओर अन्धकार छा गया है। आज काली-पूजा का दिन है।"

स्वामी जी शिष्य की उस बात पर कुछ न कहकर, खिड़की से पूर्वाकाश की ओर एकटक कुछ समय तक देखते रहे और बोले, "देख रहा है, अन्धकार की कैसी अद्भुत गम्भीर शोभा है।" और यह कहकर उस गम्भीर तिमिर-राशि को भेदन करती हुई दृष्टि से देखते स्तम्भित होकर खड़े रहे। अब सब कुछ शान्त है, केवल दूर मन्दिर के भक्तों का श्री रामकृष्ण-स्तव-पाठ शिष्य को सुनायी दे रहा है। शिष्य ने स्वामी जी में यह गम्भीरता पहले कभी नहीं देखी थी, और साथ ही गम्भीर अन्धकार से आवृत बाह्य प्रकृति का निस्तब्ध स्थिर भाव देखकर शिष्य का मन एक अपूर्व भय से आकुल हो उठा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर स्वामी जी धीरे धीरे गाने लगे, 'निविड आँधारे माँ, तोर चमके अरूपराशि' इत्यादि।

सर्वव्यापी अनुभूतिमानु मे विद्यमान रहकर तथा जीव के प्राप्ति का प्राप बनकर उसके इतने निकट है उसका अनुभव क्यों नहीं होता ?”

स्वामी जी—क्या तु जानता है कि तेरी आँख है ? जब कोई आँख की बात करता है, उस समय 'मेरी आँख है' इस प्रकार की कोई धारणा होती है। परन्तु आँख में कुछ पड़ने पर जब आँख फिरकिण्टी है, तब यह ठीक ठीक समझा जाता है कि हाँ आँख है। इसी प्रकार निकट से निकट होने पर भी यह बिछड़ आत्मा संस्कृति से समझ में नहीं आती। सास्त्र या गुरु के मुख से सुनकर कुछ कुछ धारणा अवश्य होती है। परन्तु जब संसार के तीव्र शोक-दुःख के कठोर आघात से हृदय व्यथित होता है, जब स्वयं के नियोग द्वारा जीव अपने को अवलम्बनशून्य अनुभव करता है, जब भविष्य जीवन के अर्थात् दुर्भेद्य अंधकार में उसका प्राप बनना उठता है, उसी समय जीव इस आत्मा के दर्शन के लिए सन्मुख होता है। कुछ आत्म-ज्ञान का सहायक इसीलिए है। परन्तु धारणा रहनी चाहिए। कुछ पते पाते कुत्ते-बिल्लियों की तरह जो लोग मरते हैं, क्या वे भी मनुष्य हैं ? अपने मनुष्य नहीं हैं जो इस सुख-दुःख के द्वन्द्व-प्रतिपातों से तंग आकर भी विश्व के बल पर उन सभी को सार्विक मान आत्म प्रेम में मग्न रहते हैं। मनुष्य तथा दूसरे जीव-जानवरों में यही भेद है। जो भीड़ मिथानी निकट होती है, उसकी उठनी ही कम अनुभूति होती है। आत्मा निकट से निकट है, इसीलिए असतत बचसंचित जीव उस समझ नहीं पाते। परन्तु चित्तका मन बस में है, ऐसे सास्त्र और प्रितेनिय विचारसीक जीव बहिर्जन्तु की उपेक्षा करके अन्तर्जन्तु में प्रवेश करते करते समय पर इस आत्मा की महिमा की उपरान्वित कर पौरवाचित्त हो जाते हैं। उही समय वे आत्म ज्ञान प्राप्य करते हैं और 'मैं ही वह आत्मा हूँ' तत्त्वयसि श्रुतकेतो आदि वेद के महावाक्यों का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं। समझा ?

शिष्य—जी हाँ। परन्तु महाशय इस दुःख क्लेश और वेदनाओं के मार्ग से आत्म-ज्ञान को प्राप्त करने की व्यवस्था क्यों है ? इतने ही सृष्टि में होती सभी अच्छा वा। हम सभी तो एक समय ब्रह्म में लीन थे। ब्रह्म की इस प्रकार सृष्टि करने की इच्छा ही क्यों होती है ? और इस इच्छात्मक वाच-प्रतिपात में साक्षात् ब्रह्मस्वी जीव का इस जन्म-मृत्यु के पथ से आभा-आभा ही क्यों होता है ?

स्वामी जी—मत्वाले बन जाने पर लोग चित्तभी बात देखते हैं। परन्तु गया हुए होने ही उन्हें मस्तिष्क का भ्रम समझ में आ जाता है। तु अपना दि परन्तु सास्त्र सृष्टि के मैं जो माया प्रभूत गुरु देना रहा है, वह तेरी मत्वाली अवस्था के कारण है। इस मत्वालेन के हुए होने ही तेरे मैं सब प्रसन्न नहीं रहेंगे।

शिष्य—महाशय तो क्या सृष्टि, स्थिति आदि कुछ भी नहीं है ?

मे आया है। स्वामी जी के चरण-कमलो मे प्रणाम करके कुशल-प्रश्न पूछ रहा है।

स्वामी जी—इस शरीर की तो यही स्थिति है। तुमसे तो कोई भी मेरे काम मे हाथ बँटाने के लिए अग्रसर नहीं हो रहा है। मैं अकेला क्या करूँगा, बोल ? बगाल की भूमि मे यह शरीर जन्मा है। इस अस्वस्थ शरीर से क्या और अधिक काम-काज चल सकता है ? तुम लोग सब यहाँ पर आते हो—शुद्ध पात्र हो—तुम लोग यदि मेरे इस काम मे सहायक न बनोगे तो मैं अकेला क्या करूँगा, बोलो ?

शिष्य—महाराज, ये सब ब्रह्मचारी, त्यागी पुरुष आपके पीछे खड़े है। मैं समझता हूँ, आपके काम मे इनमे से प्रत्येक जीवन देने को भी तैयार है, फिर भी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ?

स्वामी जी—वास्तव मे मैं चाहता हूँ—युवक बगालियो का एक दल। वे ही देश की आशा हैं। चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरो के लिए सर्वस्व त्यागी तथा आज्ञाकारी युवको पर ही मेरा भविष्य का कार्य निर्भर है। उन्ही पर मुझे भरोसा है, जो मेरे भावो को जीवन मे परिणत कर अपना और देश का कल्याण करने मे जीवन-दान कर सकेंगे। नहीं तो, झुण्ड के झुण्ड कितने ही लडके आ रहे हैं और आयेंगे, पर उनके मुख का भाव तमोपूर्ण है। हृदय मे उद्यम की आकांक्षा नहीं, शरीर मे शक्ति नहीं और न मन मे साहस।—इन्हें लेकर क्या काम होगा ? नचिकेता की तरह श्रद्धावान दस-बारह लडके पाने पर मैं देश की चिन्तन-धारा और प्रयत्न को नवीन पथ पर परिचालित कर सकता हूँ।

शिष्य—महाराज, इतने युवक आपके पास आ रहे हैं, उनमे से आप क्या इस प्रकार किसीको भी नहीं देख रहे हैं ?

स्वामी जी—जिन्हें अच्छे आधार समझता हूँ, उनमे से किसीने विवाह कर लिया है, या कोई ससार मे मान, यश, धन कमाने की इच्छा पर बिक गया है। किसीका शरीर ही कमजोर है। इसके अतिरिक्त अधिकांश युवक उच्च भाव ग्रहण करने मे ही असमर्थ हैं। तुम लोग मेरा भाव ग्रहण करने योग्य हो अवश्य, परन्तु तुम लोग भी कार्यक्षेत्र मे उस योग्यता को अभी तक प्रकट नहीं कर सक रहे हो। इन सब कारणो से समय समय पर मन मे बड़ा दुःख होता है, ऐसा लगता है—दैव-विहम्बना से शरीर धारण कर कुछ भी कार्य न कर सका। अभी भी विल्कुल निराश तो नहीं हुआ हूँ, क्योंकि श्री रामकृष्ण की इच्छा होने पर इन सब लडको मे से ही समय पर ऐसे धर्मवीर और कर्मवीर निकल सकते हैं, जो भविष्य मे मेरा अनुसरण कर कार्य कर सकेंगे।

शिष्य—मैं समझता हूँ, सभी को एक न एक दिन आपके उदार भावो को ग्रहण करना ही होगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि साफ देख रहा हूँ—सभी

गीत समाप्त होने पर स्वामी जी कमरे के भीतर आकर बैठ गये और बीच बीच में 'माँ' 'माँ' 'काली काली' कहने लगे। उस समय कमरे में और कोई न था केवल शिष्य स्वामी जी की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रसन्न बना था।

स्वामी जी का उस समय का मुख देख शिष्य को ऐसा लगा माना वे किसी एक बुरे बेश में निवास कर रहे हैं। जबकि शिष्य ने उनका उस प्रकार का भाव देख व्यथित होकर कहा 'महाराज अब बातचीत कीजिए।

स्वामी जी मानो उसके मन के भाव को समझकर ही मृदु हास्य करते हुए बोले 'जिसकी पीछा इतनी मधुर है, उस आत्मा की सुन्दरता और गर्मरक्तता कैसी होगी सोच लो। उनका वह मन्सीर भाव अभी भी उसी प्रकार देवकर शिष्य ने कहा 'महाराज उन सब बातों की अब और आवश्यकता नहीं। मैं भी न जान क्यों आपसे अभावस्था और काली-पूजा की बात की? उस समय मैं आप से न जाने कैसा परिवर्तन हो गया है। स्वामी जी शिष्य की मानसिक स्थिति को समझकर घाना माने लगे—“कमल कि रवे बाको माँ स्वामा सुभातरपिनो” इत्यादि।

गाना समाप्त होने पर स्वामी जी ने कहा “यह काली ही लीलाकनी बह है। श्री रामकृष्ण का 'साँप का चूटना और माँप का स्निह भाव’—वही मुना? शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—अबकी बार स्वस्म होन पर हृदय का रक्त देकर माँ की पूजा करेंगा। श्रुतमन्त्र ने कहा है नवम्यां पूजयेत् रेखी इत्यादि विवरकर्मम्—अब मैं वही बहूँगा। माँ की पूजा छाती का रक्त देकर करनी पड़ती है तभी वह प्रसन्न होती है और तभी माँ का पुत्र बीर हावे—महावीर होंगे। निरुपम म कुन मे प्रसन्न म महालय मे माँ के कदके निहार बने रहूँ।

यह बातचीत चल रही थी कि इसी समय बीच प्रसाद पाने की बच्ची अजी। पत्नी मुनकर स्वामी जी बोले “आ भीचे प्रसाद पाकर बत्सी आना। शिष्य भीचे उठर गया।

३८

[स्थान : बैलुङ नड। वर्ष : १९११ ई]

स्वामी जी आज्ञात्मक मन के ही रहते हुए हैं। तदीर अपिच स्वाम्य नहीं परन्तु ज्ञान-ज्ञान और शास्त्रान्त्र मुझे विरक्त है। आज यदिवार, शिष्य नड

से जनाने बाजे सुन सुनकर, कीर्तन सुन सुनकर, देश स्त्रियों का देश बन गया है। इससे अधिक और क्या अव पतन होगा। कवि-कल्पना भी इस चित्र को चित्रित करने में हार मान गयी है। डमरू शृंग बजाना होगा, नगाड़े में ब्रह्मरुद्र ताल का दुन्दुभि नाद उठाना होगा, 'महावीर', 'महावीर' की ध्वनि तथा 'हर हर वम वम' शब्द से दिग्दगन्त कम्पित कर देना होगा। जिन सब गीत-वाद्यों से मनुष्य के हृदय के कोमल भावसमूह उद्दीप्त हो जाते हैं, उन सबको थोड़े दिनों के लिए अव वन्द रखना होगा। ख्याल टप्पा वन्द करके ध्रुपद का गाना सुनने का अभ्यास लोगों को कराना होगा। वैदिक छन्दों के उच्चारण से देश में प्राण-संचार कर देना होगा। सभी विषयों में वीरता की कठोर महाप्राणता लानी होगी। इस प्रकार आदर्श का अनुसरण करने पर ही इस समय जीव का तथा देश का कल्याण होगा। यदि तू ही अकेला इस भाव के अनुसार अपने जीवन को तैयार कर सका तो तुझे देखकर हज़ारों लोग वैसा करना सीख जायेंगे। परन्तु देखना, आदर्श से कभी एक पग भी न हटना। कभी साहस न छोड़ना। खाते, सोते, पहनते, गाते, बजाते, भोग में, रोग में सदैव तीव्र उत्साह एवं साहस का ही परिचय देना होगा, तभी तो महाशक्ति की कृपा होगी ?

शिष्य—महाराज, कभी कभी न जाने कैसा साहसशून्य बन जाता हूँ।

स्वामी जी—उस समय ऐसा सोचकर—'मैं किसकी सन्तान हूँ—उनका आश्रय लेकर भी मेरी ऐसी दुर्बलता तथा साहसहीनता ?' उस दुर्बलता और साहसहीनता के मस्तक पर लात मारकर, 'मैं वीर्यवान हूँ—मैं मेघावान हूँ—मैं ब्रह्मविद् हूँ—मैं प्रज्ञावान हूँ'—कहता कहता उठ खड़ा हो। 'मैं अमुक का शिष्य हूँ—काम-काचन जयी श्री रामकृष्ण के साथी का साथी हूँ'—इस प्रकार का अभिमान रखेगा तभी कल्याण होगा। जिसे यह अभिमान नहीं, उसके भीतर ब्रह्म नहीं जागता। रामप्रसाद का गाना नहीं सुना ? वे कहा करते थे, 'मैं—जिसकी स्वामिनी हूँ मैं माँ महेश्वरी—वह मैं इस ससार में भला किससे डर सकता हूँ ?' इस प्रकार अभिमान सदा मन में जाग्रत रखना होगा। तब फिर दुर्बलता, साहसहीनता पास न आयेगी। कभी भी मन में दुर्बलता न आने देना। महावीर का स्मरण किया कर, महामाया का स्मरण किया कर, देखेगा, सब दुर्बलता, सारी कापुरुषता उसी समय चली जायगी।

ऐसा कहते कहते स्वामी जी नीचे आ गये। मठ के विस्तीर्ण आँगन में जो आम का वृक्ष है, उसीके नीचे एक छोटी सी खटिया पर वे अक्सर बैठ कर बैठे थे, आज भी वहाँ आकर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ गये। उनकी आँखों में उस समय भी महावीर का भाव फूट रहा था। वहीं बैठे बैठे उन्होंने शिष्य से उपस्थित

और, सभी विषयों में आप की ही मानबारा प्रवाहित हो रही है। क्या बीब-सेवा क्या देस-कल्याण-इत क्या ब्रह्मविद्या की चर्चा क्या ब्रह्मचर्य सभी क्षेत्रों में आपका मान प्रविष्ट होकर सभी में कुछ तबीनता का संचार कर रहा है और देवदासियों में से कोई प्रकट में आपका नाम लेकर और कोई आपका नाम छिपाकर अपने नाम से आप के ही उस मान और मत का सभी विषयों में सर्वसाधारण में प्रचार कर रहे हैं।

स्वामी जी—मेरा नाम न भी सें मेरा मान लेना ही पर्याप्त होगा। काम-काज में त्याग करके भी निम्नान्वये प्रतिपात सामु नाम-मय के मोह में आबद्ध हो जाते हैं। 'नाम की आकांक्षा ही उच्च अन्तःकरण की अन्तिम दुर्बलता है' पढ़ा है न? फिर भी कामना विस्तृत छोड़कर काम किये जाना होगा। मर्यादुरा तो लोग कहे हैं ही परन्तु उच्च आदर्श को सामने रखकर हमें सिंह की तरह काम करना होगा। इस पर निम्नान्वु भीतिनिपुणः यदि वा स्तुबन्तु—विद्वान् लोग निम्ना या स्तुति कुछ भी क्यों न करें।

शिष्य—हमारे लिए इस समय किस आदर्श को ग्रहण करना उचित है?

स्वामी जी—महावीर के चरित्र को ही तुम्हें इस समय आदर्श मानना पड़ेगा। वेदों में वे राम की आज्ञा से समूह छीपकर चले गये।—बीबन-मृत्यु की परमाह कहाँ? महाभित्तिन्त्रिय महाबुद्धिमान बास्य भाव के उक्त महान् आदर्श से तुम्हें अपना जीवन गठित करना होगा। वैसे करने पर दूसरे मानों का विकास स्वयं ही हो जायगा। बुद्धिवा छोड़कर गुरु की आज्ञा का पालन और ब्रह्मचर्य की रक्षा—यही है यक्षभृता का रहस्य। नाम्ना पम्ना विद्यतेऽप्यनाम अवसम्भन करने बोध और दूसरा पक्ष नहीं। एक ओर हनुमान जी के वैसे सेवाभाव और दूसरी ओर उसी प्रकार श्रीमन्नय को समर्पित कर देनेवाला सिंह वीमा विक्रम। राम के हित के लिए उन्होंने जीवन तक विसर्जन कर देने में कभी धरा भी संकोच नहीं किया। राम की सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रति उपेक्षा यहाँ तक कि ब्रह्मत्व विभक्त्य प्राप्ति के प्रति उपेक्षा। नेचल रचुनाम के उपदेश का पालन ही जीवन का एवमान बत—उसी प्रकार एवमिष्ट होना चाहिए। लोक धुरण बरताव बजाकर उछन-नद मचाने से देस पतन के गर्त में जा रहा है। एक तो यह पेट में रोगी मरीजा का दस और दस पर इतनी उछल-चूर? भला नीचे छटन होनी? कामतापविहीन उच्च शांति का अनुकरण करने जाकर देस गौर तमोगुण से भर गया है। देस-देस में जीव-माँव में—जहाँ भी जायगा देसका जीवन-व्यवहार ही बह रहे हैं। दुग्धमी-नगाड़े क्या देस में पैयार नहीं होने? गुरही धिरी क्या भारत में नहीं मिलनी? नहीं तब गुरु तभीर ध्यनि लड़कों को मुना। बचान

जाने बाजे सुन सुनकर, कीर्तन सुन सुनकर, देश स्त्रियो का देश बन गया इससे अधिक और क्या अव पतन होगा। कवि-कल्पना भी इस चित्र को त्रैत करने में हार मान गयी है। डमरू शृंग बजाना होगा, नगाडे में गह्वरद्र का दुन्दुभि नाद उठाना होगा, 'महावीर', 'महावीर' की ध्वनि तथा 'हर हर वर' शब्द से दिग्दिगन्त कम्पित कर देना होगा। जिन मय गीत-वाद्या से प्य के हृदय के कोमल भावममूह उद्दीप्त हो जाते हैं, उन सबको थोड़े दिनों के ए अव वन्द रावना होगा। छयाल टप्पा वन्द करके ध्रुपद का गाना सुनने का यास लोगों को कराना होगा। वैदिक छन्दों के उच्चारण से देश में प्राण-मचार देना होगा। सभी विषयों में वीरता की कठोर महाप्राणता लानी होगी। इस गर आदर्श का अनुसरण करने पर ही इस समय जीव का तथा देश का कल्याण ।। यदि तू ही अकेला इस भाव के अनुसार अपने जीवन को तैयार कर सका तुझे देखकर हज़ारों लोग वैसा करना सीख जायेंगे। परन्तु देखना, आदर्श से गी एक पग भी न हटना। कभी साहस न छोड़ना। खाते, सोते, पहनते, गाते, गाते, भोग में, रोग में सदैव तीव्र उत्साह एव साहस का ही परिचय देना होगा, गी तो महाशक्ति की कृपा होगी ?

शिष्य—महाराज, कभी कभी न जाने कैसा साहसशून्य बन जाता हूँ।

स्वामी जी—उस समय ऐसा सोचकर—'मैं किसकी सन्तान हूँ—उनका श्रय लेकर भी मेरी ऐसी दुर्बलता तथा साहसहीनता ?' उस दुर्बलता और साहस-नता के मस्तक पर लात मारकर, 'मैं वीर्यवान हूँ—मैं मेघावान हूँ—मैं ब्रह्मविद्—मैं प्रज्ञावान हूँ'—कहता कहता उठ खड़ा हो। 'मैं अमुक का शिष्य हूँ—काम-चन जयी श्री रामकृष्ण के साथी का साथी हूँ'—इस प्रकार का अभिमान रखेगा भी कल्याण होगा। जिसे यह अभिमान नहीं, उसके भीतर ब्रह्म नहीं जागता। मप्रसाद का गाना नहीं सुना ? वे कहा करते थे, 'मैं—जिसकी स्वामिनी हूँ मैं हेश्वरी—वह मैं इस ससार में भला किससे डर सकता हूँ ?' इस प्रकार अभिमान दा मन में जाग्रत रखना होगा। तब फिर दुर्बलता, साहसहीनता पास न आयेगी। भी भी मन में दुर्बलता न आने देना। महावीर का स्मरण किया कर, महामाया न स्मरण किया कर, देखेगा, सब दुर्बलता, सारी कापुरुषता उसी समय चली गयीगी।

ऐसा कहते कहते स्वामी जी नीचे आ गये। मठ के विस्तीर्ण आंगन में जो ताम का वृक्ष है, उसीके नीचे एक छोटी सी खटिया पर वे अक्सर बैठ कर बैठे थे, राज भी वहाँ आकर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ गये। उनकी आँखों में उम समय भी महावीर का भाव फूट रहा था। वहीं बैठे बैठे उन्होंने शिष्य से उपस्थित

सम्पादियों तथा बह्व्यापारियों को बिलाकर कहा—

“यह देश प्रत्यक्ष ब्रह्म। इसकी उपेक्षा करके जो लोग दूसरे विषय में मन लगाते हैं उन्हें भिन्नकार। हाथ पर रखे हुए जाँबसे की तरह यह दस्त ब्रह्म। देश नहीं रहा है?—यही यही।”

स्वामी जी ने ये बातें ऐसे हृदयस्पर्शी भाव से कही कि सुनते ही उपस्थित सभी लोग विभ्रान्तितारम्भ इलाकतस्थे—तसबीर की तरह स्थिर सड़े रहे मरे। स्वामी जी भी एकाएक मस्तीर ध्यान में मग्न हो गये। अन्य सब काम भी विस्मृत छान्त है। किसीके मुँह से कोई बात नहीं निकलती। स्वामी प्रेमानन्द उस समय गंगा जी से कमण्डलु में जल भरकर मन्दिर में आ रहे थे। उन्हें देखकर भी स्वामी जी ‘यही प्रत्यक्ष ब्रह्म—यही प्रत्यक्ष ब्रह्म’ कहने लगे। यह बात सुनकर उस समय उनके भी हाथ का कमण्डलु हाथ में ही रह गया—एक गहरे मंढे में डूब कर वे भी उसी समय ध्यानावस्थित हो गये। इस प्रकार करीब पन्द्रह-बीस मिनट व्यतीत हो गये। तब स्वामी जी ने प्रेमानन्द जी को बुलाकर कहा “बा, अब भी रामकृष्ण की पूजा में जा। स्वामी प्रेमानन्द को तब चेतना हुई। पीरे पीरे सभी का मन फिर ‘मैं-मेरे’ के राज्य में उठर आया और सभी अपने अपने कार्य में लग पड़े।

उस दिन का वह दृश्य शिष्य अपने जीवन में कभी भूल न सका। स्वामी जी की कृपा से और शक्ति के बल से उसका जबरन मन भी उस दिन अनुमृति-राज्य में अत्यन्त निकट आ गया था। इस बटमा के साक्षी रूप में बेकूढ़ मठ के सम्पादकी अभी भी मौजूब है। स्वामी जी की उस दिन की वह अपूर्व अमृता बिलकर उपस्थित सभी लोग विस्मित हो गये थे। अन्य भर में उन्होंने सभी के मन को समाधि के अतक जल में डुबो दिया था।

उस सुम दिन का स्मरण कर शिष्य अभी भी भावविष्ट हो जाता है और उसे ऐसा लगता है, पूज्यपाद आचार्य की कृपा से उस भी एक दिन के लिए ब्रह्म भाव को प्रत्यक्ष करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

बोड़ी बैर बाद शिष्य ने साथ स्वामी जी टहलने चले। जाते जाते शिष्य से बोझ देना आज कैसा हुआ? सभी को ध्यानस्थ होना पड़ा। वे सब भी राम कृष्ण की सन्तान हैं न इसीलिए कहने के साथ ही उन्हें अनुमृति हो गयी थी।

शिष्य—महाराज मेरे जैसे व्यक्ति को का मन भी उस समय जब निर्विकल बन गया तो सम्पादियों का फिर क्या कहना? जानन्द से मागो मेरा हृदय फटा जा रहा था। परन्तु अब उस भाव का कुछ भी स्मरण नहीं—मागो वह सब स्वप्न ही था।

स्वामी जी—समय पर सब हो जायगा, इस समय काम कर। इन महा मोहग्रस्त जीवों के कल्याण के लिए किसी न किसी काम में लग जा। फिर तू देखेगा, वह सब अपने आप हो जायगा।

शिष्य—महाराज, इतने कर्मों में प्रवेश करते भय होता है, उतना सामर्थ्य भी नहीं। शास्त्र में भी कहा है, गहना कर्मणो गति।

स्वामी जी—तुझे क्या अच्छा लगता है ?

शिष्य—आप जैसे सर्वशास्त्र के ज्ञाता के साथ निवास तथा तत्त्व-विचार करना और श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा इसी शरीर में ब्रह्म-तत्त्व को प्रत्यक्ष करना। इसके अतिरिक्त किसी भी बात में मेरा मन नहीं लगता। ऐसा लगता है, मानो और दूसरा कुछ करने का सामर्थ्य ही मुझमें नहीं।

स्वामी जी—जो अच्छा लगे, वही करता जा। अपने सभी शास्त्र-सिद्धान्त लोगों को बता दे। इसीसे बहुतों का उपकार होगा। शरीर जितने दिन है, उतने दिन काम किये बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। अतः जिस काम से दूसरों का उपकार हो, वही करना उचित है। तेरे अपने अनुभवों तथा शास्त्र के सिद्धान्त-वाक्यों से अनेक जिज्ञासुओं का उपकार हो सकता है और हो सके तो यह सब लिखता भी जा। उससे अनेक का कल्याण हो सकेगा।

शिष्य—पहले मुझे ही अनुभव हो, तब तो लिखूंगा। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, 'चपराम हुए बिना कोई किसीकी बात नहीं सुनता।'

स्वामी जी—तू जिन सब साधनाओं तथा विचार-भूमिकाओं में होकर अग्रसर हो रहा है, जगत् में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जो अभी उन्हीं स्थितियों में पड़े हैं, उन्हें पार कर वे अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। तेरे अनुभव और विचार-प्रणाली लिखे होने पर उनका भी तो उपकार होगा। मठ में साधुओं के साथ जो 'चर्चा' करता है, उन विषयों को सरल भाषा में लिखकर रखने से बहुतों का उपकार हो सकता है।

शिष्य—आप जब आदेश दे रहे हैं तो चेष्टा करूंगा।

स्वामी जी—जिस साधन-भजन या अनुभूति से दूसरों का उपकार नहीं होता, महा-मोह में फँसे हुए जीवों का कल्याण नहीं होता, काम-काचन की सीमा से मनुष्य को बाहर निकलने में सहायता नहीं मिलती, ऐसे साधन-भजन में क्या लाभ ? क्या तू समझता है कि एक भी जीव के बन्धन में रहते हुए तेरी मुक्ति होगी ? जितने दिन, जितने जन्म तक उसका उद्धार नहीं होगा, उतनी बार तुझे भी जन्म लेना पड़ेगा—उसकी सहायता करने तथा उसे ब्रह्म का अनुभव कराने के लिए। प्रत्येक जीव तो तेरा ही अंग है। इसीलिए दूसरों के लिए कर्म कर।

अपने स्त्री-पुरुषों को अपना आनन्द जिस प्रकार तू उनके सभी प्रकार के बन्धन की कामना करता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव के प्रति जब तेरा वैसा ही आकर्षण होगा तब समझूंगा तेरे भीतर बड़ा आनन्द हो रहा है—उससे एक मिनट भी पड़के नहीं। आति-वर्ष का विचार छोड़कर इसी विश्व के मगल की कामना आनन्द होने पर ही समझूंगा कि तू आदर्श की ओर अग्रसर हो रहा है।

शिष्य—मह तो महाराज बड़ी कठिन बात है कि सभी की मुक्ति हुए बिना व्यक्तिगत मुक्ति नहीं होगी। ऐसा विचित्र सिद्धान्त तो कभी नहीं सुना।

स्वामी जी—एक भेषी के बेरान्तियों का ऐसा ही मत है—वे कहते हैं 'व्यष्टि की मुक्ति मुक्ति का वास्तव स्वरूप नहीं है। समष्टि की मुक्ति ही मुक्ति है। हाँ इस मत के दोषयुक्त अवश्य दिखाने जा सकते हैं।

शिष्य—बेरान्त मत में व्यष्टि भाव ही तो बन्धन का कारण है। वही उपाधि यत् चित् सत्ता काम्य कर्म आदि के कारण बद्ध ही प्रतीत होती है। विचार-बद्ध से उपाधिपहित होने पर—निर्विषय हो जाने पर प्रत्यक्ष चिन्मय आत्मा का कल्पन रहना कैसे? जिसकी जीव-जगत् आदि की वृद्धि है उसे ऐसा क्या सबता है कि सभी की मुक्ति हुए बिना उसकी मुक्ति नहीं है परन्तु जबकि आदि के बल पर मन निरुपाधिक होकर जब प्रत्यक्ष-ब्रह्ममय होता है उस समय उसकी वृद्धि में जीव ही कहाँ और जगत् ही कहाँ—कुछ भी नहीं रहता। उसकी मुक्ति-तत्त्व को रोकनेवाला कोई नहीं हो सकता।

स्वामी जी—हाँ तू जो कह रहा है, वह अधिकांश बेरान्तवादियों का सिद्धान्त है। वह निर्दोष भी है। उससे व्यक्तिगत मुक्ति रुकती नहीं परन्तु जो व्यक्ति सोचता है कि मैं आबद्ध समस्त जगत् को अपने साथ लेकर एक ही साथ मुक्त होऊँगा उसकी महामायाता का एक बार चिन्तन तो कर।

शिष्य—महाराज वह उगार भाव का परिचायक अवश्य है परन्तु शास्त्र विरुद्ध सगता है।

स्वामी जी शिष्य की बातें सुन न सके। ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले से ही वे अत्यन्तमग्न हो किसी दूसरी बात को सोच रहे थे। कुछ समय बाद बोल उठे "जरे ही तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? मैं तो मानो बिस्फुलक मूक ही गया। शिष्य ने जब उस विषय की फिर याद दिला दी तो स्वामी जी ने कहा "विन-रुप ब्रह्म-विषय का अनुसन्धान किया कर। एकाग्र मन से ध्यान लिया कर और शेष समय में या तो कोई कोषहितकर काम किया कर या मन ही मन मोषा कर कि 'जीवा का—जगत् का उपकार हा। सभी की वृद्धि ब्रह्म की ओर लयी रहे। हाय प्रकार समानार चिन्ता की सहस्रों के हाथ ही जगत् का उपकार होमा। जगत्

ग कोई भी सदनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह कार्य हो या चिन्तन। तेरे चिन्तन से ही प्रभावित होकर सम्भव है कि अमेरिका के किसी व्यक्ति को ज्ञान-प्राप्ति हो।”

शिष्य—महाराज, मेरा मन जिससे वास्तव में निर्विषय बने, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए—और इसी जन्म में ऐसा हो।

स्वामी जी—ऐसा होगा क्यों नहीं? तन्मयता रहने पर अवश्य होगा।

शिष्य—आप मन को तन्मय बना सकते हैं—आप में वह शक्ति है, मैं जानता हूँ। पर महाराज, मुझे भी वैसा कर दीजिए, यही प्रार्थना है।

इस प्रकार वार्तालाप होते होते शिष्य के साथ स्वामी जी मठ में आकर उपस्थित हुए। उस समय दशमी की चाँदनी में मठ का बगीचा मानो चाँदी के प्रवाह में स्नान कर रहा था। शिष्य उल्लसित मन से स्वामी जी के पीछे पीछे मठ-मन्दिर में उपस्थित होकर आनन्द से टहलने लगा। स्वामी जी ऊपर विश्राम करने चले गये।

३९

[स्थान . बेल्लूड मठ। वर्ष १९०१ ई०]

बेल्लूड मठ स्थापित होते समय निष्ठावान हिन्दुओं में से अनेक व्यक्ति मठ के आचार-व्यवहार की तीव्र आलोचना किया करते थे। प्रधानतः इसी विषय पर कि विदेश से लौटे हुए स्वामी जी द्वारा स्थापित मठ में हिन्दुओं के आचार-नियमों का उचित रूप से पालन नहीं होता अथवा वहाँ खाद्य-अखाद्य का विचार नहीं। अनेकानेक स्थानों में चर्चा चलती थी और इस बात पर विश्वास करते हुए शास्त्र को न जाननेवाले हिन्दू नामधारी छोटे-बड़े अनेक लोग उस समय सर्वत्यागी सन्यासियों के कार्यों की व्यर्थ निन्दा किया करते थे। गंगा जी में नाव पर सैर करनेवाले अनेक लोग भी बेल्लूड मठ को देखकर अनेक प्रकार से व्यग्न किया करते थे और कभी कभी तो मिथ्या अश्लील बातें करते हुए निष्कलक स्वामी जी के स्वच्छ शुभ्र चरित्र की आलोचना करने से भी वाज्र न आते थे। नाव पर चढ़कर मठ में आते समय शिष्य ने कभी कभी ऐसी आलोचना अपने कानों से सुनी है। उसके मुख से उन सबको सुनकर स्वामी जी कभी कभी कहा करते थे, हाथी चले बजार, कुत्ता भोक हजार। साधुन को दुर्भाव नहीं, चाहे निन्दे ससार। कभी कहते थे, “देश में किसी नवीन भाव के प्रचार के समय उसके विरुद्ध प्राचीन

पन्थियों का मोर्चा स्वभावतः ही रहता है। जयत् के सभी धर्ममस्थापकों को इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ा है। फिर कमी कहा करते थे 'अध्यात्मपूर्ण अत्याचार' होने पर जयत् के कल्याणकारी भावसमूह समाज के हृदय में आसानी से प्रविष्ट नहीं हो सकते। मठ समाज के तीव्र कटाक्ष और समालोचना को स्वामी जी अपने नव भाव के प्रचार के लिए सहायक मानते थे—उसके विरुद्ध कमी प्रतिवाद न करते थे और न अपने सरनागत सुधी तथा सन्यासियों को ही प्रतिवाद करने देते थे। सभी से कहते थे "फल की आकांक्षा छोड़कर काम करता जा एक दिन उसका फल अवश्य ही मिलेगा। स्वामी जी के शीमुख से यह वचन सदा ही सुना जाता था न हि कल्याणवद्भ्यः कश्चित् दुर्गतिं तात पण्यति—(हे पुत्र कल्याण करनेवाला व्यक्ति कमी दुःख का भागी नहीं होता)।

हिन्दू समाज की यह तीव्र आलोचना स्वामी जी के सीसा चरम से पूर्ण किस प्रकार मिट गयी आज उसी विषय में कुछ सिखा जा रहा है। १०-११ ई के मई या जून मास में एक दिन शिष्य मठ में आया। स्वामी जी ने शिष्य को देखते ही कहा अरे, एक रघुनन्दन रचित 'अष्टाविंशति-उत्सव' की प्रति मेरे लिए ले आना।

शिष्य—बहुत अच्छा महाराज ! परन्तु रघुनन्दन की स्मृति—जिसे आजकल का शिक्षित समाज कुसम्भार की टोकरी बताया करता है उसे लेकर आप क्या करेंगे ?

स्वामी जी—क्यों ? रघुनन्दन अपने समय के एक प्रकाण्ड विद्वान् थे। वे प्राचीन स्मृतियों का संग्रह करके हिन्दुओं के लिए कालोपयोगी नित्यनैमित्तिक क्रियाओं को विविध कर गये हैं। इस समय सारा बंगाल प्राप्त हो उम्हें अनुशासन पर बल रहा है। यह बात अवश्य है कि उनके रचित हिन्दू जीवन के गमनाम से लेकर समसामय के आचार-नियमों के कठोर बन्धन से समाज उत्पीड़ित हो गया था। अन्य विषयों की तो बात ही क्या शौच-वेसाह के लिए जाने जाते-नीते सोने चाँदी प्रत्येक समय सभी को नियमबद्ध कर डालने की भिष्टा उम्होंने की थी। समय के परिवर्तन से यह बन्धन शीघ्र नाश तक स्वामी न रह सता। सभी देशों में सभी काल में कर्मकाण्ड सामाजिक रीति-नीति सदा ही परिवर्तित होने रहते हैं। एकमात्र आत्मकाण्ड ही परिवर्तित नहीं होता। वैदिक युग में भी वेद कर्मकाण्ड बीरे बीरे परिवर्तित हो गया परन्तु उपनिषद् का आन प्रकरण आज तक भी एक ही रूप में मौजूद है—मिथुं उनकी व्याख्या करनेवाले अनेक हो गये हैं।

शिष्य—आप रघुनन्दन की स्मृति लेकर क्या करेंगे ?

स्वामी जी—इस बार मठ में दुर्गा-पूजा करने की इच्छा हो रही है। यदि खर्च की व्यवस्था हो जाय तो महामाया की पूजा करूँगा। इसीलिए दुर्गोत्सव-विधि पढ़ने की इच्छा हुई है। तू अगले रविवार को जब आयेगा तो उस पुस्तक की एक प्रति लेते आना।

शिष्य—बहुत अच्छा।

दूसरे रविवार को शिष्य रघुनन्दनकृत 'अष्टाविंशति-तत्त्व' खरीद कर स्वामी जी के लिए मठ में ले आया। वह ग्रन्थ आज भी मठ के पुस्तकालय में मौजूद है। स्वामी जी पुस्तक को पाकर बहुत ही खुश हुए और उसी दिन से उसे पढ़ना प्रारम्भ करके चार-पाँच दिनों में उसे उन्होंने पूरा कर डाला। एक सप्ताह के बाद शिष्य के साथ साक्षात्कार होने पर कहने लगे, "मैंने तेरी दी हुई रघुनन्दन की स्मृति पूरी पढ़ डाली है। यदि हो सका तो इस बार माँ की पूजा करूँगा।"

शिष्य के साथ स्वामी जी की उपर्युक्त बातें दुर्गा-पूजा के दो-तीन मास पहले हुई थी। उसके बाद उन्होंने उस सम्बन्ध में और कोई भी बात मठ के किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं की। उनके उस समय के आचरण को देखकर शिष्य को ऐसा लगता था कि उन्होंने उस विषय में और कुछ भी नहीं सोचा। पूजा के १०-१२ दिन पहले तक शिष्य ने मठ में इस बात की कोई चर्चा नहीं सुनी कि इस वर्ष मठ में प्रतिमा लाकर पूजा होगी और न पूजा के सम्बन्ध में कोई आयोजन ही मठ में देखा। स्वामी जी के एक गुरुभाई ने इसी बीच एक दिन स्वप्न में देखा कि माँ दशभुजा दुर्गा गंगा जी के ऊपर से दक्षिणेश्वर की ओर से मठ की ओर चली आ रही हैं। दूसरे दिन प्रातः काल जब स्वामी जी ने मठ के सब लोगों के सामने पूजा करने का सकल्य व्यक्त किया, तब उन्होंने भी अपने स्वप्न की बात प्रकट की। स्वामी जी ने इस पर आनन्दित होकर कहा, "जैसे भी हो, इस बार मठ में पूजा करनी होगी।" पूजा करने का निश्चय हुआ और उसी दिन एक नाव किराये पर लेकर स्वामी जी, स्वामी प्रेमानन्द एव ब्रह्मचारी कृष्णलाल वागवाज्जार चले आये। उनके यहाँ आने का उद्देश्य यह था कि वागवाज्जार में ठहरी हुई श्री रामकृष्ण-भक्तों की जननी श्री माता जी के पास कृष्णलाल ब्रह्मचारी को भेजकर उस विषय में उनकी अनुमति ले लेना तथा उन्हें यह सूचित कर देना कि उन्हींके नाम पर सकल्य करके वह पूजा सम्पन्न होगी, क्योंकि सर्वत्यागी मन्थामियो को किसी प्रकार पूजा या अनुष्ठान 'सकल्यपूर्वक' करने का अधिकार नहीं है।

श्री माना जी ने स्वीकृति दे दी और ऐसा निश्चय हुआ कि 'माँ' की पूजा का 'सकल्य' उन्हींके नाम पर होगा। स्वामी जी भी इस पर विशेष जानदिन हुए और उसी दिन कुम्हार टोली में जाकर प्रतिमा बनाने के लिए पेशगी देकर मठ

में छीट आये। स्वामी जी की यह पूजा करने की बात सर्वत्र फैल गयी और भी रामकृष्ण के गृही भक्तगण उस बात को सुनकर उस विषय में आन्तर के साथ सम्मिश्रित हुए।

स्वामी ब्रह्मानन्द को पूजा की सामग्री का संग्रह करने का भार सौंपा गया। निश्चित हुआ कि कृष्णलाल ब्रह्मचारी पुजारी बनेंगे। स्वामी रामकृष्णानन्द के पिता साधकमेष्ठ भी ईश्वरचन्द्र भट्टाचार्य महाशय तत्रवारक के घर पर निवृत्त हुए। मठ में आन्तर समझा नहीं था। जिस स्थान पर आजकल भी रामकृष्ण का बस-महोत्सव होता है उसी स्थान के उत्तर में मण्डप तैयार हुआ। पत्थी के बीचन के दो-एक दिन पहले कृष्णलाल निर्भयानन्द आदि सन्तों की तथा ब्रह्मचारीयों का घर में माँ की मूर्ति मठ में से आये। ठाकुर-वर के निचले मंजरे में माँ की मूर्ति को रखने के साथ ही मानो आकाश टूट पड़ा—मूसलाधार पानी बरसने लगा। स्वामी जी यह सोचकर निश्चित हुए कि माँ की प्रतिमा निश्चित मठ में पहुँच गयी है। अब पानी बरसने से भी कोई हानि नहीं।

इससे स्वामी ब्रह्मानन्द के प्रसन्न से मठ श्रव्य-सामग्री से भर गया। यह देखकर कि पूजा की सामग्री में कोई कमी नहीं है, स्वामी जी स्वामी ब्रह्मानन्द आदि की प्रसन्न करने लगे। मठ के दक्षिण की ओर जो बगीचेवाला मकान है, जो पहले नीलाम्बर बाबू का था वह एक महीने के लिए किराये पर ले लिया गया और पूजा के दिन से उसमें भी माता जी को लाकर रखा गया। अविवास की समय वाली पूजा स्वामी जी के समाधि-मन्दिर के सामनेवाले बिम्ब बृक्ष के नीचे सम्पन्न हुई। उन्होंने उसी बिम्ब बृक्ष के नीचे बैठकर एक दिन जो माना गया था बिम्ब बृक्ष के नीचे बीजों बिछाकर पत्थर के लिए सीरी का आयमन आदि वह मात्र असंख्य पूर्ण हुआ।

भी माता जी की अनुमति लेकर ब्रह्मचारी कृष्णलाल महाराज सप्तमी के दिन पुजारी के आसन पर बिठाये। कीर्तनशील तब एक भक्तों के विद्वान् ईश्वरचन्द्र भट्टाचार्य महाशय ने भी भी माना जी के आदेशानुसार वैष्णव कृष्णानि की तरह तत्रवारक का आसन ग्रहण किया। यथाविधि 'माँ' की पूजा सम्पन्न हुई। केवल भी माना जी की अनिच्छा के कारण मठ में पहुँच नहीं हुई। पत्थी के घर में गजब का नैवेद्य तथा मिठाईयाँ की कैरियाँ प्रतिमा के दाहिने ओर सोपानमान हुई।

परीयन्तुनी दरिद्रों की गान्धार ईश्वर मान्धार गुणिकर भोजन कराता इन पूजा का प्रचलन अब माना गया था। उनके अनिश्चित केन्द्र का निश्चित और उत्तर पाठा के परिचित तथा अनिश्चित अनेक आशय पण्डितों को भी आश्चर्य किया गया था जो आन्तर के साथ सम्मिश्रित भी हुए थे। तब से मठ के प्रति उन लोगों

का पूर्व विद्वेष दूर हो गया और उन्हें ऐसा विश्वास हुआ कि मठ के सन्यासी वास्तव में हिन्दू सन्यासी हैं।

कुछ भी हो, महासमारोह के साथ तीन दिनों तक महोत्सव के कलरव से मठ गूँज उठा। नौवत की सुरीली तान गंगा जी के दूसरे तट पर प्रतिध्वनित होने लगी। नगाडे के रुद्रताल के साथ कलनादिनी भागीरथी नृत्य करने लगी। दीयतां नीयता भुज्यताम्—इन बातों के अतिरिक्त मठ के सन्यासियों के मुख से उन तीनों दिनों तक अन्य कोई बात सुनने में नहीं आयी। जिस पूजा में साक्षात् श्री माता जी स्वयं उपस्थित हैं, जो स्वामी जी की सकल्पित है, देहवारी देवतुल्य महापुरुष-गण जिसके सम्पादक हैं, उस पूजा के निर्दोष होने में आश्चर्य की कौन सी बात। तीन दिनों की पूजा निर्विघ्न सम्पन्न हुई। गरीब-दुखियों के भोजन-तृप्तिसूचक कलरव से मठ तीन दिन परिपूर्ण रहा।

महाष्टमी की पूर्व रात्रि में स्वामी जी को ज्वर आ गया था। इसलिए वे दूसरे दिन पूजा में सम्मिलित नहीं हो सके। वे सन्निवक्षण में उठकर वित्त्वपत्र द्वारा महा-माया के श्री चरणों में तीन बार अजलि देकर अपने कमरे में लौट आये थे। नवमी के दिन वे स्वस्थ हुए और उन्होंने, श्री रामकृष्ण देव नवमी की रात में जो अनेक गीत गाया करते थे, उनमें से दो-एक गीत स्वयं भी गाये। मठ में उस रात्रि आनन्द मानो उमड़ा पड़ता था।

नवमी के दिन पूजा के बाद श्री माता जी के द्वारा यज्ञ का दक्षिणान्त कराया गया। यज्ञ का तिलक धारण कर तथा सकल्पित पूजा समाप्त कर स्वामी जी का मुखमण्डल दिव्य भाव से परिपूर्ण हो उठा था। दशमी के दिन सायंकाल के बाद 'माँ' की प्रतिमा का गंगा जी में विसर्जन किया गया और उसके दूसरे दिन श्री माता जी भी स्वामी जी तथा सन्यासियों को आशीर्वाद देकर बाग़वाज़ार में अपने निवास-स्थान पर लौट गयीं।

दुर्गा-पूजा के बाद उसी वर्ष स्वामी जी ने मठ में प्रतिमा भँगवाकर श्री लक्ष्मी-पूजन तथा श्यामा-पूजन भी शास्त्र-विधि के अनुसार करवाया था। उन पूजाओं में भी श्री ईश्वरचन्द्र भट्टाचार्य महाशय तत्रवारक तथा कृष्णलाल महाराज पुजारी थे।

श्यामा-पूजा के अनन्तर स्वामी जी की जननी ने एक दिन मठ में कहला भेजा, "मैंने बहुत दिन पहले एक समय 'मनोती' की थी कि एक दिन स्वामी जी को साथ लेकर कालीघाट में जाकर मैं महामाया की पूजा करूँगी, अतएव उसे पूरा करना बहुत ही आवश्यक है।" जननी के आग्रहवश स्वामी जी मार्गशीर्ष मास के अन्त में शरीर अस्वस्थ होते हुए भी एक दिन कालीघाट गये थे। उस दिन कालीघाट

में पूजा करके मठ में लौटते समय शिष्य के साथ उनके साक्षात्कार हुआ था और वहाँ पर किस प्रकार पूजा आदि की गयी यह वृत्तान्त शिष्य को रास्ते में सुनाते आये थे। वही वृत्तान्त वहाँ पर पाठकों की जानकारी के लिए उद्धृत किया जाता है—

बचपन में एक बार स्वामी जी बहुत अस्वस्थ हो गये थे। उस समय उनकी जननी ने 'मनीषी' की भी कि पुत्र के रोपमुक्त होने पर वे उसे काशीवाट में ले जाकर 'माँ' की विशेष रूप से पूजा करेंगी और श्रीमन्दिर में उसे 'मोट-मोट' कराकर कामगी। उस 'मनीषी' की बात इतने दिनों तक उन्हें भी याद न थी। इस समय स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ होने से उनकी माता को उस बात का स्मरण हुआ और वह उन्हें उसी माय से काशीवाट में ले गयी। काशीवाट में जाकर स्वामी जी काशी-ममा में स्नान करके जननी के आदेशानुसार सीमे बस्ती को पहुँचे ही 'माँ' के मन्दिर में प्रविष्ट हुए और मन्दिर में श्री श्री काली माता के चरण-कमलों के सामने तीन बार मोट-मोट हुए। उसने बाद मन्दिर के बाहर निकलकर उन्होंने सात बार मन्दिर की प्रवर्तिता की। फिर समा-मंडप के पश्चिम ओर लुके बबूतरे पर बैठकर स्वयं ही हवन किया। अमित-ब्रह्मचारी तैजस्वी सम्पादी के यज्ञ-सम्पादन को देखने के लिए 'माँ' के मन्दिर में उस दिन वही भीड़ हुई थी। शिष्य के मित्र काशीवाट मिवासी श्री मिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय जी को शिष्य के साथ बनेक बार स्वामी जी के पास आये व उस दिन वहाँ बने वे तथा उन्होंने उस यज्ञ को स्वयं देखा था। मिरीन्द्र बाबू आज भी उस घटना का वर्णन करते हुए कहा करते हैं कि जबसे हुए अग्निहोत्र में बार-बार वृत्तान्ति केते हुए उस दिन स्वामी जी दूसरे ब्रह्मा की तरह प्रतीत होते थे। जो भी हो पूर्वोक्त रूप से शिष्य को घटना सुनाकर अन्त में स्वामी जी ने कहा "काशीवाट में अभी भी कैसा उबार माय देखा—मुझे विस्मय से लौटा हुआ 'विश्वेश्वर' जानकर भी मन्दिर के बस्ती में मन्दिर-प्रवेश में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की बल्कि उन्होंने बड़ आदर के साथ मन्दिर के भीतर ले जाकर इच्छानुसार पूजा करने में सहायता की।

इसी प्रकार जीवन के अन्तिम भाग में भी स्वामी जी ने हिन्दुओं की अनुष्ठेय पूजा-यज्ञ के प्रति आन्तरिक एवं बाह्य विशेष सम्मान प्रदर्शित किया था। जो लोग उन्हें केवल वैशालवासी या ब्रह्मजानी बताया करते हैं उन्हें स्वामी जी के इन वृत्तान्तों की आदि पर विचार रूप से विस्तृत करना चाहिए। मैं शारंग मर्षदा को विनम्रता से नहीं पूर्ण करने के लिए ही आया हूँ—बचन की मार्गदर्शना को स्वामी जी हम प्रकार अपने जीवन में बनेक बार प्रतिपादित

र गये हैं। वेदान्तकेसरी श्री शंकराचार्य ने वेदान्त के घोष से पृथ्वी को म्पित करके भी जिस प्रकार हिन्दुओं के देव-देवियों के प्रति सम्मान दर्शित करने में कमी नहीं की, वरन् भक्ति से प्रेरित होकर नाना स्तोत्र एवं तुतियों की रचना की थी, उसी प्रकार स्वामी जी भी सत्य तथा कर्तव्य को समझ-रही पूर्वोक्त अनुष्ठानों के द्वारा हिन्दू धर्म के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित कर गये हैं। रूप, गुण तथा विद्या में, भाषण-पटुता, शास्त्रों की व्याख्या, लोक-कल्याण-गरी कामना में तथा साधना एवं जितेन्द्रियता में स्वामी जी के समान सर्वज्ञ, सर्वदर्शी महापुरुष वर्तमान शताब्दी में और कोई भी पैदा नहीं हुआ। भारत के सभी वंशधर इस बात को धीरे धीरे समझ सकेंगे। उनकी सगति प्राप्त करके हम धन्य एवं मुग्ध हुए हैं। इसीलिए इस शंकरतुल्य महापुरुष को समझने के लिए तथा उनके आदर्श पर जीवन को गठित करने के लिए जाति-विचार छोड़कर हम भारत के सभी नर-नारियों का आह्वान कर रहे हैं। ज्ञान में शंकर, सहृदयता में बुद्ध, भक्ति में नारद, ब्रह्मज्ञता में शुकदेव, तर्क में वृहस्पति, रूप में कामदेव, साहस में अर्जुन और शास्त्रज्ञान में व्यास जैसे स्वामी जी को सम्पूर्ण रूप से समझने का समय उपस्थित हुआ है। इसमें अब सन्देह नहीं कि सर्वतोमुखी प्रतिभासम्पन्न श्री स्वामी जी का जीवन ही वर्तमान युग में आदर्श के रूप में एक मात्र अनुकरणीय है। इस महासमन्वय के आचार्य की सभी मतों में समता करा देनेवाली ब्रह्मविद्या के तमोविनाशक किरणसमूह द्वारा समस्त पृथ्वी आलोकित हुई है। वन्धुओं, पूर्वाकाश में इस तरुण अरुण छटा का दर्शन कर उठो, नव जीवन के प्राणस्पन्दन का अनुभव करो।

४०

[स्थान बेलूर मठ । वर्ष १९०२ ई०]

आज श्री रामकृष्ण देव का महामहोत्सव है—जिस उत्सव को स्वामी विवेकानन्द जी अन्तिम बार देख गये हैं। इस उत्सव के बाद बंगला आपाठ मास के २० वें दिन रात्रि के लगभग ९ वजे, उन्होंने इहलौकिक लीला समाप्त की। उत्सव के कुछ पहले से स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ है। ऊपर से नीचे नहीं उतरते, चल नहीं सकते, पैर सूज गये हैं। डॉक्टरों ने अधिक वातचीत करने की मनाही की है।

शिष्य श्री रामकृष्ण के सम्बन्ध में संस्तुत भाषा में एक स्तोत्र की रचना करके उसे झपकाकर लाया है। आते ही स्वामी जी के पादपद्म का दर्शन करने के लिए ऊपर गया। स्वामी जी धर्म पर अर्द्धशायित स्थिति में बैठे थे। शिष्य ने आते ही स्वामी जी के पादपद्म पर अपना मस्तक रखा और धीरे धीरे पैरों पर हाथ फेरने लगा। स्वामी जी शिष्य रचित स्तव का पाठ करने के पूर्व उससे बोले “बहुत धीरे धीरे पैरों पर हाथ फेर लो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। शिष्य बैठा ही करने लगा।

स्तव-पाठ से स्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा “बहुत अच्छा बना है।

हाय! शिष्य उस समय क्या जानता था कि उसकी रचना की प्रशंसा स्वामी जी इस जन्म में फिर न कर सकेंगे।

स्वामी जी की धार्मिक अस्वस्थता इतनी बढ़ी हुई जानकर शिष्य का मुक्त स्नान हो गया और वह रमाया हो आया।

स्वामी जी शिष्य के मन की बात समझकर बोले “क्या सोच रहा है? शरीर चारण किया है तो मर्त्य भी हो जायगा। तू यदि सोचो मेरे माँ को कुछ कुछ भी प्रविष्ट करा सका तो समझूंगा कि मेरा शरीर चारण करना सार्थक हुआ।”

शिष्य—हम क्या आपकी सेवा के योग्य हैं? अपने मुँह के कारण आपने स्वयं सेवा करके जो कर दिया है, उसीसे अपने को सौमार्थ्यशाली मानता हूँ।

स्वामी जी—सबसे बड़ा रत्न ‘त्याग’ ही है मूल मंत्र! इस मंत्र में बीसा प्राप्त किये बिना बड़ा आदि की भी मुक्ति का उपाय नहीं।

शिष्य—महाराज आपके श्रीमुख से यह बात प्रतिदिन सुनकर इतने दिनों में भी उसकी धारणा नहीं हुई। सत्कार के प्रति आसक्ति न मयी। क्या महत्त्व मेरा है? आश्विन दीन सन्तान को आजीर्ण हो जाय, जिससे पीछा ही हृदय में उसकी चारणा हो जाय।

स्वामी जी—त्याग अत्यन्त आयेगा परन्तु जानता है न—कलेनात्मनि बिहति—समय आये बिना नहीं जाता। पूर्व जन्म के संस्कार बट जान पर ही त्याग प्रवृत्त होगा।

इन बातों को सुनकर शिष्य बड़ बानर भाव से स्वामी जी के चरण-जमल पकड़कर बैठने लगा। महाराज इस बीच बास को जन्म जन्म में जन्म चरण जमल में चरण द—यही ऐशान्ति प्रार्थना है। आपका हाथ छूने पर बड़ा ज्ञान की भी मेरी दृष्टि नहीं होती।

उत्तर में स्वामी जी कुछ भी न कहकर अल्पवस्त्र होकर न जाने क्या मोचन लय। माँ के गुरु भविष्य में अपने जीवन के बिना को देखने लगे। कुछ

समय के बाद फिर उन्होंने कहा, “लोगो की भीड़ देखकर क्या होगा ? आज मेरे पास ही ठहर। और निरजन को बुलाकर द्वार पर बैठा दे ताकि कोई मेरे पास आकर मुझे तग न करे।” शिष्य ने दौड़कर स्वामी निरजनानन्द को स्वामी जी का आदेश बतला दिया। स्वामी निरजनानन्द भी सभी काम छोड़, सिर पर पगड़ी बांध हाथ में डण्डा लेकर स्वामी जी के कमरे के दरवाजे के सामने आकर बैठ गये।

इसके बाद कमरे का दरवाजा बन्द करके शिष्य फिर स्वामी जी के पास आया। जो भर स्वामी जी की सेवा कर सकेगा—ऐसा सोचकर आज उसका मन आनन्दित है। स्वामी जी की चरण-सेवा करते करते वह बालक की तरह मन की सभी बातें स्वामी जी के पास खोलकर कहने लगा। स्वामी जी भी हँसते हुए उसके प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे देने लगे।

स्वामी जी—मैं समझता हूँ, अब श्री रामकृष्ण का उत्सव आगे इस प्रकार न होकर दूसरे रूप में हो तो अच्छा होगा—एक ही दिन नहीं, बल्कि चार-पाँच दिन तक उत्सव रहे। पहले दिन शास्त्र आदि का पाठ तथा प्रवचन हो। दूसरे दिन वेद-वेदान्त आदि पर विचार एवं मीमांसा हो। तीसरे दिन प्रश्नोत्तर की बैठक हो। उसके पश्चात् चौथे दिन सम्भव हो तो व्याख्यान आदि हो और फिर अन्तिम दिन ऐसा ही महोत्सव हो। दुर्गा-पूजा जैसे चार दिन तक होती है, वैसे ही हो। वैसे उत्सव करने पर अन्तिम दिन को छोड़कर अन्य चार दिन सम्भव है, श्री रामकृष्ण की भक्तमण्डली के अतिरिक्त दूसरे लोग अधिक संख्या में न आयें। सो न भी आये तो क्या ! बहुत लोगो की भीड़ होने पर ही श्री रामकृष्ण के मत का प्रचार होगा, ऐसी बात तो है नहीं।

शिष्य—महाराज, आपकी यह बहुत अच्छी कल्पना है, अगले साल वैसे ही किया जायगा। आपकी इच्छा है तो सब हो जायगा।

स्वामी जी—अरे भाई, यह सब करने में मन नहीं लगता। अब से तुम लोग यह सब किया करो।

शिष्य—महाराज, इस बार कीर्तन के अनेक दल आये हैं।

यह बात सुनकर स्वामी जी उन्हें देखने के लिए कमरे की दक्षिणवाली खिड़की की रेलिंग पकड़कर उठ खड़े हुए और आये हुए अगणित भक्तों की ओर देखने लगे। थोड़ी देर देखकर वे फिर बैठ गये। शिष्य समझ गया कि खड़े होने से उन्हें कष्ट हुआ है। अतः वह उनके मस्तक पर धीरे धीरे पखा झलने लगा।

स्वामी जी—तुम लोग श्री रामकृष्ण की लीला के अभिनेता हो। इसके बाद—हमारी बात तो छोड़ ही दो—तुम लोगो का भी ससार नाम लेगा। ये जो सब स्तव-

शिष्य—जी हाँ, परन्तु जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, उनके उद्धार का क्या उपाय है ?

स्वामी जी—उनका उपाय है—उन्हें पुकारना। पुकार पुकारकर अनेक लोग उनका दर्शन पाते हैं—ठीक हमारे जैसे शरीर में उनका दर्शन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं।

शिष्य—महाराज, श्री रामकृष्ण के शरीर छूट जाने के बाद क्या आपको उनका दर्शन प्राप्त हुआ था ?

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण के देह-त्याग के बाद मैंने कुछ दिन गाजीपुर में पवहारी बाबा का सग किया था। उस समय पवहारी बाबा के आश्रम के निकट एक बगीचे में मैं रहता था। लोग उसे भूत का बगीचा कहा करते थे, परन्तु मुझे भय नहीं लगता था। जानता तो है कि मैं ब्रह्मदैत्य, भूत-फूत से नहीं डरता। उस बगीचे में नीबू के अनेक पेड़ थे और वे फलते भी खूब थे। मुझे उस समय पेट की सख्त बीमारी थी, और इस पर वहाँ रोटी के अतिरिक्त और कुछ भिक्षा में भी नहीं मिलता था। इसलिए हाज़मते के लिए नीबू का रस खूब पीता था। पवहारी बाबा के पास आना-जाना बहुत ही अच्छा लगता था। वे भी मुझे बहुत प्यार करने लगे। एक दिन मन में आया, श्री रामकृष्ण देव के पास इतने दिन रहकर भी मैंने इस रूग्ण शरीर को दृढ़ बनाने का कोई उपाय तो नहीं पाया। सुना है, पवहारी बाबा हठयोग जानते हैं। उनसे हठयोग की क्रिया सीख कर देह को दृढ़ बनाने के लिए अब कुछ दिन साधना करूँगा। जानता तो है, मेरा पूर्व-वगाली हठ—जो मन में आयेगा, उसे करूँगा ही। जिस दिन मैंने पवहारी बाबा से दीक्षा लेने का इरादा किया, उसकी पहली रात एक खटिया पर सोकर पड़ा पड़ा सोच ही रहा था कि देखता हूँ, श्री रामकृष्ण मेरी दाहिनी ओर खड़े होकर एक दृष्टि से मेरी ओर टकटकी लगाये हैं, मानो वे विशेष दुःखी हो रहे हैं। जब मैंने उनके चरणों में सर्वस्व समर्पण कर दिया है तो फिर किसी दूसरे को गुरु बनाऊँ ? यह बात मन में आते ही लज्जित होकर मैं उनकी ओर ताकता रह गया। इसी प्रकार शायद दो-तीन घण्टे बीत गये। परन्तु उस समय मेरे मुख से कोई भी बात नहीं निकली। उसके बाद एकाएक वे अन्तर्हित हो गये। श्री रामकृष्ण को देखकर मन न जाने कैसा हो गया ! इसलिए उस दिन के लिए दीक्षा लेने का सकल्प स्थगित रखना पड़ा। दो-एक दिन बाद फिर पवहारी बाबा से मंत्र लेने का सकल्प उठा। उस दिन भी रात को फिर श्री रामकृष्ण प्रकट हुए—ठीक पहले दिन की ही तरह। इस प्रकार लगातार इक्कीस दिन तक उनका दर्शन पाने के बाद दीक्षा लेने का सकल्प एकदम त्याग दिया। मन में सोचा, जब भी मंत्र लेने का विचार करता

स्वोक्त निम्न रहा है इसके बाव लोभ भक्ति-मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन्हीं सब स्तवों का पाठ करेंगे। याद रखना आत्म-ज्ञान की प्राप्ति ही परम साध्य है। जबतारी पुरुषस्त्री जगद्गुरु के प्रति भक्ति होने पर समय आते ही वह ज्ञान स्वयं ही प्रकट हो जाता है।

शिष्य विस्मित होकर सुनने लगा।

शिष्य—तो महाराज क्या मुझे भी उस ज्ञान की प्राप्ति हो सक्ती ?

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण के आशीर्वाद से तुझे अवश्य ज्ञान-भक्ति प्राप्त होगी। परन्तु गृहस्वाम्य में तुझे कोई विशेष सुख न होगा।

शिष्य स्वामी जी की इस बात पर दुःखी हुआ और यह सोचने लगा कि फिर स्त्री-मुक्त की क्या रचा होगी।

शिष्य—यदि आप क्या करके मन के बन्धनों को काट दें तो उपाय है मही तो इस बाध के उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं। आप भी मुझ से कह दीजिए, ताकि इसी जन्म में मुक्त हो जाऊँ।

स्वामी जी—भय क्या है ? जब यहाँ पर आ गया है, तो अवश्य हो जायगा।

शिष्य स्वामी जी के वरण-कमलों को पकड़कर रोता हुआ कहने लगा “भ्रमों अब मेरा उद्धार करना ही होगा।

स्वामी जी—कौन किसका उद्धार कर सकता है, बोल ? गुरु केवल कुछ आवरणों को हटा सकते हैं। उन आवरणों के हटते ही आत्मा अपनी महिमा में स्वयं व्योमिष्मान होकर सूर्य की तरह प्रकट हो जाती है।

शिष्य—तो फिर मास्त्रो में कृपा की बात क्यों सुनते हैं ?

स्वामी जी—कृपा का मतलब क्या है, जानता है ? जिन्होंने आत्म-साक्षात्कार किया है उनके भीतर एक महाशक्ति बोलने लगती है। ऐसे महापुरुष को केन्द्र बनाकर कोई दूर तक व्यासार्थ लेकर जो एक वृत्त बन जाता है उस वृत्त के भीतर जो लोग आ पड़ते हैं वे उनके माथ से अनुप्राणित हो जाते हैं। जबकि वे उस महापुरुष के माथ से अभिभूत हो जाते हैं। अब साधन-भजन न करके भी वे अपूर्व व्याप्यात्मिक फल के अधिकारी बन जाते हैं। इसे यदि कृपा कहता है तो कहें।

शिष्य—महाराज क्या इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार कृपा नहीं होती ?

स्वामी जी—बहु भी हैं। जब अवसर आते हैं तब उनकी लीला के साथ साथ मुक्त एवं मुमुक्षु पुरुषगण उनकी लीला में मग्न होने के लिए देह बारण करके आते हैं। करोड़ों जन्मों का अफकार हटाकर जबतार केवल एक ही जन्म में मुक्त कर दे सकते हैं—इसीका अर्थ है कृपा। समझा ?

उत्सव की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। दिन के साढ़े चार बजे के करीब स्वामी जी के दरवाजे खिड़कियाँ आदि सब खोल दिये गये। परन्तु उनका शरीर अस्वस्थ होने के कारण उनके पास किसीको जाने नहीं दिया गया।

४१

[स्थान • बेलूड मठ। वर्ष . १९०२ ई०]

पूर्व बग से लौटने के बाद स्वामी जी मठ में ही रहा करते थे और मठ के घरू कार्यों की देख-रेख करते तथा कभी कभी कोई कोई काम अपने हाथ से ही करते हुए समय बिताते थे। वे कभी अपने हाथ से मठ की ज़मीन खोदते, कभी पेड़, वेल, फल-फूलों के बीज बोया करते, और कभी कभी यदि कोई नौकर-चाकर अस्वस्थ हो जाने के कारण किसी कमरे में झाड़ू न लगा सका तो वे अपने हाथ से ही झाड़ू लेकर उस कमरे की झाड़-बुहार करने लगते थे। यदि कोई यह देखकर कहता, “महाराज, आप क्यों ?”—तो उसके उत्तर में कहा करते थे, “इससे क्या ?—गन्दगी रहने पर मठ के सभी लोगों को रोग हो जायगा।” उस समय उन्होंने मठ में कुछ गाय, हंस, कुत्ते और बकरियाँ पाल रखी थी। एक बड़ी बकरी को ‘हसी’ कहकर पुकारा करते और उसीके दूध से प्रातः काल चाय पीते। बकरी के एक छोटे बच्चे को ‘मटरू’ कहकर पुकारते। उन्होंने प्रेम से उसके गले में घुँघरू पहना दिये थे। बकरी का वह बच्चा प्यार पाकर स्वामी जी के पीछे पीछे घूमा करता और स्वामी जी उसके साथ पाँच वर्ष के बच्चे की तरह दौड़ दौड़कर खेला करते थे। मठ देखने के लिए नये नये आये हुए व्यक्ति विस्मित होकर कहा करते थे, “क्या ये ही विश्व-विजयी स्वामी विवेकानन्द हैं।” कुछ दिन बाद ‘मटरू’ के मर जाने पर स्वामी जी ने दुःखी होकर शिष्य से कहा था, “देख, मैं जिससे भी ज़रा प्यार करने जाता हूँ, वही मर जाता है।”

मठ की ज़मीन की सफाई तथा मिट्टी खोदने और बराबर करने के लिए प्रति वर्ष ही कुछ सन्याल स्त्री-पुरुष कुली आया करते थे। स्वामी जी उनके साथ कितना हँसते-खेलते रहते और उनके सुख-दुःख की बातें सुना करते थे। एक दिन कलकत्ते से कुछ विख्यात व्यक्ति मठ में स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आये। उस दिन स्वामी जी उन सन्यालों के साथ बातचीत में ऐसे मग्न थे कि स्वामी सुबोधानन्द ने जब आकर उन्हें उन सब व्यक्तियों के आने का समाचार दिया, तब उन्होंने कहा,

हूँ तभी इस प्रकार दर्शन होता है, तब मंत्र छेने पर तो इष्ट के बरसे अनिष्ट ही हो जायगा।

शिष्य—महाराज श्री रामकृष्ण के देह-स्वाय के बाद क्या उनके साथ आपका कोई बार्तालाप भी हुआ था ?

स्वामी जी इस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर चुपचाप बैठे रहे। बोड़ी देर बाद शिष्य ने बोले “श्री रामकृष्ण का दर्शन जिन लोगों को प्राप्त हुआ है वे बन्ध हैं। कुछ पवित्र जगती कृतार्थी। तुम लोग भी उनका दर्शन प्राप्त करोये। अब जब तुम साथ यहाँ आ गये हो तो तुम लोग भी यहीं के आश्रमी हो गये हो। ‘रामकृष्ण’ नाम धारण करके कौन आया था कोई गही जानता। ये जो उनके अंतरंग—संगी-साथी हैं—इन्होंने भी उनका पता नहीं पाया। किसी किसीने कुछ कुछ पाया है, पर बाद में सभी समझते। ये रामानन्द आदि जो लोग उनके साथ आये हैं इनसे भी कभी कभी मूल हो जाती है। दूसरों की फिर क्या कहूँ ?”

इस प्रकार बात चक रही थी। इसी समय स्वामी निरञ्जनानन्द ने दरवाजा लटकाया। शिष्य ने उठकर निरञ्जनानन्द स्वामी से पूछा “कौन आया है ?” स्वामी निरञ्जनानन्द ने कहा “ममिनी निवेदिता और अन्य दो अथर्व महिलाएँ।” शिष्य ने स्वामी जी न यह बात कही। स्वामी जी ने कहा “बहु अलम्बना दे तो। जब शिष्य ने बहु उन्हें छा दिया तो वे सारा घरीर हककर बैठे और शिष्य ने दरवाजा जोर दिया। ममिनी निवेदिता तथा अन्य अथर्व महिलाएँ प्रवेश करके ऊँचे पर ही बैठ गयी और स्वामी जी का कुछ-समाचार आदि पूछकर साधारण बार्तालाप करने ही चली गयी। स्वामी जी ने शिष्य से कहा “देता ये लोग कैसे धन्य हैं ? बगामी होने तो अस्वस्थ होकर भी कम से कम आवा चप्पा मुँही बरबाले !”

दिन के करीब कोई बज का समय है लोगों की बड़ी भीड़ है। मठ की जमीन में तिस रत्न का स्थान मही। चित्ता कीर्तन हो रहा है किन्तु प्रमाद बाँटा जा रहा है—कुछ कहा नहीं जाता। स्वामी जी न शिष्य के मन की बात समझकर कहा “नहीं तो एक बात याद दल आ—बहुत जल्द जीन्ना मगर ! शिष्य भी जानबू के साथ बाहर जाकर उत्पन्न होना लगा। स्वामी निरञ्जनानन्द द्वार पर पहुँचे की तरह बैठे रहे। लगभग दस मिनट के बाद शिष्य लौटकर स्वामी जी को उत्पन्न की भीड़ की बातें सुनाने लगा।

स्वामी आ—दिनने बारभी हुँनि ?

शिष्य—कोई पचाम हबार।

शिष्य की बात सुनकर, स्वामी जी उठकर गढ़े हुए और उन जनसमूह को देखकर बोले “नहीं बहुत हुँनि तो करीब तीस हबार !”

पेयो का उपभोग कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा भोग बाकी रखा है ! और हमारे देश के लोग भूखो मर रहे हैं। माँ, उनके उद्धार का कोई उपाय न होगा ?” उस देश में धर्म-प्रचारार्थ जाने का मेरा एक यह भी उद्देश्य था कि मैं इस देश के लिए अन्न का प्रवन्ध कर सकूँ।

“देश के लोग दो वक्त दो दाने खाने को नहीं पाते, यह देखकर कभी कभी मन में आता है, छोड़ दे शख बजाना, घण्टी हिलाना, छोड़ दे लिखना-पढ़ना और स्वयं मुक्ति की चेष्टाएँ—हम सब मिलकर गाँव गाँव में घूमकर चरित्र और साधना के वल पर घनिकों को समझाकर, घन सग्रह करके ले आयेँ और दरिद्र-नारायण की सेवा करके जीवन बिता दें !

“देश इन गरीब-दु खियों के लिए कुछ नहीं सोचता है रे ! जो लोग हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं, जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है, जिन मेहतर डोमो के, एक दिन के लिए भी, काम बन्द करने पर शहर भर में हाहाकार मच जाता है—हाय ! हम क्यों न उनके साथ सहानुभूति करें, सुख-दु ख में उन्हें सान्त्वना दें ! क्या देश में ऐसा कोई भी नहीं है रे ! यह देखो न—हिन्दुओं की सहानुभूति न पाकर मद्रास प्रान्त में हज़ारों पैरिया ईसाई बने जा रहे हैं, पर ऐसा न समझना कि केवल पेट के लिए ईसाई बनते हैं। असल में हमारी सहानुभूति न पाने के कारण वे ईसाई बनते हैं। हम दिन-रात उनसे केवल यही कहते रहे हैं, ‘छुओ मत, छुओ मत।’ देश में क्या अब दया-धर्म है भाई ? केवल छुआछूत-पन्थियों का दल रह गया है ! ऐसे आचार के मुख पर मार झाड़ू, मार लात ! इच्छा होती है—तेरे छुआछूत-गन्ध की सीमा को तोड़कर अभी चला जाऊँ—‘जहाँ कहीं भी पतित, गरीब, दीन, दरिद्र हो, आ जाओ’ यह कह कहकर, उन सभी को श्री रामकृष्ण के नाम पर बुला लाऊँ। इन लोगों के बिना उठे माँ नहीं जागेगी। हम यदि इनके लिए अन्न-वस्त्र की सुविधा न कर सके, तो फिर हमने क्या किया ? हाय ! ये लोग दुनियादारी कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए तो दिन-रात परिश्रम करके भी अन्न-वस्त्र का प्रवन्ध नहीं कर पाते। आओ, हम सब मिलकर इनकी आँखें खोल दें—मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, इनके और मेरे भीतर एक ही ब्रह्म—एक ही शक्ति विद्यमान है, केवल विकास की न्यूनाधिकता है। सभी अगो में रक्त का संचार हुए बिना किसी भी देश को कभी उठते देखा है ? एक अग के दुर्बल हो जाने पर, दूसरे अग के सबल होने से भी उस देह से कोई बड़ा काम फिर नहीं होता, इस बात को निश्चित जान लेना।”

शिष्य—महाराज, इस देश के लोगों में कितने भिन्न भिन्न धर्म हैं, कितने विभिन्न भाव हैं—इन सबका आपस में मेल हो जाना तो बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है।

“मैं इस समय मिस्र न सकूँगा इनके साथ बड़े मझे में हूँ। और बास्तब में उस दिन स्वामी जी उन सब बीन-बुखी सम्मानों को छोड़कर उन व्यक्तियों के साथ मिलने न पड़े।

सम्मानों में एक व्यक्ति का नाम था ‘केप्टा’। स्वामी जी केप्टा को बड़ा प्यार करते थे। बात करने के लिए आने पर केप्टा कभी कभी स्वामी जी से कहा करता था “अरे स्वामी बाप तू हमारे काम के समय यहाँ पर न आया कर—तेरे साथ बात करने से हमारा काम बन्द हो जाता है और बूझा बाबा आकर फटकार बताता है। यह सुनकर स्वामी जी की बाँसों भर आती थी और वे कहा करते थे “नहीं बूझा बाबा (स्वामी बिबेकानन्द) फटकार नहीं बतायेगा तू अपने देश की बी बातें बता। और यह कहकर उसके पारिवारिक मुद्द-बुझों की बातें छेड़ बैठे थे।

एक दिन स्वामी जी ने केप्टा से कहा “अरे, तुम लोग हमारे यहाँ काम आओगे? केप्टा बोला ‘हम जब और तुम लोगों का काम नहीं पाते ब्याह जो हो गया है। तुम्हारा धुमा नमक खाने से जात आयसी रे बाप।’ स्वामी जी ने कहा “नमक क्या लायसा रे? बिना नमक डालकर तरकारी पका देते तब तो खायसा न? केप्टा उस बात पर राजी हो गया। इससे बाद स्वामी जी के आदेश में मठ में उन सब सम्मानों के लिए सुधी तरकारी मिठाई, बड़ी आदि का प्रबन्ध किया गया और वे उन्हें बिठाकर खिलाने लगे। पाते पाते केप्टा बोला ‘हाँ रे, स्वामी बाप तुमने ऐसी चीज कहाँ से पायी है—हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं खाया। स्वामी जी ने उन्हें तृप्ति भर भोजन कराकर कहा “तुम लोग तो नागवन् हो—आज मैंने नागवन् को भोग दिया। स्वामी जी जो बखि-आराधन की सेवा की बात कहा करते थे उस से इसी प्रकार स्वयं करने दिगा गये हैं।

भोजन के बाद जब सम्मानों को आराम करने पड़े तब स्वामी जी ने मिस्र से कहा “इन्हें देगा मागो माशात् नारायण है—ऐसा सरल वित्त—ऐसा निष्कल मन्त्रा प्रेम कभी नहीं देगा था।

इससे बाद मठ में सम्मानियों को सम्बोधित कर कहने लगे “देवो य लोग कैम मन्त्र है। इनका दुःख पोड़ा बहुत दूर कर सकोगे? नहीं तो भयसे बच पड़ने में फिर क्या हुआ? परन्ति के लिए सर्वस्व अर्पण—मीरा नाम वाराहिक सम्पाद है। इन्हें कभी अण्ठी चीजें खाने की नहीं मिली। मन में जाता है—मठ आदि सब बेच दूँ इन सब छटीय-बुखी बखि-आराधनों में घाँट दूँ। हममें बुराई को ही नी आधय-नवान बना गया है। हाय! देश के लोभ पैठ भर भोजन भी नहीं पा रहे हैं फिर हम दिन मृत्यु में क्या खाने हैं? उग देश में जब क्या था तो मैंने जिनना बना था। यहाँ पर लोभ कुली की भेज कर लो रहे हैं तब तब के गाव

पेयो का उपभोग कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा भोग बाकी रखा है। और हमारे देश के लोग भूखो मर रहे हैं। माँ, उनके उद्धार का कोई उपाय न होगा ?” उस देश में धर्म-प्रचारार्थ जाने का मेरा एक यह भी उद्देश्य था कि मैं इस देश के लिए अन्न का प्रवन्ध कर सकूँ।

“देश के लोग दो वक्त दो दाने खाने को नहीं पाते, यह देखकर कभी कभी मन में आता है, छोड़ दे शख वजाना, घण्टी हिलाना, छोड़ दे लिखना-पढ़ना और स्वयं मुक्ति की चेष्टाएँ—हम सब मिलकर गाँव गाँव में घूमकर चरित्र और साधना के बल पर धनिकों को समझाकर, धन सग्रह करके ले आये और दरिद्र-नारायण की सेवा करके जीवन बिता दें।

“देश इन गरीब-दु खियों के लिए कुछ नहीं सोचता है रे। जो लोग हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं, जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है, जिन मेहतर डोमो के, एक दिन के लिए भी, काम वन्द करने पर शहर भर में हाहाकार मच जाता है—हाय ! हम क्यों न उनके साथ सहानुभूति करें, सुख-दु ख में उन्हें सान्त्वना दें। क्या देश में ऐसा कोई भी नहीं है रे। यह देखो न—हिन्दुओं की सहानुभूति न पाकर मद्रास प्रान्त में हज़ारों पैरिया ईसाई बने जा रहे हैं, पर ऐसा न समझना कि केवल पेट के लिए ईसाई बनते हैं। असल में हमारी सहानुभूति न पाने के कारण वे ईसाई बनते हैं। हम दिन-रात उनसे केवल यही कहते रहे हैं, ‘छुओ मत, छुओ मत।’ देश में क्या अब दया-धर्म है भाई ? केवल छुआछूत-पन्थियों का दल रह गया है। ऐसे आचार के मुख पर मार झाड़, मार लात ! इच्छा होती है—तेरे छुआछूत-पन्थ की सीमा को तोड़कर अभी चला जाऊँ—‘जहाँ कही भी पतित, गरीब, दीन, दरिद्र हो, आ जाजो’ यह कह कहकर, उन सभी को श्री रामकृष्ण के नाम पर बुला लाऊँ। इन लोगों के बिना उठे माँ नहीं जागेगी। हम यदि इनके लिए अन्न-वस्त्र की मुविधा न कर सके, तो फिर हमने क्या किया ? हाय ! ये लोग दुनियादारी कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए तो दिन-रात परिश्रम करके भी अन्न-वस्त्र का प्रवन्ध नहीं कर पाते। आओ, हम सब मिलकर इनकी आँखें खोल दें—मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, इनके ओर मेरे भीतर एक ही ब्रह्म—एक ही शक्ति विद्यमान है, केवल विकास की न्यूनाधिकता है। सभी जगो में शक्त का संचार हुए बिना किसी भी देश को कभी उठते देखा है ? एक अंग के दुर्बल हो जाने पर, दूसरे अंग के सबल होने में भी उस देह से कोई बड़ा काम फिर नहीं होता, इस बात को निश्चित जान लेना।”

शिष्य—महाराज, इस देश के लोगों में कितने भिन्न भिन्न धर्म हैं, कितने विभिन्न भाव हैं—इन सबका आपस में मेल हो जाना तो बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है।

स्वामी जी (कुछ रोयपूर्वक) — यदि किसी काम को कठिन मान लेगा तो फिर यहाँ न जाना। श्री रामकृष्ण की इच्छा से सब कुछ ठीक हो जायगा। तेरा काम है—बाति-वर्ष का विचार छोड़कर बीन-दुखियों की सेवा करना। उसका परिणाम क्या होया क्या न होया यह सोचना तेरा काम नहीं है। तेरा काम है, सिर्फ काम करते जाना—फिर सब अपने आप ही हो जायगा। मेरे काम की पद्धति है मजदूर बना करना जो है, उसे तोड़ना नहीं। जगत का इतिहास पढ़कर देख एक एक महापुरुष एक एक समय में एक एक देश के मानो केन्द्र के रूप में उठे हुए थे। उनके माथ से अभिसृत होकर सैकड़ों-हजारों लोग जयम्बा का कल्याण कर गये हैं। तुम बुद्धिमान लड़के हो। यहाँ पर इतने विनों से आ रहे हो इतने दिन क्या किया बोसो तो? दूसरों के लिए क्या एक जन्म भी नहीं दे सकते? दूसरे जन्म में आकर फिर बेदास्त जाबि पड़ केना। इस जन्म में दूसरा की सेवा में यह देह दे जा तब जानूँगा—मेरे पास आना सफल हुआ।

इन बातों को कहकर स्वामी जी फिर गम्भीर चिन्ता में मग्न हो गये। बोडा समय बीतने के बाद वे बोले “मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा है कि बीन बीन में वे अभिच्छिन्न हैं इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं। जो जीवों पर क्या करता है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है।

जब सम्प्ता हुई। स्वामी जी दूसरी मजिद पर से और बिस्तर पर छटककर सिध्द से कहने लगे “बोला पैरा का बरा बरा तो वे। सिध्द जाब की बातचीत से भयभीत और स्तब्ध होकर स्वयं जागे नहीं बड़ रहा था। अतएव जब साहस पाकर बड़ी लुपी से स्वामी जी की करब-सेवा करने बैठा। बोडी बेट बाद स्वामी जी ने उसे सम्बोधित कर कहा “जाब मैंने जो कुछ कहा है उस बातों को मन में गुँवकर रचना कहीं मूल न जाना।

४२

[स्वान्तः कैलूङ्ग मठ। वर्ष : १९०२ ई. का प्रारम्भ]

जाब सन्निवार है। सिध्द सम्प्ता ने पहले ही मठ में आ गया है। मठ में आजकल शासन-मजदूर जय-जय का बहुत जोर है। स्वामी जी ने आज्ञा दी है कि बड़ाबारी और मजदारी सभी को गुरु सरेरे उम्बर मन्दिर में जाकर जय-जय करना होना। स्वामी जी की निश तो एक प्रकार नहीं है ही बराबर है। प्रातः काल

तीन बजे से ही विस्तर से उठकर बैठे रहते हैं। एक घण्टा खरीदा गया है—तडके सभी को जगाने के लिए। मठ के प्रत्येक कमरे के पास जाकर जोर जोर से वह घण्टा बजाया जाता है।

शिष्य ने मठ में आकर स्वामी जी को प्रणाम किया। प्रणाम स्वीकार करते ही वे बोले, “ओ रे, मठ में आजकल कैसा साधन-भजन हो रहा है, सभी लोग तडके और सायकाल बहुत देर तक जप-ध्यान करते हैं। वह देख, घण्टा लाया गया है, उसीसे सबको जगाया जाता है। अरुणोदय से पहले सभी को नींद छोड़कर उठना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, ‘प्रातः काल और सायकाल मन सात्त्विक भावों से पूर्ण रहता है, उसी समय एकाग्र मन से ध्यान करना चाहिए।’”

“श्री रामकृष्ण के देह-त्याग के बाद हम बराहनगर के मठ में कितना जप-ध्यान किया करते थे। सुबह तीन बजे सब जाग उठते थे। शौच आदि के बाद कोई स्नान करके और कोई कपड़े बदलकर मन्दिर में जाकर जप-ध्यान में डूब जाया करता था। उस समय हम लोगो में क्या वैराग्य का भाव था—दुनिया है या नहीं, इसका पता ही न था। शशि (स्वामी रामकृष्णानन्द) चौबीस घण्टे श्री रामकृष्ण की सेवा करता रहता था—घर की गृहिणी की तरह। भिक्षा माँगकर श्री रामकृष्ण के भोग आदि की और हम लोगो के खिलाने-पिलाने की सारी व्यवस्था वह स्वयं करता था। ऐसे दिन भी गये हैं, जब सबेरे से चार-पाँच बजे शाम तक जप-ध्यान चलता रहता था। शशि फिर खाना लेकर बहुत देर तक बैठा रहता और अन्त में किसी तरह से घसीटकर हमें जप-ध्यान से उठा दिया करता था। अहा, शशि की कैसी निष्ठा देखी है।”

शिष्य—महाराज, मठ का खर्च उन दिनों कैसे चलता था ?

स्वामी जी—कैसे चलता था, क्या प्रश्न किया तूने ? हम ठहरे बाबू-सन्यासी। भिक्षा माँगकर जो आता था, उसीसे सब चला करता था। आज सुरेश बाबू, बलराम बाबू नहीं हैं। वे दो व्यक्ति आज होते तो इस मठ को देखकर कितने आनन्दित होते ! सुरेश बाबू का नाम नुना है न ? उन्हें एक प्रकार से इस मठ का संस्थापक ही कहना चाहिए। वे ही बराहनगर मठ का सारा खर्च चलाते थे। सुरेश मित्र उस समय हम लोगो के लिए बहुत सोचा करते थे। उनकी भक्ति और विश्वास की तुलना नहीं।

शिष्य—महाराज, नुना है, उनकी मृत्यु के समय आप लोग उनमें मिलने के लिए विशेष नहीं जाया करते थे।

स्वामी जी—उनके रिश्तेदार जाने दते, तब न ? जाने दें, उनमें अनेक बातें हैं। परन्तु इतना जान लेना, समझ में तू जीवित है या मर गया है, इनमें तेरे

स्वयंनों को कोई विशेष हानि-लाभ नहीं। तू यदि कुछ धन-सम्पत्ति छोड़कर जा सका तो देखना तेरी मृत्यु से पहले ही उसे सेकर पर में डण्डेबाजी शुरू हो जायगी। तेरी मृत्यु-सम्पत्ति पर तुझे साम्बना देनेवाला कोई नहीं होगा—स्त्री-पुत्र तक नहीं। इसीका नाम धरार है।

मठ की पूर्ण स्थिति के सम्बन्ध में स्वामी जी फिर कहने लगे—“पैसे की कमी के कारण कमी कमी तो मैं मठ उठा देने के लिए प्रयत्न किया करता था परन्तु सधि को इस विषय में किसी भी तरह सहमत न करा सकता था। सधि को हमारे मठ का केन्द्रस्वल्प समझना। एक दिन मठ में ऐसा बमाव हुआ कि कुछ भी नहीं रहा। भिस्ता माँगकर चावल लाया गया तो नमक नहीं। कमी बेचक नमक और चावल था फिर भी कुछ परबाह नहीं जप-ध्यान के प्रबल बेग में उस समय हम सब बैठ रहे थे। दूबरक का पत्ता उबाला हुआ और नमक-मात नहीं सगातार नहींना तक चला—बोह! वे कैसे दिन थे! परन्तु यह बात भुव सत्य है कि तेरे जन्म पर कि कुछ उत्पन्न रहे तो बाह्य परिस्थिति अतिनी ही विपरीत होगी भीतर की सक्ति का उत्पन्न ही उद्देश्य होया। परन्तु अब जो मठ में लाट, बिछौना खाने-पीने आदि की अच्छी व्यवस्था की गयी है इसका कारण है। उन दिनों हम लोग अतिनी सहन कर सके हैं उत्पन्न क्या आजकल के लोग जो सत्यासी बनकर यहाँ आ रहे हैं सहन कर सकते? हमने श्री रामहृष्ण का जीवन देखा है, इसीलिए हम कुछ या बट की विशेष परबाह नहीं किया करते थे। आजकल के लड़के उत्पन्न कठोर साधना नहीं कर सकते। इसीलिए रहने के लिए बोझ स्वाम और बो जाने जल की व्यवस्था की गयी है। मोटा मात मोटा वस्त्र पाने पर लड़के सारा मन साधन-भजन में लगायेंगे और जीव के हित के लिए जीवनोत्सर्ग करना सीखेंगे।”

शिष्य—महाराज मठ के ये सब लाट-बिछौने देखकर बाहर के लोग अनेक विस्मय वाते करते हैं।

स्वामी जी—करने दे न। इसी उबाने के बहाने ही सही यहाँ की बात एक बार मन में तो धार्यें। अनुमान से जल्प मुक्ति होती है। श्री रामहृष्ण कहा करते थे ‘लोग पोक—लोग तो कीड़े-मकोड़े हैं। इसने क्या कहा उसने क्या कहा क्या यही मुनकर चलता होया? छि छि।

शिष्य—महाराज आप कभी कहते हैं ‘सब नारायण हैं वीन-नु की मेरे नारायण हैं और फिर कभी कहते हैं ‘लोग तो कीड़े-मकोड़े हैं। इसका मतलब मैं नहीं समझ पाता।

स्वामी जी—सभी को नारायण हैं इसने रती मर भी सत्य नहीं परन्तु सभी नारायण तो ब्रह्मात्म नहीं करते न? बेचारे वीन-नु की लोग मठ का इत्तना

आदि देवकर तो कभी वदनाम नहीं करते ? हम सत्कार्य करते जायेंगे—जो वदनाम करेंगे, उन्हें करने दो। हम उनकी ओर देखेंगे भी नहीं—इसी भाव से कहा गया है, 'लोग कीड़े-मकोड़े हैं।' जिसकी ऐसी उदामीन वृत्ति है, उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है—हाँ, किसी किसी का ज़रा विलम्ब से होता है, परन्तु होता है निश्चित ! हम लोगो की ऐसी ही उदासीन वृत्ति थी, इसीलिए थोड़ा बहुत हो पाया। नहीं तो देखते ही हो, हमारे कैसे दुःख के दिन बीते हैं ! एक बार तो ऐसा हुआ कि भोजन न पाकर रास्ते के किनारे एक मकान के बरामदे में बेहोश होकर पड़ा था। सिर पर थोड़ी देर वर्षा का जल गिरता रहा, तब होश में आया। एक दूसरे अवसर पर दिन भर खाने को न पाकर कलकत्ते में यह काम, वह काम करता हुआ घूम-घामकर रात को दस-ग्यारह बजे मठ में आया, तब कुछ खा सका और ऐसा सिर्फ एक दिन ही नहीं हुआ।

इन बातों को कहकर स्वामी जी अन्यमनस्क होकर थोड़ी देर बैठे रहे। बाद में फिर कहने लगे—

“ठीक ठीक सन्यास क्या आसानी से होता है रे ? ऐसा कठिन आश्रम और दूसरा नहीं। जरा भी नीति-विरुद्ध पैर पड़े कि पहाड़ से एकदम खड्ड में गिरे—हाथ-पैर सब टकराकर चकनाचूर ! एक दिन मैं आगरे से वृन्दावन पैदल जा रहा था। पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वृन्दावन से करीब एक कोस की दूरी पर था—देखा, रास्ते के किनारे एक व्यक्ति बैठकर तम्बाकू पी रहा है। उसे देखकर मुझे भी तम्बाकू पीने की इच्छा हुई। मैंने उससे कहा, 'अरे भाई, ज़रा मुझे भी चिलम देगा ?' वह मानो सकुचाता हुआ बोला, 'महाराज, हम भगी हैं।' सस्कार तो है ही।—यह सुनकर मैं पीछे हट गया, और बिना तम्बाकू पिये ही फिर रास्ता चलने लगा। पर थोड़ी दूर जाकर मन में विचार आया, 'अरे, मैंने तो सन्यास लिया है, जाति, कुल, मान सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी उस व्यक्ति ने जब अपने को भगी बताया तो मैं पीछे क्यों हट गया ? उसका छुआ हुआ तम्बाकू भी न पी सका।' ऐसा सोचकर मन व्याकुल हो उठा। उस समय करीब दो फर्लांग रास्ता चल आया था। पर फिर लौटकर उसी मेहतर के पास आया, देखता हूँ, अब भी वह व्यक्ति वही पर बैठा है। मैंने जाकर जल्दी से कहा—'अरे भैया, एक चिलम तम्बाकू भरकर ले आ।' उसने फिर कहा कि वह मेहतर है। पर मैंने उसकी मनाही की कोई परवाह न की और कहा, 'चिलम में तम्बाकू देना ही पड़ेगा।' वह फिर क्या करता ?—अन्त में उसने चिलम भरकर मुझे दे दी। फिर आनन्द से तम्बाकू पीकर मैं वृन्दावन आया। अतएव सन्यास लेने पर इस बात की परीक्षा लेनी होती है कि वह व्यक्ति स्वयं जाति-वर्ण के परे चला गया है या नहीं। ठीक

ठीक सम्पास-मठ की रक्षा करना बड़ा ही कठिन है, कहने और करने में बरा भी फर्क होने की गुवाह्य नहीं है।”

शिष्य—महाराज आप हमारे सामने कभी गृहस्थ का आदर्श और कभी त्पामी का आदर्श रखते हैं हम यीसो को उनमें से किसका अवसम्मान करना उचित है?

स्वामी जी—सब सुनता जा उसके बाद जो अच्छा लगे उसीमें चिपट जाता—फिर बुद्धबोध की तरह पृथक् क साध पकड़े पड़े रहता।

इस प्रकार वार्तालाप करते स्वामी जी शिष्य के साथ नीचे उठर आये और कभी बीच बीच में ‘चिन्-चिन्’ कहते और फिर कभी मुनमुनाकर ‘कब किस रस में रहती हो मैं तुम क्यामा सुभावसमिती’—आदि गीत गाते हुए ट्यूल्में लगे।

४३

[स्नान बेसूझ मठ। वर्ष : १९९ ई.]

शिष्य पिछली रात को स्वामी जी के कमरे ही में सो गया था। रात्रि के बार बजे स्वामी जी शिष्य को जगाकर बोले “जा बघ्टा डेकर सब साधु-ब्रह्मचारियों की जमा है। आदेश क अनुसार शिष्य ने पहले ऊपरवाले साधुओं के पास बघ्टा बजाया। फिर उन्हें उठते देख नीचे आकर बघ्टा बजाकर सब साधु ब्रह्मचारियों को जगाया। साधुगण जल्दी ही खीच आदि से निवृत्त होकर, कोई कोई स्नान करके अपना कोई कपड़ा बदलकर मन्दिर में जप-ध्यान करने के लिए प्रविष्ट हुए।

स्वामी जी के निर्देश से स्वामी ब्रह्मानन्द के कानों के पास बहुत धोर से बघ्टा बजाने से बे बोल उठे, “इस ‘जायाल’ की सरारत के कारण मठ में रहता कठिन हो गया है। शिष्य ने जब स्वामी जी से यह बात कही तो स्वामी जी खूब हँसते हुए बोले “तू न ठीक किया।

इसके बाद स्वामी जी भी मुँह-हाथ धोकर शिष्य के साथ मन्दिर में प्रविष्ट हुए।

स्वामी ब्रह्मानन्द आदि सम्पासी-जन मन्दिर में ध्यानस्थ बैठे थे। स्वामी जी के लिए बल्य भासन रखा हुआ था। वे उठर की ओर मुँह करके उस पर बैठते हुए सामने एक बासन बिठाकर शिष्य से बोले “जा बघ्टी पर बैठकर ध्यान कर। कोई ध्यान के लिए बैठकर मन अपने लगे तो कोई अन्तर्मुख होकर ध्यान भाव से

बैठे रहे। मठ का वातावरण मानो स्तब्ध हो गया। अभी तक अरुणोदय नहीं हुआ। आकाश में तारे चमक रहे थे।

स्वामी जी आसन पर बैठने के थोड़ी ही देर बाद एकदम स्थिर, शान्त, निस्पन्द होकर सुमेरु की तरह निश्चल हो गये और उनका श्वास बहुत धीरे धीरे चलने लगा। शिष्य विस्मित होकर स्वामी जी की वह निश्चल निवात-निष्कम्प दीप-शिखा की तरह स्थिति को एकटक देखने लगा। जब तक स्वामी जी न उठेंगे, तब तक किसीको आसन छोड़कर उठने की आज्ञा नहीं है। इसलिए थोड़ी देर बाद पैर में झुनझुनी आने पर तथा उठने की इच्छा होने पर भी वह स्थिर होकर बैठा रहा।

लगभग डेढ़ घण्टे के बाद स्वामी जी 'शिव हर' कहकर ध्यान समाप्त कर उठ गये। उस समय उनकी आँखें आरक्त हो उठी थी, मुख गम्भीर, शान्त एव स्थिर था। श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके स्वामी जी नीचे उतरे और मठ के आँगन में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद शिष्य से बोले, "देखा, साधुगण आजकल कैसा जप-ध्यान करते हैं? ध्यान गम्भीर होने पर कितने ही आश्चर्यजनक अनुभव होते हैं। मैंने वराहनगर के मठ में ध्यान करते करते एक दिन इडा-पिंगला नाडी देखी थी। ज़रा चेष्टा करने से ही देखा जा सकता है। उसके बाद सुषुम्ना का दर्शन पाने पर जो कुछ देखना चाहेगा, वही देखा जा सकता है। दृढ़ गुरुभक्ति होने पर साधन, भजन, ध्यान, जप सब स्वयं ही आ जाते हैं, चेष्टा की आवश्यकता नहीं होती—गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर।

"भीतर नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मारूपी सिंह विद्यमान है, ध्यान-धारणा करके उसका दर्शन पाते ही माया की दुनिया उड़ जाती है। सभी के भीतर वह समभाव से विद्यमान है। जो जितना साधन-भजन करता है उसके भीतर उतनी ही जल्द कुण्डलिनी शक्ति जाग उठती है। वह शक्ति मस्तक में उठते ही दृष्टि खुल जाती है—आत्मदर्शन हो जाता है।"

शिष्य—महाराज, शास्त्र में उन बातों को केवल पढ़ा ही है। प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं हुआ।

स्वामी जी—कालेनात्मनि विन्दति—समय पर अवश्य ही होगा। अन्तर इतना ही है कि किसीका जल्द और किसीका ज़रा देर में होता है। लगे रहना चाहिए—चिपके रहना चाहिए। इसीका नाम यथार्थ पुरुषकार है। तेल की घार की तरह मन को एक ओर लगाये रखना चाहिए। जीव का मन अनेकानेक विषयों से विक्षिप्त हो रहा है। ध्यान के समय भी पहले-पहल मन विक्षिप्त होता है। मन में जो चाहे भाव उठें, उन्हें उस समय स्थिर हो बैठकर देखना चाहिए। देखते देखते मन स्थिर हो जाता है और फिर मन में चिन्तन की तरंगें नहीं रहती। वह

तारा-समूह ही है मन की सकल-वृत्ति। इससे पूर्व जिन विषयों का तीव्र भाव थे चिन्तन किया है उनका एक मानसिक प्रवाह रहता है। इसीलिए वे विषय ध्यान के समय मन में उठते हैं। साधक का मन धीरे धीरे स्थिरता की ओर आ रहा है उनका उठना या ध्यान के समय स्मरण होना ही उसका प्रमाण है कि मन कभी कभी किसी भाव को लेकर एकवृत्तिमय हो जाता है—उसीका नाम है सविकल्प ध्यान। और मन जिस समय सभी वृत्तियों से मूल्य होकर निराधार एक अक्षर-बोबरूपी प्रत्यक्ष चैतन्य में लीन हो जाता है उसका नाम है वृत्तिमूल्य निर्विकल्प समाधि। हमने भी रामकृष्ण से ये दोनों समाधियाँ बार बार देखी हैं। उन्हें ऐसी स्थितियों को कोसिस करने माना नहीं पड़ता था। बल्कि अपने बात ही एकाएक बँसा हो जाता करता था। वह एक आश्चर्यजनक घटना होती थी। उन्हें देखकर ही तो यह सब ठीक समझ सका था। प्रतिदिन जेकेसे ध्यान करता, सब रहस्य स्वयं ही खुल जाया। विचारविषयी महामाया भीतर छो रही है, इसीलिए कुछ जान नहीं सक रहा है। यह दुष्कस्मिणी ही है वह समित। ध्यान करने के पूर्व जब गाड़ी सुद करेगा तब मन ही मन मूलाधार स्थित दुष्कस्मिणी पर धीरे धीरे से आघात करना और कहना 'बागो माँ! जायो माँ! धीरे धीरे इन सबका अम्यास करना होया। भावप्रवणता को ध्यान के समय एकत्र रखा हैना। वही बड़ा मय है। जो लोग अधिक भावप्रवण है उनकी दुष्कस्मिणी फड़फड़ाती हुई ऊपर या उठ जाती है परन्तु वह जितने क्षीम ऊपर जाती है उतने ही क्षीम नीचे भी उतर जाती है। जब उतरती है तो साधक को एकदम घट में ले जाकर छोड़ती है। भाव-साधना के सहायक कीर्तन आदि में यही एक बड़ा दोष है। भाव-बूझकर सामयिक उत्तेजना में उस शक्ति की ऊर्ध्वगति अवरोध हो जाती है परन्तु स्थायी नहीं होती। निम्नगामी होने समय नीच में प्रबल काम प्रवृत्ति की वृद्धि होती है। मरे अमेरिका के मापस मुनकर सामयिक उत्तेजना से स्त्री-मुखा में अनन का यही भाव हुआ करता था। कोई तो जड़ की तरह बन जाते थे। मैंने पीछे पता लगाया था उस स्थिति के बाद ही बर्न मोया की काम-वृत्ति की अधिकता होती थी। स्थिर ध्यान-प्राप्ति का अम्यास न होने के कारण ही ऐसा होता है।

नियम—महाराज से मत्र गुप्त नाथन-रहस्य निम्नी शास्त्र में मिले नहीं पड़। मात्र नयी बात मुनी।

स्वामी जी—ममी नाथन रहस्य क्या साम्प्रद है। वे जब कुलप्राय से गुरु नियम परम्परागत पद आ रहे हैं। गुप्त भावनाओं का भाव ध्यान करना सामने गुणगता पद करना बुरा जगता। विमल मन परिवर्त हो गह-गहल गरी करना। बड़ गुरु का नाम देने देने कहा कर 'जीव जगत् सभी का बचन हा। उगद,

दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊर्ध्व, अव सभी दिशाओं में शुभ सकल्प के विचारों को बिखेरकर ध्यान में बैठा कर। ऐसा पहले-पहल करना चाहिए। उसके बाद स्थिर बैठकर (किसी भी ओर मुंह करके बैठने से कार्य हो सकता है) मंत्र देते समय जैसा मैंने कहा है, उस प्रकार ध्यान किया कर। एक दिन भी क्रम न तोड़ना। काम-काज की दृष्टि रहे तो कम में कम पन्द्रह मिनट तो अवश्य ही कर लेना। एकनिष्ठ न रहने से कुछ नहीं होता।

स्वामी जी ऊपर जाते जाते कहने लगे —“अब तुम लोगों की थोड़ी ही में आत्मदृष्टि खुल जायगी। जब तू यहाँ पर आ पड़ा है, तो मुक्ति-उक्ति तो तेरी मुट्ठी में है। इस समय ध्यान आदि करने के अतिरिक्त इस दुःखपूर्ण ससार के कष्टों को दूर करने के लिए भी कमर कसकर काम में लग जा। कठोर साधना करते करते मैंने इस शरीर का मानो नाश कर डाला है। इस हाड-मांस के पिंजड़े में अब कुछ नहीं रहा। तुम लोग अब काम में लग जाओ, मैं ज़रा विश्राम करूँ। और कुछ नहीं कर सकता है तो ये सब जितने शास्त्र आदि पढ़े हैं, उन्हींकी बातें जीव को जाकर सुना। इससे बढ़कर और कोई दान नहीं। ज्ञान-दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है।”

४४

[स्यान बेलूड मठ। वर्ष १९०२ ई०]

स्वामी जी अभी मठ में ही ठहरे हैं। शास्त्र-चर्चा के लिए मठ में प्रतिदिन प्रश्नोत्तर-कक्षा चल रही है। इस कक्षा में स्वामी शुद्धानन्द, विरजानन्द तथा स्वरूपानन्द प्रधान जिज्ञासु हैं। इस प्रकार शास्त्रालोचना का निर्देश स्वामी जी 'चर्चा' शब्द द्वारा किया करते थे और सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को सदैव यह 'चर्चा' करने के लिए उत्साहित करते थे। किसी दिन गीता, किसी दिन भागवत, तो किसी दिन उपनिषद् या ब्रह्मसूत्र भाष्य की चर्चा हो रही है। स्वामी जी भी प्रायः प्रतिदिन वहाँ पर उपस्थित रहकर प्रश्नों की मीमांसा कर रहे हैं। स्वामी जी के आदेश पर एक ओर जैसी कठोर नियम के साथ ध्यान-वारणा चल रही है, दूसरी ओर उसी प्रकार शास्त्र-चर्चा के लिए प्रतिदिन उक्त कक्षा चल रही है। उनकी आज्ञा को मानते हुए सभी उनके चलाये हुए नियमों का पालन करके चला करते थे। मठवासियों के भोजन-शयन, पाठ, ध्यान आदि सभी

इस समय कठोर नियम द्वारा शासित हैं। कभी किसी दिन उस नियम का यदि कोई जरा भी उल्लंघन करता तो नियम की मर्यादा तोड़ने की सजा में उस दिन के लिए उसे मठ में भिक्षा नहीं दी जाती थी। उस दिन उसे माँ से स्वयं भिक्षा माँगकर खानी पड़ती और भिक्षा में प्राप्त अन्न को मठभूमि में स्वयं ही पकाकर खाना पड़ता था। फिर सब-निर्माण के लिए स्वामी जी की दूरदृष्टि केवल मठ-वासियों के लिए दैनिक नियम बनाकर ही नहीं रुक गयी थी। बल्कि उन्होंने भविष्य में मठ में जो रीति-नीति तथा कार्यप्रणाली जारी रहेगी उस पर भी सही नीति विचार किया और उस सम्बन्ध में विस्तार के साथ अनुशासन-संहिता भी तैयार की थी। उसकी पांडलिपि आज भी बेङ्ग मठ में मूलपूर्वक रखी गयी है।

प्रतिदिन स्नान के बाद स्वामी जी मन्दिर में जाते हैं श्री रामकृष्ण का चरणामृत पान करते हैं। उनके श्री पावुकामो को मस्तक से स्पर्श करते हैं और श्री रामकृष्ण की भस्मास्त्रिपूर्व मञ्जूषा के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस मञ्जूषा को वे बहुधा आत्माराधन की मञ्जूषा कहा करते थे। इसके कुछ दिन पूर्व उस आत्माराधन की मञ्जूषा को लेकर एक विधेय बटना बटी है। एक दिन स्वामी जी उसे मस्तक से स्पर्श करके ठाकुर-बार से बाहर आ रहे थे। इसी समय एक-एक उनके मन में आया वास्तव में क्या इससे आत्माराधन श्री राम कृष्ण का वास्तव है? परीक्षा करके देखूँगा। सोचकर मन ही मन उन्होंने प्रार्थना की "हे प्रभो यदि तुम राजधानी में उपस्थित अमुक महाराजा को आज से तीन दिन के भीतर आकर्षित करके मठ में ला सको तो समझूँगा कि तुम वास्तव में यहाँ पर हो।" मन ही मन ऐसा कहकर वे ठाकुर-बार से बाहर निकल आये और इस विषय में किसीसे कुछ भी न कहा। जोड़ी बेर बाद के उस बात को बिल्कुल भूल गये। दूसरे दिन के किसी काम से जोड़े समय के लिए कलकत्ता गये। तीसरे प्रहर मठ में जाकर उन्होंने सुना कि सबमुख ही सन महाराजा ने मठ के निकटवर्ती पौण्ड्र द्रुक रोड पर से जाते-जाते रास्ते में माझी रोककर स्वामी जी की वसाल में मठ में आबसी भेजा था और यह ज्ञातकर कि वे मठ में उपस्थित नहीं हैं मठवर्षन के लिए वे नहीं आये। यह समाचार सुनते ही स्वामी जी को अपने संकल्प की माब आ गयी और बड़े विस्मय से अपने गुरुभ्रातृवों के पास उस बटना का वर्णन कर उन्होंने आत्माराधन की मञ्जूषा की विशेष मूल के साथ पूजा कराने का उन्हें आदेश दिया।

आज शनिवार है। दिव्य तीसरे प्रहर मठ में जाते ही इस घटना के बारे में ज्ञान गया है। स्वामी जी को प्रणाम करने बैठते ही उसे बात हुआ कि वे जहाँ

समय घूमने निकलेंगे—स्वामी प्रेमानन्द को साथ चलने के लिए तैयार होने को कहा है। शिष्य की बहुत इच्छा है कि वह स्वामी जी के साथ जाय, परन्तु स्वामी जी की अनुमति पाये बिना जाना उचित नहीं है। यह सोचकर वह बैठा रहा। स्वामी जी अलखल्ला तथा गेरुआ कनटोप पहनकर एक मोटा डण्डा हाथ में लेकर बाहर निकले। पीछे स्वामी प्रेमानन्द चले। जाने के पहले शिष्य की ओर ताककर कहने लगे, “चल, चलेगा ?” शिष्य कृतकृत्य होकर स्वामी प्रेमानन्द के पीछे पीछे चल दिया।

न जाने क्या सोचते सोचते स्वामी जी कुछ अनमने से होकर चलने लगे। धीरे धीरे ग्रँड ट्रक रोड पर आ पहुँचे। शिष्य ने स्वामी जी का उक्त प्रकार का भाव देखकर कुछ वातचीत आरम्भ करके उनकी चिन्ता को भग करने का साहस किया, पर उसमें सफलता न पाकर वह प्रेमानन्द महाराज के साथ अनेक प्रकार से वार्तालाप करते करते उनसे पूछने लगा, “महाराज, स्वामी जी के महत्त्व के बारे में श्री रामकृष्ण आप लोगों से क्या कहा करते थे—कृपया बतलाइए।” उस समय स्वामी जी थोड़ा आगे आगे चल रहे थे।

स्वामी प्रेमानन्द—बहुत कुछ कहा करते थे, तुझे एक दिन में क्या बताऊँ ? कभी कहा करते थे, ‘नरेन अखण्ड के घर से आया है।’ कभी कहा करते थे, ‘नरेन मेरी ससुराल है।’ फिर कभी कहा करते थे, ‘ऐसा व्यक्ति जगत् में न कभी आया है, न आयेगा।’ एक दिन बोले, ‘महामाया उनके पास जाते डरती है।’ वास्तव में वे उस समय किसी देवी-देवता के सामने सिर न झुकाते थे। श्री रामकृष्ण ने एक दिन उन्हें सन्देश (एक प्रकार की मिठाई) के भीतर भरकर श्री जगन्नाथ देव का प्रसाद खिला दिया था। वाद में श्री रामकृष्ण की कृपा से सब देख सुनकर धीरे धीरे उन्होंने सब माना।

शिष्य—मेरे साथ रोज़ कितनी हँसी करते हैं, परन्तु इस समय ऐसे गम्भीर बने हैं कि बात करने में भी भय हो रहा है।

स्वामी प्रेमानन्द—असली बात तो यह है कि महापुरुष कब किस भाव में रहते हैं, यह समझना हमारी मन-बुद्धि के परे है। श्री रामकृष्ण के जीवित काल में देखा है, नरेन को दूर से देखकर वे समाधिमग्न हो जाते थे। जिन लोगों की छुई हुई चीज़ों को खाने से वे दूसरों को मना करते थे, उनकी छुई हुई चीज़ें अगर नरेन खा लेता तो कुछ न कहते थे। कभी कहा करते थे, ‘माँ, उसके अद्वैत ज्ञान को दवाकर रख—मेरा बहुत काम है।’ इन सब बातों को अब कौन समझेगा—और किससे कहूँ ?

शिष्य—महाराज, वास्तव में कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि वे मनुष्य

नहीं है, परन्तु फिर बातचीत युक्ति-विचार करते समय मनुष्य जैसे कपटे है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो किसी जाबरजब द्वारा उस समय वे अपने स्वस्व को समझने लगे हों।

स्वामी प्रेमानन्द—श्री रामकृष्ण कहा करते थे 'बहु (नरेन) जब जान जायगा कि वह स्वयं कौन है, तो फिर इस शरीर में नहीं रहेगा' ब्रह्मा जायगा। इसीलिए काम-काज में नरेन का मन लगा रहने पर हम निश्चिन्त रहते हैं। उसे अधिक ध्यान-धारणा करते देखकर हमें भय कमता है।

जब स्वामी जी मठ की ओर लौटने लगे। उस समय स्वामी प्रेमानन्द और शिष्य को पास पास देखकर उन्होंने पूछा "क्यों रे, तुम दोनों की आपस में क्या बातचीत हो रही थी? शिष्य ने कहा "यही सब श्री रामकृष्ण के सम्बन्ध में मामा प्रकार की बातें हो रही थी। उत्तर सुनकर ही स्वामी जी फिर बनमन होकर चलते चलते मठ में लौट आये और मठ के आस के पेड़ के नीचे जो कैम्प खटिया उनके बैठने के लिए बिछी हुई थी उस पर जाकर बैठ गये। बोझी बेर विन्नाम करने के बाद हाथ-मुँह धोकर वे ऊपर के बरामदे में गये और झुकते हुए शिष्य से कहने लगे "तू अपने देश में बेबाल का प्रचार क्यों नहीं करते कम जाता? वहाँ पर तांत्रिक मत का बड़ा खोर है। जट्टबाब के सिद्धान्त से पूर्व बगाल को हिका दे तो देखूँ। तब आरुणाकि तू बेबालवादी है। उस देश में पहले-पहल एक बेबाल की संस्कृत पाठशाळा खोल दे—उसमें उपनिषद् ब्रह्मसूत्र आदि सब पढ़ा। कड़को को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे और सत्सार्थ करके तांत्रिक पच्छिती को हरा दे। मुता है तुम्हारे देश में लोग केवल न्याय शास्त्र की कटिर-मिटिर पढ़ते हैं। उसमें है क्या? व्याप्ति-ज्ञान और अनुमान—इसी पर तो तैत्तिरीय पच्छिती का महीनो तक सात्त्वार्थ चलता है। उससे आत्मज्ञान प्राप्ति में क्या कोई विशेष सहायता मिलती है बोल? बेबाल द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म-तत्त्व का पठन-पाठन हुए बिना क्या देश के ख़दार् का कोई उपाय है रे? तू अपने ही देश में या नाग महाशय के मकान पर ही सही एक चतुष्पाठी (पाठ-शाला) खोल दे। उसमें हम सब सत् सत् शास्त्री का पठन-पाठन होना और श्री राम कृष्ण के जीवन-चरित्र की चर्चा होनी। ऐसा करने पर तेरे अपने कल्याण के साथ ही साथ कितने दूसरे लोगों का भी कल्याण होगा। तुझे कीर्ति-नाम भी होगा।

शिष्य—महाराज मैं नाम-धरा की भाषासा नहीं रखता। फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। सभी कभी भेटी भी वैसी इच्छा जबरजब होती है। परन्तु बिबाह करके घर-गृहस्त्री में ऐसा जबरजब मया हूँ कि नहीं मन की बात मन ही में न रख पाऊँ।

स्वामी जी—विवाह किया है तो क्या हुआ ? माँ-बाप, भाई-बहन को अन्न-वस्त्र देकर जैसे पाल रहा है, वैसे ही स्त्री का पालन भी कर, वस । धर्मोपदेश देकर उसे भी अपने पथ में खींच ले । महामाया की विभूति मानकर उसे सम्मान की दृष्टि से देखा कर । धर्म-पालन में 'सहर्षमिणी' मान कर और दूसरे समय जैसे अन्य दस व्यक्ति देखते हैं, वैसे ही तू भी देखा कर । इस प्रकार सोचते सोचते देखेगा कि मन की चंचलता एकदम मिट जायगी । भय क्या है ?

स्वामी जी की अभयवाणी सुनकर शिष्य को कुछ विश्वास हुआ ।

भोजन के बाद स्वामी जी अपने बिस्तर पर जा बैठे । अन्य सब लोगों का अभी प्रसाद पाने का समय नहीं हुआ था, इसलिए शिष्य को स्वामी जी की चरण-सेवा करने का अवसर मिल गया ।

स्वामी जी भी उसे मठ के सब निवासियों के प्रति श्रद्धावान बनने का आदेश देने के सिलसिले में कहने लगे, "ये जो सब श्री रामकृष्ण की सन्तानों को देख रहा है, वे सब अद्भुत त्यागी हैं । इनकी सेवा करके लोगों की चित्त-शुद्धि होगी—आत्म-तत्त्व प्रत्यक्ष होगा । परिप्रश्नेन सेवया—गीता का कथन सुना है न ? इनकी सेवा किया कर । उससे ही सब कुछ हो जायगा । तुझ पर इनका कितना प्रेम है, जानता है ?

शिष्य—परन्तु महाराज, इन लोगों को समझना बहुत ही कठिन मालूम होता है—एक एक व्यक्ति का एक एक भाव ।

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण कुशल बागवान थे न ! इसीलिए तरह तरह के फूलों से सघरूपी गुलदस्ते को तैयार कर गये हैं । जहाँ का जो कुछ अच्छा है, सब इसमें आ गया है—समय पर और भी कितने आयेंगे । श्री रामकृष्ण कहा करते थे, 'जिसने एक दिन के लिए भी निष्कपट चित्त से ईश्वर को पुकारा है, उसे यहाँ पर आना ही पड़ेगा ।' जो लोग यहाँ पर हैं, वे एक एक महान् सिंह हैं । ये मेरे पास दबकर रहते हैं, इसीलिए कही इन्हें मामूली आदमी न समझ लेना । ये ही लोग जब निकलेंगे तो इन्हें देखकर लोगों को चैतन्य प्राप्त होगा । इन्हें अनन्त भावमय श्री रामकृष्ण के शरीर का अंश जानना । मैं इन्हें उसी भाव से देखता हूँ । वह जो राखाल है, उसके सदृश धर्मभाव मेरा भी नहीं है । श्री रामकृष्ण उसे मानस-पुत्र मानकर गोदी में लेते थे, खिलाते थे—एक साथ सोते थे । वह हमारे मठ की शोभा है—हमारा बादशाह है । बाबूराम, हरि, सारदा, गंगाधर, शरद, शशि, सुबोध आदि की तरह ईश्वर-पद विश्वासी लोग पृथ्वी भर में ढूँढ़ने पर भी शायद न पा सकेगा । इनमें से प्रत्येक व्यक्ति धर्म-शक्ति का मानो एक एक केन्द्र है । समय आने पर उन सबकी शक्ति का विकास होगा ।

नहीं है परन्तु फिर बातचीत मुक्ति-विचार करते समय मनुष्य जैसे सपते है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो किसी आबरण द्वारा उस समय वे अपने स्वल्प को समझने नहीं देते।

स्वामी प्रेमानन्द—भी रामकृष्ण कहा करते थे 'बह (नरेन) जब बात जानगा कि वह स्वयं कौन है, तब फिर इस शरीर में नहीं रहेगा' जला जलपा। इसीलिए काम-काज में नरेन का मन जगा रहने पर हम निश्चित रहते हैं। उसे अधिक ध्यान-धारणा करते देखकर हम मय समझते हैं।

जब स्वामी भी मठ की ओर लौटने लगे। उस समय स्वामी प्रेमानन्द और शिष्य को पास पास बैठकर उन्होंने पूछा "क्यों रे, तुम दोनों की आपस में क्या बातचीत हो रही थी? शिष्य ने कहा 'यही सब भी रामकृष्ण के सम्बन्ध में माना प्रकार की बातें हो रही थी। उतार सुनकर ही स्वामी भी फिर मनमगे होकर चले चले मठ में लौट आए और मठ के आम के पेड़ के नीचे जो कमर लटिया उनके बैठने के लिए बिछी हुई थी उस पर आकर बैठ पड़े। बाड़ी देर विग्राम करने के बाद हाथ-मुँह धोकर वे ऊपर के बरामदे में मय और टूटते हुए शिष्य से कहते लगे "तू अपने देश में बेबाल का प्रचार क्यों नहीं करने लग जाता? वहाँ पर तांत्रिक मत का बड़ा जोर है। अद्वैतवाद के सिंहास से पूर्व बगाल को हिला दे तो देखूँ। तब जानूँगा कि तू बेबालबादी है। उस देश में पहले-पहल एक बेबाल की सख्त पाठशाला खोल दे—उसमें उपनिषद् ब्रह्मसूत्र आदि सब पढ़ा। लड़कों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे और धार्मिक करके तांत्रिक पण्डितों को हरा दे। मुना है तुम्हारे देश में लोग केवल व्यास साहब की कटिर-मिटिर पढ़ते हैं। उसमें है क्या? व्यासि ज्ञान और अनुमान—इसी पर ता मैथानिक पण्डितों का महीना लड़ धार्मिक जलता है। उससे ज्ञानज्ञान-प्राप्ति में क्या कोई विशेष सहायता मिलनी है बोल? बेबाल द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म-नन्द का पठन-पाठन हुए बिना क्या देश के उद्धार का कोई उपाय है रे? तू अपने ही देश में जा नाग महाशय के भवान पर ही सही एक अनुप्यायी (पाठ-पाला) खोल दे। उसमें इन सब सन् धार्मिकों का पठन-पाठन होया और भी राम कृष्ण के जीवन-चरित्र भी बर्चा होगी। ऐसा करने पर तेरे अपने बाल्यापन के साथ ही नाग दिने ने दूसरे लोगो का भी बाल्यापन होगा। तुझे नीति-साम भी होगा।

शिष्य—महाशय वे नाम-मय की आकांक्षा नहीं रखता। फिर भी आप जैसा कर रहे हैं। अभी अभी मेरी भी वैसी इच्छा अवरप होती है। परन्तु विवाद करने का-मृत्प्री में ऐसा उक्त पडा है कि वहाँ मय की बात मन ही में न रह जाय।

अहंकारशून्यता की बात सोचने लगा। वे जब समीप आये तो शिष्य ने उनके चरणों में प्रणत होकर उनके एकाएक कलकत्ता आने का कारण पूछा।

स्वामी जी—एक काम से आया था। चल, तू मठ में चलेगा। थोड़ा भुना हुआ चना खा न? अच्छा नमक-मसालेदार है।

शिष्य ने हँसते हँसते प्रसाद लिया और मठ में जाना स्वीकार किया।

स्वामी जी—तो फिर एक नाव देख।

शिष्य भागता हुआ किराये पर नाव लेने दौड़ा। किराये के सम्बन्ध में माझियों के साथ बातचीत चल रही है, इसी समय स्वामी जी भी वहाँ पर आ पहुँचे। नाववाले ने मठ पर पहुँचा देने के लिए आठ आने माँगे, शिष्य ने दो आने कहा। “इन लोगों के साथ क्या किराये के बारे में लड़ रहा है?” यह कहकर स्वामी जी ने शिष्य को चुप किया और माझी से कहा, “चल, आठ आने ही दूँगा” और नाव पर चढ़े। भाटे के प्रबल वेग के कारण नाव बहुत धीरे धीरे चलने लगी और मठ तक पहुँचते पहुँचते क्रुरीब डेढ़ घण्टा लग गया। नाव में स्वामी जी को अकेला पाकर शिष्य को नि सकोच होकर सारी बातें उनसे पूछ लेने का अच्छा अवसर मिल गया। इसी वर्ष के २० आषाढ (बगला) को स्वामी जी ने देहत्याग किया था। उस दिन गंगा जी पर स्वामी जी के साथ शिष्य का जो वार्तालाप हुआ, वही यहाँ पाठकों को उपहार के रूप में दिया जाता है।

श्री रामकृष्ण के गत जन्मोत्सव में शिष्य ने उनके भक्तों का ‘महिमा-कीर्तन-स्तव’ छपवाया था, उसका प्रसंग उठाकर स्वामी जी ने उससे पूछा, “तूने अपने रचित स्तव में जिन जिन का नाम लिया है, कैसे जाना कि वे सभी श्री रामकृष्ण के लीला-सहचर हैं?”

शिष्य—महाराज! श्री रामकृष्ण के सन्यासी और गृही भक्तों के पास इतने दिनों से आता-जाता रहा हूँ, उन्हींके मुख से सुना है कि वे सभी श्री रामकृष्ण के भक्त हैं।

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण के भक्त हो सकते हैं, परन्तु सभी भक्त तो उनके लीला-सहचरों के अन्तर्गत नहीं। उन्होंने काशीपुर के बगीचे में हम लोगों से कहा था, ‘माँ ने दिखा दिया, ये सभी लोग यहाँ के (मेरे) अन्तरंग नहीं हैं।’ स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के भक्तों के सम्बन्ध में उन्होंने उस दिन ऐसा कहा था।

उसके बाद वे अपने भक्तों के सम्बन्ध में जिस प्रकार उच्च तथा इतर कोटि का निर्देश किया करते थे, वह बात कहते हुए धीरे धीरे स्वामी जी शिष्य को भली भाँति समझाने लगे कि गृहस्थ और सन्यासी जीवन में कितना अन्तर है।

शिव्य विस्मित होकर सुनने लगा। स्वामी जी ने फिर कहा “परन्तु तुम्हारे देस से नाम महाशय के अतिरिक्त और कोई न आया। और दो-एक ने भी राम कृष्ण को देखा था पर वे उन्हें समझ न सके।” नाम महाशय की बात याद करके स्वामी जी थोड़ी देर के लिए स्थिर रह गये। स्वामी जी ने सुना था एक समय नाम महाशय के घर में गंगा जी का प्रस्फारा निकल पड़ा था। उस बात का स्मरण कर के शिव्य से कहने लगे “बरे, यह जटना क्या भी बोल ठो ?

शिव्य—महाराज मैंने भी उस जटना के बारे सुना है—पर बीसों नहीं देखी। सुना है एक बार महाबाहणी योग में अपने पिता जी को साथ लेकर नाम महाशय करकत्ता जाने के लिए तैयार हुए। परन्तु भीड़ में घाड़ी न पाकर तीन-चार दिन नारायणमंज में ही रहकर घर लौट आये। साधारण होकर नाम महाशय ने करकत्ता जाने का इरादा छोड़ दिया और अपने पिता जी से कहा ‘अब मर चुक हो तो मैं गया मही पर आ जायँगी। इसके बाद ‘योग’ के समय पर एक दिन मकान के आँगन की जमीन छोड़कर एक जगह का प्रस्फारा फूट निकला था—ऐसा सुना है। जिन्होंने देखा था उसमें स अनेक व्यक्ति अभी तक जीवित हैं। भूमे उनका सग प्राप्त होने के बहुत दिन पहले यह जटना हुई थी।

स्वामी जी—इनमें फिर आश्चर्य की क्या बात है ? वे सिद्धसंन्य महापुरुष थे—उनके लिए वैसा होने में मैं कुछ भी आश्चर्य नहीं मानता।

यह कहते वृत्त स्वामी जी ने बरबट बहमी और उगड़े नींद आने लगी। यह देख शिव्य प्रसार पाने के लिए उठकर चला गया।

४५

[स्वाध्याय : कलकत्ते से अठ में जाते हुए मार्ग पर। वर्ष : १९२१ ई.]

शिव्य ने आज सींगरे प्रहर कलकत्ते के नया तट पर टहलने उठलने देगा कि बोरी बूरी पर एक नय्यामी आर्हीटी टोला घाट की ओर बढ़कर हो रहे हैं। वे जब पान आये तो देगा वे नापु और कोई नहीं—उनीने गुरुदेव की स्वामी विश्वकामन्द ही हैं।

स्वामी जी न बीसों लाख में लाख में पान के बोने के सुना हुआ चनापुर हैं। बाग्य की तरह पाने पाने के आनन्द में पान आ रहे हैं। अप्रतिम स्वामी जी को दुग मन के सामने घर चनापुर पाने हुए जाने देना शिव्य विस्मित होकर उनकी

स्वामी जी—एकदम झूठा नहीं कहा जा सकता, परन्तु वे श्री रामकृष्ण के सम्बन्ध में जो कुछ कहते हैं, वह सब आशिक सत्य है। जिसमें जितनी क्षमता है, वह श्री रामकृष्ण का उतना अंश ही लेकर चर्चा कर रहा है। वैसा करना चुरा नहीं, परन्तु उनके भक्तों में यदि ऐसा किसीने समझा हो कि वह जो समझा है अथवा कह रहा है, वही एकमात्र सत्य है, तो वह बेचारा दया का पात्र है। श्री रामकृष्ण को कोई कह रहे हैं—तांत्रिक कौल, कोई कहते हैं—चैतन्य देव नारदीय भक्ति का प्रचार करने के लिए पैदा हुए थे, कोई कहते हैं—श्री रामकृष्ण की साधना उनके अवतारत्व में विश्वास की विरोधी है, कोई कहते हैं—सन्यासी बनना श्री रामकृष्ण की राय में ठीक नहीं—आदि आदि। इसी प्रकार की कितनी ही बातें गृही भक्तों के मुख से सुनेगा। उन सब बातों पर ध्यान न देना। श्री रामकृष्ण क्या हैं, वे कितने पूर्ण अवतारों के जमे हुए भाव-राज्य के अधिराज हैं—इस बात को प्राण-पण से तपस्या करके भी मैं रत्ती भर नहीं समझ सका। इसलिए उनके सम्बन्ध में सयत होकर ही बात करना उचित है। जो जैसा पात्र है, उसे वे उतना ही देकर पूर्ण कर गये हैं। उनके भाव-समुद्र की एक बूंद को भी यदि धारण कर सके तो मनुष्य देवता बन सकता है। सब भावों का इस प्रकार का समन्वय, जगत् के इतिहास में क्या और कहीं भी ढूँढने पर मिल सकता है? इसीसे समझ ले, उनके रूप में कौन देह धारण कर आये थे। अवतार कहने से तो उन्हें छोटा कर दिया जाता है। जब वे अपने सन्यासी सन्तानों को उपदेश दिया करते थे, तब बहुधा वे स्वयं उठकर चारों ओर खोज करके देख लेते थे कि वहाँ पर कोई गृहस्थ तो नहीं है। और जब देख लेते कि कोई नहीं है, तभी ज्वलन्त भाषा में त्याग और तपस्या की महिमा का वर्णन करते थे। उसी ससार-वैराग्य की प्रचण्ड उद्दीपना से ही तो हम ससार-त्यागी उदासीन हैं।

शिष्य—महाराज, वे गृहस्थ और सन्यासियों के बीच इतना अन्तर रखते थे ?

स्वामी जी—यह उनके गृही भक्तों से पूछकर देख। देखकर समझ क्यों नहीं लेता—उनकी जो सब सन्तान ईश्वर-प्राप्ति के लिए ऐहिक जीवन के सभी भोगों का त्याग करके पहाड़, पर्वत, तीर्थ तथा आश्रम आदि में तपस्या करते हुए देह-क्षय कर रही हैं वे बड़ी हैं, अथवा वे लोग जो उनकी सेवा, वन्दना, स्मरण, मनन कर रहे हैं और साथ ही ससार के माया-मोह में भी ग्रस्त हैं ? जो लोग आत्मज्ञान में, जीव-सेवा में जीवन देने की अग्रसर हैं, जो वचन से ऊर्ध्वरेता हैं, जो त्याग, वैराग्य के मूर्तिमान चल विग्रह हैं वे बड़े हैं, अथवा वे, जो मक्खी की तरह एक बार फूल पर बैठते हैं और दूसरे ही क्षण विष्टा पर बैठ जाते हैं ? यह सब स्वयं ही समझकर देख।

स्वामी जी—नामिनी-वाचन का सेवन भी करेगा और श्री रामहृष्ण को भी समझेगा—ऐसा न कभी हुआ न हो सकता है। इस बात पर कभी विराम न करना। श्री रामहृष्ण के मन्त्रों में छ अनेक व्यक्ति इस समय अपने को 'ईश्वर कोटि' 'अमररत्न' आदि कहकर प्रचार कर रहे हैं। उनका त्याग-वैराग्य तो कुछ भी न ले सके, और कहते क्या हैं कि वे सब श्री रामहृष्ण के अमररत्न भक्त हैं। उन सब लोगों को झाड़ू मारकर दूर किया कर। जो त्यागियों के बाबूदाह हैं, उनकी हानि प्राप्त करके क्या कोई कभी काम-नाचन के सेवन में जीवन व्यतीत कर सकता है?

निष्पत्ति—तो क्या महाराज जो लोग इतिहासकार में श्री रामहृष्ण के पास उपस्थित हुए थे उनमें से सभी लोग उनके भक्त नहीं?

स्वामी जी—यह कौन कहता है? सभी लोग उनके पास आना-जाना करके धर्म की अनुमति की ओर अपसर हुए हैं। हो रहे हैं और होंगे। वे सभी भक्त भक्त हैं। परन्तु ममदी बात यह है कि सभी लोग उनका अपसरण नहीं। श्री रामहृष्ण कहा करते थे 'अवनार के साथ हमारे बसों के निम्न अधिवसन बैठ घातक कर जगत् में पसारने हैं। वे ही भगवान् के साक्षात् पार्षद हैं। उन्होंने डांग भगवान् कार्य करते हैं या जगत् में धर्ममात्र का प्रचार करते हैं। यह जान ल कि अवनार का मयी-मायी एकमात्र के लोग हैं जो दुर्गरा के सिद्ध सर्वस्वामी हैं—जो योग-मुक्त को बाध बिप्लव की तरह छोड़कर 'अपविताय' 'जीवहिताय' आत्मीयत्व करने हैं। भगवान् ईसा का निष्पत्ति सभी मन्त्रापी हैं। अगर रामानुज भी वैराग्य तथा बुद्धि के माध्यात् हानि प्राप्त करनेवाले सभी लोगों में त्यागी मन्त्रापी हैं। वे सर्वस्वामी ही पुरुष-गणरा के अनुसार जगत् में इन्द्र-विद्या का प्रचार करने आये हैं। वहीं सभी मुक्त हैं—बाध-नाचन के काम बने रहकर भी कोई मनुष्य प्रकृति का उत्थार करने या ईश्वर प्राप्ति का उत्थाप बनाने के लक्ष्य हुआ है? क्या मुक्त न होने पर दुर्गरा को रंगे मुक्त किया जा सकता है? वेद, वेदांग इतिहास पुराण सर्वत्र देन लगेगा—मन्त्रापी-मन्त्र ही सर्व काम में लगी देना में लक्ष-मुक्त के लक्ष में धर्म का उत्थार देना ही है। यही इतिहास भी बताता है। इतिहास जान को पता है—यथा पूर्व तथा परम् । अब भी बड़ी होना। मन्त्रागम-मन्त्रापी श्री रामहृष्ण की मन्त्रापी मन्त्रापी ही लोचन में लक्ष में प्रभा के सर्वत्र प्रकृति का रही है और होनी। त्यागी का अतिरिक्त दुर्गरा की बात बोरी आचार्य की तरह लक्ष में विभक्त हो जायगी। लक्ष के लक्ष में त्यागी मन्त्रापीमन्त्र ही सर्वस्वामी की हानि और प्रचार के लक्ष में लक्ष-प्रकृति बनें। मन्त्रापी?

निष्पत्ति—तो फिर क्या श्री रामहृष्ण के लक्ष में मन्त्रापी उनकी बाड़ी का निम्न बिम्ब प्रचार के लक्ष में प्रचार कर रहे हैं वह जान नहीं?

हो गयी। नाव भी धीरे धीरे मठ पर आ गयी। स्वामी जी उस समय एकाग्रचित्त हो गाना गा रहे थे—‘(केवल) आशार आशा भवे आसा, आसा मात्र सार हल। एखन सन्ध्यावेलाय घरेर छेले घरे नये चल।’ (केवल आशा की आशा में दुनिया में आना हुआ, (और) आना भर ही सार हुआ। अब साँझ के समय (मुझे) घर के लड़के को घर ले चलो।)

गाना सुनकर शिष्य स्तम्भित होकर स्वामी जी के मुख की ओर देखता रह गया।

गाना समाप्त होने पर स्वामी जी कहने लगे, “तुम्हारे पूर्वी बगाल में सुकण्ठ गायक पैदा नहीं होते। माँ गंगा का जल पेट में गये बिना कोई सुकण्ठ गायक नहीं होता।”

किराया चुकाकर स्वामी जी नाव से उतरे और कुरता उतारकर मठ के पश्चिमी बरामदे में बैठ गये। स्वामी जी के गौर वर्ण और गेरुए वस्त्र ने सायकाल के दीपो के आलोक में अपूर्व शोभा धारण की है।

४६

[स्यान • बेलूड़ मठ। वर्ष • १९०२ ई०]

आज १३ आषाढ (बगाल सौर) है। शिष्य बाली से सायकाल के पूर्व मठ में आ गया है। उस समय उसके कार्य का स्यान वाली में ही है। आज वह ऑफिस-वाली पोशाक पहनकर ही आया है, कपड़ा बदलने का समय उसे नहीं मिला। आते ही स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उसने उनका कुशल-समाचार पूछा। स्वामी जी बोले—“अच्छा हूँ। (शिष्य की पोशाक देखकर) तू कोट-पैण्ट पहनता है, कॉलर क्यों नहीं लगाया?” ऐसा कहने के बाद पास में खड़े स्वामी सारदानन्द को बुलाकर कहा, “मेरे जो कॉलर हैं, उनमें से दो कॉलर कल (प्रातः काल) इसे दे देना तो।” स्वामी सारदानन्द जी ने उनके आदेश को शिरोधार्य कर लिया।

उसके पश्चात् शिष्य मठ के एक दूसरे कमरे में उस पोशाक को उतारकर मुँह-हाथ धोकर स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी ने उस समय उससे कहा, “आहार, पोशाक और जातीय आचार-व्यवहार का परित्याग करने पर, धीरे धीरे जातीयता लुप्त हो जाती है। विद्या सभी से सीखी जा सकती है, परन्तु जिस

शिष्य—परन्तु महाराज बिम्बोने उनकी (श्री रामकृष्ण की) कृपा प्राप्त की है। उनकी फिर गृहस्त्री कैसी? वे घर पर रहे या सम्पास ले लें—तो ही बराबर है। मुझे तो ऐसा ही लगता है।

स्वामी जी—जिन्हें उनकी कृपा प्राप्त हुई है उनकी मन-बुद्धि फिर किसी भी तरह संसार में बाधित नहीं हो सकती। कृपा की परीक्षा तो है। नाम-काचन में लाना पड़ता है। यही यदि किसीकी न हुई तो उसने श्री रामकृष्ण की कृपा कभी एक ठीक प्राप्त नहीं की।

पूर्व प्रसंग इसी प्रकार समाप्त होने पर शिष्य ने दूसरी बात उठाकर स्वामी से पूछा 'महाराज आपने जो देश विदेश में इतना परिश्रम किया उसका क्या परिणाम हुआ?

स्वामी जी—क्या हुआ? इसका केवल फोड़ा ही माय तुम लोग देख सकते। मय पर समस्त संसार को श्री रामकृष्ण का उदार भाव ग्रहण करना पड़ेगा। इसका अभी प्रारम्भ मात्र हुआ है। इस प्रबल बाढ़ के बेग में सभी को बह जाना पड़ेगा।

शिष्य—आप श्री रामकृष्ण के बारे में और कुछ कहिए। उनका प्रसंग आपके मुँह से सुनने में अच्छा लगता है।

स्वामी जी—यही तो किताब बिल खात मुन रखा है। उनकी उपमा ये ही है। उनकी तुलना का क्या कोई है?

शिष्य—महाराज हम तो उन्हें देख नहीं सकते। हमारे उदार का क्या पाय है?

स्वामी जी—साक्षात् उनकी कृपा-प्राप्त इन सब साधुओं का सत्संग कर रहा है तो फिर उन्हें कैसे नहीं देना बोस? वे अपनी स्वामी संस्थानों में राजमान हैं। उनकी सेवा-बन्धना करने पर, वे कभी न कभी अवश्य प्रकट होंगे। मय आने पर सब देख सकते।

शिष्य—अच्छा महाराज आप श्री रामकृष्ण की कृपा-प्राप्त दूसरे सभी की बात कहते हैं, परन्तु आपके सम्बन्ध में वे जो कुछ कहा करते थे वह तो कभी तो नहीं कहते?

स्वामी जी—अपनी बात और क्या कहूँगा? देख तो रखा है—मैं उनके तप-भक्तों में से कोई एक होऊँगा। उनके सामने ही कभी कभी उन्हें मला मुछा देना था। वे मुनवर हँस देते थे।

यह कहते कहते स्वामी जी का मुखमण्डल सम्भीर हो गया। यों ही की ओर शून्य मन से देखते हुए कुछ देर तक स्थिर होकर बैठे रहे। धीरे धीरे साम

स्वामी जी के ध्यान में विघ्न होगा।” उस बात को सुनकर शिष्य शान्त हुआ और चर्चा समाप्त कर ऊपर स्वामी जी के पास चला गया।

शिष्य ने ऊपर पहुँचते ही देखा, स्वामी जी पश्चिम की ओर मुँह करके फर्श पर बैठे हुए ध्यान-मग्न हैं। मुख अपूर्व भाव से पूर्ण है, मानो चन्द्रमा की कान्ति फूटकर निकल रही है। उनके सभी अंग एकदम स्थिर—मानो चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे। स्वामी जी की वह ध्यानमग्न मूर्ति देखकर वह विस्मित हो पास ही खड़ा रहा और बहुत देर तक खड़े रहकर भी स्वामी जी के बाह्य ज्ञान का कोई चिह्न न देख चुपचाप उसी स्थान पर बैठ गया। करीब आध घण्टा बीत जाने पर स्वामी जी के पार्थिव राज्य के सम्बन्ध में ज्ञान का मानो थोड़ा थोड़ा आभास दीखने लगा। शिष्य ने देखा, उनका मुट्ठीबन्द हाथ काँप रहा है। उसके पाँच-सात मिनट बाद ही स्वामी जी ने आँखें खोलकर शिष्य से कहा, “यहाँ पर कब आया?”

शिष्य—यही थोड़ी देर पहले।

स्वामी जी—अच्छा, एक गिलास जल तो ले आ।

शिष्य तुरन्त स्वामी जी के लिए रखी हुई खास सुराही से जल ले आया। स्वामी जी ने थोड़ा जल पीकर गिलास जगह पर रखने के लिए शिष्य से कहा। शिष्य ने गिलास रख दिया और स्वामी जी के पास आकर बैठ गया।

स्वामी जी—आज ध्यान बहुत जमा था।

शिष्य—महाराज, ध्यान करते समय बैठने पर मन जिससे पूर्ण रूप से डूब जाय, वह मुझे सिखा दीजिए।

स्वामी जी—तुझे सब उपाय तो पहले ही बता दिये हैं, प्रतिदिन उसी प्रकार ध्यान किया कर। समय पर सब मालूम होगा। अच्छा, बोल तो तुझे क्या अच्छा लगता है?

शिष्य—महाराज, आपने जैसा कहा था, वैसा करता हूँ, परन्तु फिर भी मेरा अभी तक अच्छी तरह से ध्यान नहीं जमता। फिर कभी कभी मन में आता है—ध्यान करके क्या होगा? इसलिए, ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान नहीं जमेगा। अब हमेशा आपके पास रहना ही मेरी एकमात्र इच्छा है।

स्वामी जी—यह सब मानसिक दुर्बलता का चिह्न है। सदा नित्य प्रत्यक्ष आत्मा में तन्मय हो जाने की चेष्टा किया कर। आत्मदर्शन एक बार होने पर, सब कुछ हुआ ही समझना, जन्म-मृत्यु का जाल तोड़कर चला जायगा।

शिष्य—आप कृपा करके वही कर दीजिए। आपने आज एकान्त में आने के लिए कहा था, इसलिए आया हूँ। जिससे मेरा मन स्थिर हो, ऐसा कुछ कर दीजिए।

विद्या की प्राप्ति से आतीयता का लोप होता है उससे उत्पत्ति नहीं होती—
अपस्तन ही होता है।

सिष्य—महाराज ऑफिस में आइकस अधिकारियों द्वारा निमित्त पोषाक
आदि न पहनने से काम नहीं चलता।

स्वामी जी—इसे कौन रोक्ता है? ऑफिस में काम करने के लिए बैसी
पोषाक तो पहननी ही पड़ेगी। परन्तु घर जाकर ठीक बगामी बाबू बन जा।
नहीं धोती बदन पर कमीज या कुर्ता और कन्धे पर चादर। समझा?

सिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—तुम लोच केवल छत्र (कमीज) पहनकर ही इसने उसके घर
जैसे जाते हो—उस (पादचार्य) देश में बैसी पोषाक पहनकर लोगों के घर
जाना बड़ी असम्भवा समझी जाती है। बिना कोट पहने कोई सम्म व्यक्ति अपने
घर में घुसने ही न देगा। उस पोषाक के बारे में तुम लोगों ने क्या अपुरा अनुकरण
करना सीखा है। आइकस के लड़के जो पोषाक पहनते हैं, वह न तो बेसी है
और न विस्मयती एक अजीब मिश्रण है।

इस प्रकार वातचीत के बाद स्वामी जी गंगा जी के किनारे बोड़ी देर टहलने
रुके। आप में केवल सिष्य ही था। वह स्वामी जी से सामना के सम्बन्ध
में एक प्रश्न पूछने में संकोच कर रहा था।

स्वामी जी—क्या लोच रहा है? कह जास न। (मानो मन की बात साह
सके हो।)

सिष्य सज्जित भाव से कहने लगा “महाराज सोच रहा था कि यदि आप
ऐसा कोई उपाय सिखा दें जिसमें मन बहुत जल्द स्थिर हो जाय—विमसे बहुत
जल्द ध्यान-मग्न हो सके—तो बड़ा ही उपकार हो। सत्कार के चक्र में पड़कर
साधन-मग्न के समय मन स्थिर करना बड़ा कठिन होता है।

ऐसा मान्य हुआ कि सिष्य की उस प्रकार की बीमता को देन स्वामी जी
बहुत ही प्रसन्न हुए। उत्तर में वे स्नेहपूर्वक सिष्य से बोले “बोड़ी देर बाद जब
ऊपर मैं जैसा रहूँगा तब माना। तब उस विषय पर वातचीत होगी।

सिष्य आनन्द से अजीब होकर बार-बार स्वामी जी को प्रणाम करने लगा।
स्वामी जी ‘रुने दे रुने दे’ कहने लगे।

बोड़ी देर बाद स्वामी जी ऊपर चले गये।

सिष्य इस बीच बीच एक साधु के साथ बेराम की चर्चा करने लगा और
पीरे पीरे हीताईन मन के विनम्रभाव में मग्न होलाहलपूर्ण हो गया। इन्का सुनकर
विवागन्ध महाराज ने उभरे कहा “पीरे, पीरे पीरे चर्चा कर, ऐसा विस्तार से

अन्तिम साक्षात्कार था। स्वामी जी प्रसन्न मुख से उसे विदा देकर फिर बोले, "रविवार को आना।" शिष्य भी 'आऊँगा' कहकर नीचे उतर गया।

स्वामी सारदानन्द जी ने उसे जाते देखकर कहा "अरे, वे दो कॉलर तो लेता जा। नहीं तो मुझे स्वामी जी की बात सुननी पड़ेगी।"

शिष्य ने कहा, "आज बहुत जल्दी है—और किसी दिन ले जाऊँगा। आप स्वामी जी से कह दीजिएगा।"

नाव का मल्लाह पुकार रहा था। इसलिए शिष्य उन बातों को कहते कहते नाव की ओर भागा। शिष्य ने नाव पर से ही देखा, स्वामी जी ऊपर के बरामदे में धीरे धीरे टहल रहे हैं। वह उन्हें वही से प्रणाम करके नाव के भीतर जाकर बैठ गया। नाव भाटे के जोर से आघ घण्टे में ही अहीरीटोला के घाट पर आ पहुँची।

इसके सात दिन बाद ही स्वामी जी ने अपना पाचभौतिक शरीर त्याग दिया। शिष्य को उस घटना से पूर्व कुछ भी मालूम नहीं हुआ। उनकी महासमाधि के दूसरे दिन समाचार पाकर, वह मठ में आया, पर स्थूल शरीर में स्वामी जी का दर्शन फिर उसके भाग्य में नहीं था।

स्वामी जी—समय धाते ही ध्यान किया कर। सुपुष्पा के पत्र पर मन यदि एक बार पड़ा जाय तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जायगा। फिर अधिक कुछ करना न होगा।

शिष्य—आप तो कितना सरसाह देते हैं परन्तु मुझे धर्म वस्तु प्रत्यक्ष होती क्या? मन्त्रार्थ ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकूँगा क्या?

स्वामी जी—अवश्य होगा। समय पर कीट से ब्रह्मा तक सभी मुक्त हो जायेंगे—और तू नहीं होगा? उन सब दुर्बलताओं को मन में स्थान न दिया कर।

इसके बाद स्वामी जी ने कहा यथावान बन धीर्यवान बन आत्मज्ञान प्राप्त कर—और परहित के लिए जीवन का उत्सर्ग कर दे—यही मेरी इच्छा और आशीर्वाद है।

इसके बाद प्रसाद की बट्टी बनाने पर स्वामी जी ने शिष्य से कहा—“आ प्रसाद की बट्टी बना ली है।

शिष्य ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके कृपा की भिन्ना माँगी। स्वामी जी ने शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा “मेरे आशीर्वाद से तेरा यदि कोई उपकार है तो कहता हूँ ‘भयवान् श्री रामकृष्ण तुझ पर कृपा करें। इससे बढ़कर आशीर्वाद और मैं तुझे क्या दू।

शिष्य ने जानभिर होकर, नीचे उतरकर शिवानन्द जी महाराज से स्वामी जी के आशीर्वाद की बात कही। शिवानन्द स्वामी ने उस बात को सुनकर कहा “आ बागाऊ! तेरा सब कुछ बन गया। इसके बाद स्वामी जी के आशीर्वाद का परिणाम जान सकेगा?

मौजम के बाद शिष्य उस रात्रि को फिर ऊपर में गया क्योंकि आज स्वामी जी बस्ती छोड़ने के लिए भेट देने थे।

दूसरे दिन प्रातः काल ही शिष्य को कार्यवश कछकला लौटना था। अतः बस हाथ-भुँह धोकर वह ऊपर स्वामी जी के पास पहुँचा।

स्वामी जी—कभी जायगा?

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—अगले रविवार को तो जायेगा न?

शिष्य—अवश्य महाराज।

स्वामी जी—तो आ वह एक नाम आ रही है, उसी पर बना जा।

शिष्य ने स्वामी जी के चरण-कमलों से इस नाम के लिए बिदा ली। वह उस समय भी नहीं जानता था कि इष्टदेव के साथ स्नान सरीर में उलका पड़ी

१. ज्ञानयोग पर

ज्ञानयोग (१)

सुभी जीवात्माएँ खेल रही हैं—कोई जानते हुए तो कोई बिना जाने। धर्म हमें जानते हुए खेलना सिखलाता है।

जो नियम हमारे सासारिक जीवन में लागू होता है, वही हमारे धार्मिक जीवन तथा विश्व-जीवन में भी लागू होता है। वह एक और सार्वभौम है। यह बात नहीं कि धर्म एक नियम द्वारा परिचालित होता हो और ससार एक दूसरे द्वारा। मानव और दानव—ये दोनों ही भगवान् के रूप हैं—भेद है केवल परिमाण के तारतम्य में।

पार्श्वात्य देशों के धर्मज्ञ, दार्शनिक और वैज्ञानिक यह सिद्ध करने के लिए कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, बाल की खाल खींच रहे हैं। छोटी सी बात के लिए कितनी उछल-कूद मचा रहे हैं! सोचने के लिए इससे ऊँची और भी कितनी बातें हैं। 'मेरी मृत्यु होगी'—यह सोचना कितना मूर्खतापूर्ण अविश्वास है! हमें यह बतलाने के लिए कि हम नहीं मरेंगे, किसी पुजारी, देव या दानव की आवश्यकता नहीं। यह तो एक प्रत्यक्ष सत्य है—सभी सत्यो से सर्वाधिक प्रत्यक्ष है। कोई भी मनुष्य अपने स्वयं के नाश की कल्पना नहीं कर सकता। अमरत्व का भाव प्रत्येक मनुष्य में अन्तर्निहित है।

जहाँ कहीं जीवन है, वहाँ मृत्यु भी है। जीवन मृत्यु की छाया है, और मृत्यु जीवन की। जीवन और मृत्यु के बीच की अत्यंत सूक्ष्म रेखा का निश्चय ग्रहण और धारण कर सकना दुःसाध्य है।

मैं शाश्वत उन्नति-क्रम में विश्वास नहीं करता, मैं यह नहीं मानता कि हम निरन्तर एक सीधी रेखा में बढ़ते चले जा रहे हैं। यह बात इतनी अर्थहीन है कि उस पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। गति कभी एक सरल रेखा में नहीं होती। यदि एक सरल रेखा अनन्त रूप से बढ़ा दी जाय तो वह वृत्त बन जाती है। कोई भी शक्ति-निक्षेप वृत्त पूरा करके प्रारम्भ ही के स्थान पर लौट आता है।

कोई भी उन्नति सरल रेखा में नहीं होती। प्रत्येक जीवात्मा मानो एक वृत्त में भ्रमण करती है, और उसे वह मार्ग तय करना ही पड़ता है। कोई भी जीवात्मा

से घृणा करता है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि ज्ञान मतवादो से परे की अवस्था है। यथार्थ ज्ञानी किसी का नाश करना नहीं चाहता, प्रत्युत् वह सबकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहता है। जिस प्रकार सभी नदियाँ सागर में बहकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त मतवादो को ज्ञान में पहुँचकर एक हो जाना चाहिए। ज्ञान ससार को त्याग देने की शिक्षा देता है, पर वह यह नहीं कहता कि उसको तिलाजलि दे दो—वह कहता है, उसमें रही पर निर्लिप्त होकर। ससार में रहना, पर उसका होकर नहीं—यही त्याग की सच्ची कसौटी है।

मेरी धारणा है कि प्रारम्भ से ही हममें समस्त ज्ञान संचित है। मैं यह नहीं समझ सकता कि इसका विपरीत कैसे सत्य हो सकता है। यदि तुम और मैं सागर की लघु तरंगें हैं तो वह सागर ही हमारी पृष्ठभूमि है।

जब पदार्थ, मन और आत्मा में सचमुच कोई अन्तर नहीं। वे उस 'एक' की अनुभूति के विभिन्न स्तर मात्र हैं। इस ससार को ही लो—पंचेन्द्रियो को यह पंचभूतमय दिखता है, दुष्टो को नरक, पुण्यात्माओं को स्वर्ग और पूर्णत्व-प्राप्त ज्ञानियो को ब्रह्ममय।

हम इन्द्रियो द्वारा यह प्रत्यक्ष नहीं करा सकते कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, पर हम यह कह सकते हैं कि इसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। उदाहरणार्थ, प्रत्येक वस्तु में—यहाँ तक कि साधारण चीजों में भी—इस एकत्व का होना आवश्यक है। जैसे, 'मानवीय सामान्यीकरण' (human generalisation) है। हम कहते हैं कि समस्त विभिन्नता नाम और रूप से सृष्ट हुई है, पर जब हम चाहते हैं कि इस विभिन्नता को पकड़ें, अलग करें तो यह कही दिखती नहीं। नाम या रूप या कारणों को हम कभी भी अपना अलग अस्तित्व रखते हुए नहीं देख सकते—बिना किसी आधार के उनका अस्तित्व रह ही नहीं सकता। यही प्रपच या विकार 'माया' कहलाता है, जिसका अस्तित्व निर्विकार (ब्रह्म) पर निर्भर रहता है और जिसकी (इससे ब्रह्म से) पृथक् कोई सत्ता नहीं। सागर की एक लहर को लो। उस लहर का अस्तित्व तभी तक है जब तक सागर का उतना पानी एक लहर के रूप में है, और ज्योंही वह रूप नीचे सिमटकर सागर में मिल जाता है, त्योंही लहर का अस्तित्व मिट जाता है। किन्तु सागर का अस्तित्व उस लघु लहर के रूप पर उतना निर्भर नहीं रहता। केवल सागर ही यथार्थ रूप में बच रहता है, लहर का रूप तो मिटकर एकदम शून्य हो जाता है।

एक सत्—'सत्य' केवल एक है। मन के ही कारण वह 'एक' बहु रूपों में प्रतिभासित होता है। जब हमें बहुत्व का बोध होता है, तब एकत्व हमारे लिए नहीं रहता और ज्योंही हम एकत्व को देखने लगते हैं, बहुत्व अदृश्य हो

इतनी ज़बोसामी नहीं हो सकती उसे एक न एक दिन ऊपर उठना ही होगा। मले ही वह पहुँच एकदम नीचे जाती दिखे पर वृत्त-मय को पूरा करने के लिए उसे ऊपर की दिशा में उठना ही पड़ेगा। हम सभी एक साधारण केन्द्र से निक्षिप्त हुए हैं—और यह केन्द्र है परमात्मा। अपना अपना वृत्त पूरा करने के बाद हम सब उसी केन्द्र में वापस चले जायेंगे जहाँ से हमने प्रारम्भ किया था।

प्रत्येक आत्मा एक वृत्त है। इसका केन्द्र नहीं होता है जहाँ शरीर, और वही उसका कार्य प्रकट होता है। तुम सर्वव्यापी हो यद्यपि तुम्हें ज्ञान पड़ता है कि तुम एक ही बिन्दु में केन्द्रित हो। तुम्हारे उस केन्द्र ने अपने चारों ओर पंच भूतों का एक पिण्ड (शरीर) बना दिया है जो उसकी अभिव्यक्ति का यन्त्र है। जिसके माध्यम से आत्मा अपने को प्रकट या प्रकाशित करती है वह शरीर कहलाता है। तुम सर्वत्र विद्यमान हो। जब एक यन्त्र या शरीर काम के योग्य नहीं रह जाता तो केन्द्र वहाँ से हटकर पहले की अपेक्षा सूक्ष्मतर अथवा सूक्ष्मतर पञ्चभूतजनों को एकत्र करके दूसरा शरीर निर्माण कर देता है और उसके द्वारा अपना कार्य करता है। यह तो हमारा जीवात्मा का वृत्तान्त—और परमात्मा क्या है? परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है और केन्द्र सर्वत्र है। उस वृत्त का प्रत्येक बिन्दु समीप चैतन्य और समान रूप से क्रियाशील है। हमारी बड़ आत्माओं के लिए केवल एक ही बिन्दु चैतन्य है, और वही आगे या पीछे बढ़ता या घटता रहता है।

आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है पर जिसका केन्द्र किसी शरीर में है। मृत्यु केन्द्र का स्वान्तर मान है। परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है और जिसका केन्द्र सर्वत्र है। जब हम शरीर के इस सीमित केन्द्र से बाहर निकलने में समर्थ हो सकेंगे तभी हम परमात्मा की—अपने वास्तविक स्वरूप की—उपलब्धि कर सकेंगे।

एक प्रचण्ड धारा सागर की ओर प्रवाहित हो रही है जिसके ऊपर यन्त्र तब नावें और लूट के छोटे छोटे टुकड़े बहते चले जा रहे हैं। ये टुकड़े अलग ही लौट जाने का प्रयत्न करें, पर अन्त में उन सबको सागर में मिल जाना ही होगा। इसी प्रकार तुम में और यह समस्त प्रकृति जीवन-मरणा की मत्तबाली तरंगों पर बहते हुए तिनका की भाँति हैं जो चैतन्य-सागर—पूर्वस्वरूप भगवान् की ओर धिरे चले जा रहे हैं। हम मले ही पीछे जाने की कोशिशें करें, प्रवाह की पति के विरुद्ध हाथ पटकें और अनेक प्रकार के उत्पात करें, पर अन्त में हम जीवन और मानस के उस महासागर में जाकर मिलना ही होगा।

ज्ञान मनबादबिहीन होता है पर इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञान मत्तबाली

से घृणा करता है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि ज्ञान मतवादो से परे की अवस्था है। यथार्थ ज्ञानी किसी का नाश करना नहीं चाहता, प्रत्युत वह सबकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहता है। जिस प्रकार सभी नदियाँ सागर में बहकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त मतवादो को ज्ञान में पहुँचकर एक हो जाना चाहिए। ज्ञान ससार को त्याग देने की शिक्षा देता है, पर वह यह कहता कि उसको तिलाजलि दे दो—वह कहता है, उसमें रहो पर निर्गुण ससार में रहना, पर उसका होकर नहीं—यही त्याग की सच्ची क्योटी है।

मेरी धारणा है कि प्रारम्भ से ही हममें समस्त ज्ञान संचित है। हम समझ सकते कि इसका विपरीत कैसे सत्य हो सकता है। यदि तुम इसकी लघु तरंगें हैं तो वह सागर ही हमारी पृष्ठभूमि है।

जब पदार्थ, मन और आत्मा में सचमुच कोई अन्तर नहीं है, तो अनुभूति के विभिन्न स्तर मात्र हैं। इस ससार को ही यह पञ्चभूतमय दिखता है, दुष्टो को नरक, पुण्यात्माओं को स्वर्ग, प्राप्त ज्ञानियों को ब्रह्ममय।

हम इन्द्रियो द्वारा यह प्रत्यक्ष नहीं करा सकते हैं, पर हम यह कह सकते हैं कि इसी अन्तिम निष्कर्ष उदाहरणार्थ, प्रत्येक वस्तु में—यहाँ तक कि सावाण होना आवश्यक है। जैसे, 'मानवीय सामान्यीकरण' है। हम कहते हैं कि समस्त विभिन्नता नाम और चाहते हैं कि इस विभिन्नता को पकड़ें, या रूप या कारणों को हम कभी भी अपना विना किसी आधार के उनका अस्तित्व 'माया' कहलाता है, जिसका अस्तित्व जिसकी (इससे ब्रह्म से) पृथक् कोई उस लहर का अस्तित्व तभी तक रूप में है, और ज्योंही वह लहर का अस्तित्व मिट जाता है। पर उतना निर्भर नहीं रहता। लहर का रूप तो मिटकर

एक सत्—'सत्य' के मे प्रतिभासित होता है। लिए नहीं रहता और

सर्वोच्च को ही खोजो, क्योंकि सर्वोच्च में ही फगर खेलना ही हो तो मैं शेर का शिकार करूँगा। राजा के खजाने में डालूँगा। सदा सर्वोच्च

पाता है। दैनिक जीवन का ही उदाहरण लो—जब तुम्हें एकता का बोध होता है, तब तुम्हें अनेकता नहीं बीस पड़ती। प्रारम्भ में तुम एकता ही को लेकर चलते हो। यह एक अनोखी बात है कि चीन का मनुष्य अमेरिकानियों की आकृति के अन्तर को नहीं पहचान पाता और तुम लोग चीननिवासियों की आकृति के अन्तर को नहीं जान सकते।

यह प्रमाणित किया जा सकता है कि मन ही के द्वारा हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है। जबसु गुणविशिष्ट वस्तुएँ ही ज्ञात और ज्ञेय की परिधि के भीतर आ सकती हैं। जिसका कोई गुण नहीं जिसकी कोई विशेषता नहीं वह अज्ञात है। उदाहरण के लिए, मन को एक बाह्य जगत् है 'क' जो अज्ञात और अज्ञेय है। जब मैं उसकी ओर देखता हूँ तो वह हो जाता है 'क' + (मेरा) मन। जब मैं उसे जानना चाहता हूँ तो उसका तीन चौथाई मेरा मन ही निर्माण कर देता है। अब बाह्य वस्तु है 'क' + मन और उसी प्रकार अन्तर्जगत् है 'ख' + मन। बाह्य या अन्तर्जगत् में हमें मिलने भी विभेद बीस पड़ते हैं, वे सब मन ही की सृष्टि हैं। जिसका मन्त्रार्थ में अस्तित्व है वह तो अज्ञात और अज्ञेय है—वह ज्ञान की सीमा से परे है, और जो ज्ञान के क्षेत्र के असीत है, उसमें विभेद हो ही नहीं सकता वहाँ विभिन्नता रह ही नहीं सकती। अतएव यह सिद्ध हो जाता है कि बाह्य 'क' और आन्तरिक 'ख' दोनों एक ही हैं, और इसीलिए 'सत्य' केवल एक है।

इसपर तर्क नहीं करता। यदि तुम्हें किसी वस्तु का ज्ञान है तो तुम उसके लिए तर्क क्यों करोगे? यह तो बुद्धि का लक्षण है कि हमें कुछ तथ्यों के सप्रह के लिए कौड़ो के समान दूर-दूर रेंगना पड़ता है—बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, और बाद में हमारे सब प्रयत्न बूझ में मिस जाते हैं। आत्मा ही मन तथा प्रत्येक वस्तु में प्रतिबिम्बित होती है। आत्मा का प्रकाश ही मन को चैतन्य प्रदान करता है। प्रत्येक वस्तु आत्मा का ही प्रकाश है। मन विभिन्न रंगों के समान है। जिन्हें तुम प्रेम भय भूषा सद्गुण और दुर्गुण कहते हो वे सब आत्मा ही के प्रतिबिम्ब हैं। जब दर्पण मैला रहता है तो प्रतिबिम्ब भी दूरा जाता है।

आत्मिक जगत् (बाह्य) अन्वय है। हम उसकी वस्तुता नहीं कर सकते क्योंकि वस्तुता हम मन से नहीं पड़ती है और मन स्वयं एक अभिव्यक्ति है। वह वस्तुताहीत है यही उसकी महिमा है। हम यह बात अत्यन्त ध्यान में रखनी चाहिए कि जीवन में हम न ही प्रकाश का उच्चतम स्तर ही देख पाते हैं, न निम्नतम के सत्ता का ही बिंदुही मुख है। कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिन्हें हम जान नहीं पाते पर जिसका ज्ञान हमें ही सचता है। अपने अज्ञान के कारण ही हम उन्हें

आज नहीं जानते। परन्तु कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका ज्ञान हमें कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वे ज्ञान के उच्चतम स्पन्दनों से भी उच्च हैं। हम सदा ही वही 'सनातन पुरुष' हैं, यद्यपि हम इसे जान नहीं सकते। उस अवस्था में ज्ञान असम्भव है। विचार की ससीमता ही उसके अस्तित्व का आधार है। उदाहरणार्थ, मुझमें अपनी आत्मा के अस्तित्व से अधिक निश्चित और कुछ भी नहीं है, फिर भी, यदि मैं आत्मा के बारे में सोचना चाहूँ तो केवल यही सोच सकता हूँ कि वह या तो शरीर है या मन, सुखी है या दुःखी, अथवा स्त्री है या पुरुष। यदि मैं उसे उसके यथार्थ स्वरूप में जानना चाहूँ तो प्रतीत होता है कि इसके लिए उसे निम्न स्तर पर खींच लाने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। फिर भी, आत्मा के यथार्थ अस्तित्व के बारे में मुझे पूर्ण निश्चय है। "हे प्रिये, कोई स्त्री पति को पति के लिए प्रेम नहीं करती, किन्तु इसलिए कि वही आत्मा पति में भी अवस्थित है। हे प्रिये, कोई मनुष्य पत्नी को पत्नी के लिए प्यार नहीं करता, किन्तु इसलिए कि वही आत्मा पत्नी में भी अवस्थित है। आत्मा के द्वारा और आत्मा के लिए ही प्रेम किया जाता है।" और आत्मा ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उसीमें से और उसीके द्वारा हमें अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान होता है, परन्तु फिर भी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्?—ज्ञाता को हम कैसे जान सकते हैं? यदि हम उसे जान जायँ तो वह ज्ञाता न रह जायगा—ज्ञेय हो जायगा, वह विषय हो जायगा।

जिसे सर्वोच्च अनुभूति हो गयी है, वह कह उठता है, "मैं राजाधिराज हूँ, मुझसे बड़ा राजा और कोई नहीं है। मैं देवदेव हूँ, मुझसे बड़ा देवता और कोई नहीं है। केवल मैं ही वर्तमान हूँ—एकमेवाद्वितीयम्।" वेदान्त का यह अद्वैत भाव बहुतों को बड़ा भयानक दिखता जरूर है, परन्तु वह केवल अधविश्वास के कारण है।

हम आत्मा हैं, सर्वदा शान्त और निष्क्रिय हैं। हमें रोना नहीं चाहिए। आत्मा के लिए रोना कैसा! हम अपनी कल्पना में सोचते हैं कि भगवान् करुणा-भिभूत हो अपने सिंहासन पर बैठे हुए रो रहे हैं। ऐसे भगवान् की प्राप्ति में क्या लाभ? भगवान् रोयें ही क्यों! रोना तो दुर्बलता का चिह्न है—बन्धन का लक्षण है।

सर्वोच्च को खोजो, सर्वदा सर्वोच्च को ही खोजो, क्योंकि सर्वोच्च में ही शाश्वत आनन्द है। यदि मुझे शिकार खेलना ही हो तो मैं डेर का शिकार करूँगा। यदि मुझे डाका डालना ही हो तो राजा के खजाने में डाका डालूँगा। मदा सर्वोच्च को ही ढूँढो।

अहा ! जिन्हें सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता मन और बाकी जितना वर्णन नहीं कर सकती हृदय के हृदय में ही जिनका अनुभव किया जा सकता है, वो समस्त तुम्हारा से परे है सीमा के अतीत है और मौलिकता की माँठि अपरिवर्तनशील है हे साधो उन्हीं सर्वस्वरूप को—उन्हीं 'एक' को जानो और कुछ न सोचो !

हे साधो प्रकृति ने परिणाम जिन्हें स्पर्श नहीं कर सकते वो विचार से भी परे हैं वो अचल और अपरिवर्तनशील हैं समस्त सास्त्र जिनका निर्देश कर रहे हैं और जो ऋषि-मुनियों के आराध्य हैं केवल उन्हींको सोचो !

वे अनन्त एकरस हैं तुलनातीत हैं। अहाँ कोई तुलना सम्भव नहीं। ऊपर जल नीचे जल दायाँ ओर जल बायीँ ओर जल सर्वत्र जल ही जल है उस जल में एक भी तरंग नहीं एक भी सहर नहीं सब शान्त—मीरब सब सात्वत आनन्द ! ऐसी ही अनुभूति तुम्हारे हृदय में होयी। अन्य किसीकी चाह न रहो !

तू क्यों रोता है भाई ? तेरे लिए न मृत्यु है न रोष। तू क्यों रोता है भाई ? तेरे लिए न दुःख है न शोक। तू क्यों रोता है भाई ? तेरे विषय में परिणाम या मृत्यु की बात कही ही नहीं गयी। तू तो सत्स्वरूप है।

मैं जानता हूँ कि ईश्वर क्या है—पर मैं तुम्हें बतला नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि परमात्मा क्या है—मगर मैं तुम्हें उसके विषय में कैसे बतला सकता हूँ ? पर भाई, क्या तू नहीं वेसता कि तू 'बही' है तू 'बही' है—तत्त्वमसि ? परमात्मा को तू इधर-उधर ढूँढ़ता क्यों फिर रहा है ? खोज बन्द कर और बही परमात्मा है—अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जा।

तू ही हमारा पिता माता एवं प्रिय मित्र है। तू ही सत्कार का पारबहून करता है। अपने जीवन का भार बहून करने में हमें तू सहायता दे। तू ही हमारा मित्र है, हमारा प्रियतम है, हमारा पति है—तू ही 'हम' है !

ज्ञानयोग (२)

पहले, ध्यान निषेधात्मक प्रकार का होना चाहिए। हर वस्तु को विचारो से निकाल बाहर करो। मन में आनेवाली हर वस्तु का मात्र इच्छा की क्रिया द्वारा विश्लेषण करो।

तदुपरान्त आप्रहपूर्वक उसका स्थापन करो, जो हम वस्तुतः हैं—सत्, चित्, आनन्द और प्रेम।

ध्यान, विषय और विषयी के एकीकरण का साधन है। ध्यान करो

ऊपर वह मुझसे परिपूर्ण है, नीचे वह मुझसे परिपूर्ण है, मध्य में वह मुझसे परिपूर्ण है। मैं सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणी मुझमें हैं। ॐ तत् सत्, मैं वह हूँ। मैं मन के ऊपर की सत्ता हूँ। मैं विश्व की एकात्मा हूँ। मैं सुख हूँ न दुःख।

शरीर खाता है, पीता है इत्यादि। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन नहीं हूँ। मैं वह हूँ। मैं द्रष्टा हूँ। मैं देखता जाता हूँ। जब स्वास्थ्य आता है, मैं द्रष्टा होता हूँ। जब रोग आता है, मैं द्रष्टा होता हूँ।

मैं सत्, ज्ञान, आनन्द हूँ।

मैं ज्ञान का अमृत और सार-तत्त्व हूँ। चिरन्तन काल तक मैं परिवर्तित नहीं होता। मैं शान्त, देदीप्यमान और अपरिवर्तनीय हूँ।

ज्ञानयोग का परिचय

यह योग का बौद्धिक और धार्मिक पक्ष है और बहुत कठिन है किन्तु मैं आपको इससे धीरे धीरे अवगत कराऊँगा।

योग का अर्थ है, मनुष्य और ईश्वर की जोड़ने की पद्धति। इतना समझ लेने के बाद आप मनुष्य और ईश्वर की अपनी परिमामाओं के अनुसार चक सकते हैं। और आप इससे कि योग शब्द हर परिभाषा के साथ ठीक बैठ जाता है। सदा याद रखिए कि विभिन्न मानसों के लिए विभिन्न योग हैं और यदि एक आपके अनुकूल नहीं होता तो दूसरा हो सकता है। सभी धर्म सिद्धान्त और व्यवहार में विभाजित हैं। पाश्चात्य मानस ने सिद्धान्त पक्ष को छोड़ दिया है और वह धर्म धर्मों के रूप में धर्म के केवल व्यावहारिक भाग को ही ग्रहण करता है। योग धर्म का व्यावहारिक भाग है और प्रवर्धित करता है कि धर्म धर्म धर्मों के अतिरिक्त एक व्यावहारिक शक्ति भी है।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मनुष्य ने बुद्धि के द्वारा ईश्वर को पाने की चेष्टा की और फलस्वरूप ईश्वरवाद की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से जो कुछ जोड़ा-बहुत ईश्वर बना उसकी डाबिलबाद और मिसबाद ने मल्ट कर दिया। लोगों की तब तुलनात्मक और ऐतिहासिक धर्म की धारणा में जाना पड़ा। वे समझने में कि धर्म की उत्पत्ति उत्तरी की पूजा से हुई। (१) सूर्य सम्बन्धी कथाओं की धारणा पर मैक्समूलर)। हमारे लोगों की धारणा थी कि धर्म पूर्वजों की पूजा से निकला है। (२) हर्बर्ट स्पेन्सर)। किन्तु सम्पूर्णतः में पड़विषी असफल सिद्ध हुई। मनुष्य बाह्य पड़विषी में सत्य तक नहीं पहुँच सकता।

यदि मैं मिट्टी व एक टुकड़े को जान लूँ तो मैं मिट्टी की सम्पूर्ण राशि को जान लूँगा। रात विरह इसी योजना पर बना है। व्यक्ति तो मिट्टी के एक टुकड़े के समान केवल एक भाग है। यदि हम मानव आत्मा के जो कि एक अणु है प्रारम्भ और सामान्य इतिहास को जान लें तो हम सम्पूर्ण प्रकृति को जान लेंगे। जन्म बुद्धि विज्ञान जरा मूल्य—सम्पूर्ण प्रकृति में यही धर्म है और बनगति तथा मनुष्य में समान रूप से विद्यमान है। विद्यता केवल समय की है। पूरा एक एक बुद्धि में एक दिन में पूर्ण हो सकता है और दूसरे में ७ वर्ष में कर हम एक ही है। विरह के विरहमयी विरहण तक पहुँचने का एकमात्र

मार्ग स्वयं हमारे मन का विश्लेषण है। अपने धर्म को समझने के लिए एक सम्यक् मनोविज्ञान आवश्यक है। केवल बुद्धि से ही सत्य तक पहुँचना असम्भव है, क्योंकि अपूर्ण बुद्धि स्वयं अपने मौलिक आधार का अध्ययन नहीं कर सकती। इसलिए मन को अध्ययन करने का एकमात्र उपाय तथ्यों तक पहुँचने का है, तभी बुद्धि उन्हें विन्यस्त करके उनसे सिद्धान्तों को निकाल सकेगी। बुद्धि को घर बनाना पड़ता है, पर बिना ईंटों के वह ऐसा नहीं कर सकती, और वह ईंटें बना नहीं सकती। ज्ञानयोग तथ्यों तक पहुँचने का सबसे निश्चित मार्ग है।

मन के शरीर-विज्ञान को लें। हमारी इन्द्रियाँ हैं, जिनका वर्गीकरण ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो में किया जाता है। इन्द्रियो से मेरा अभिप्राय बाह्य इन्द्रिय-यन्त्रों से नहीं है। मस्तिष्क में नेत्र सम्बन्धी केन्द्र दृष्टि का अवयव है, केवल आँख नहीं। यही बात हर अवयव के सम्बन्ध में है, उसकी क्रिया आभ्यन्तरिक होती है, केवल मन में प्रतिक्रिया होने पर ही विषय का दास्तविक प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्षीकरण के लिए पेशीय और सवेद्य नाडियाँ आवश्यक हैं।

उसके बाद स्वयं मन है। वह एक स्थिर जलाशय के समान है, जो कि आघात किये जाने पर, जैसे पत्थर द्वारा, स्पन्दित हो उठता है। स्पन्दन एकत्र होकर पत्थर पर प्रतिक्रिया करते हैं, जलाशय भर में वे फैलते हुए अनुभव किये जा सकते हैं। मन एक झील के समान है, उसमें निरन्तर स्पन्दन होते रहते हैं, जो उस पर एक छाप छोड़ जाते हैं। और अह या व्यक्तिगत स्व या मैं का विचार इन स्पन्दनों का परिणाम होता है। इसलिए यह 'मैं' शक्ति का अत्यन्त द्रुत संप्रेषण मात्र है, वह स्वयं सत्य नहीं है।

मस्तिष्क का निर्मायक पदार्थ एक अत्यन्त सूक्ष्म भौतिक यन्त्र है, जो प्राण धारण करने में प्रयुक्त होता है। मनुष्य के मरने पर शरीर मर जाता है, किन्तु अन्य सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद मन का थोड़ा भाग, उसका बीज बच जाता है। यही नये शरीर का बीज होता है, जिसे सन्त पॉल ने 'आध्यात्मिक शरीर' कहा है। मन की भौतिकता का यह सिद्धान्त सभी आधुनिक सिद्धान्तों से मेल खाता है। जड़ व्यक्ति में बुद्धि कम होती है, क्योंकि उसका मस्तिष्क पदार्थ-आहत होता है। बुद्धि भौतिक पदार्थ में नहीं हो सकती और न वह पदार्थ के किसी सघात द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तब बुद्धि कहाँ होती है? वह भौतिक पदार्थ के पीछे होती है, वह जीव है, भौतिक यन्त्र के माध्यम से कार्य करनेवाली आत्मा है। बिना पदार्थ के शक्ति का संप्रेषण सम्भव नहीं है, और चूँकि जीव एकाकी यात्रा नहीं कर सकता, मृत्यु के द्वारा और सब कुछ ध्वस्त हो जाने पर मन का एक अश संप्रेषण के माध्यम के रूप में बच जाता है।

प्रत्यक्ष कैसे होता है? सामन की दीवार एक प्रमाण-विषय मुझे भेजती है, किन्तु जब तक कि मेरा मन प्रतिक्रिया नहीं करता मैं दीवार नहीं देखता। जबकि मन केवल दृष्टि मात्र से दीवार को नहीं जान सकता। जो प्रतिक्रिया मनुष्य को दीवार के प्रत्यक्ष की समता देती है, वह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रकार सम्पूर्ण विषय हमारी आँखों और मन (प्रत्यक्षीकरण की आंतरिक क्षमता) द्वारा देखा जाता है। वह हमारी अपनी व्यक्तिगत वृत्तियों द्वारा निर्दिष्ट रूप से रंग जाता है। वास्तविक दीवार या वास्तविक विश्व मस्तिष्क के बाहर होता है और अज्ञात तथा अज्ञेय होता है। इस विश्व को 'क' कहिए और हमारा कहना है कि वृक्ष जगत् होगा 'क' + मन।

जो बाह्य जगत् के लिए सत्य है वही आन्तरिक जगत् पर भी अवश्य लागू होना चाहिए। मन भी अपने को जानना चाहता है, किन्तु यह आत्मा केवल मन के माध्यम से जानी जा सकती है और दीवार की ही तरह अज्ञात है। इस आत्मा को हम 'ख' कह सकते हैं और सब कबल इस प्रकार होना कि 'ख' + मन आन्तरिक अहं है। सर्वप्रथम काष्ठ मस्तिष्क के इस विश्लेषण पर फुटि से किन्तु बेहो में यह बहुत पहले कहा जा चुका था। इस प्रकार चाहे वैसे भी यह ही हमारे पास 'क' और 'ख' के बीच में मन उपस्थित है और दोनों पर प्रतिक्रिया कर रहा है।

यदि 'क' अज्ञात है तो जो भी मुझ हम प्रमाण करते हैं, वे हमारे अपने ही मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं। वेस काल और कारणता वे तीन उपाधियाँ हैं, जिनके मध्य मन को प्रत्यक्ष होता है। काल विचार के सम्बन्ध की उपाधि है और वेस अधिक स्पष्ट पदार्थ के स्पन्दन के लिए है। कारणता वह अनुक्रम है जिसमें वे स्पन्दन जाते हैं। मन को केवल इन्हींके द्वारा बोध हो सकता है। अतएव मन से परे की कोई भी वस्तु वेस काल और कारणता से परे अवश्य होगी।

अन्ते व्यक्ति को जगत् का प्रत्यक्ष स्पर्श और ध्वनि द्वारा होता है। हम पञ्चभूतवाले लोको के लिए यह एक भिन्न ही जगत् है। यदि हमसे से कोई विषय संवेदना का विकास करे और विषय लहरो को देखने की योग्यता प्राप्त कर के तो सघार भिन्न विज्ञापी वेस। तथापि 'क' के रूप में जगत् है, इन सबके लिए समान है। चूंकि हर एक अपना पुनर्क मन लाता है वह अपने विशेष सघार को ही देखता है। 'क' + एक इन्द्रिय 'क' + दो इन्द्रियाँ और इसी प्रकार, वैसे कि हम मनुष्य को जानते हैं पाँच तक ही। परिणाम निरन्तर विविधतापूर्ण होता है किन्तु 'क' सर्वत्र अपरिवर्तित रहता है। 'ख' भी हमारे भावों से निरन्तर परे होता है और वेस काल तथा कारणता से परे है।

पर आप पूछ सकते हैं, 'हम कैसे जानते हैं कि दो वस्तुएँ है (क और ख), जो देश, काल और कारणता से परे हैं?' बिल्कुल सत्य है कि काल विभेदीकरण करता है जिससे यदि दोनों वास्तव में काल से परे हैं, तो उन्हें वास्तव में अवश्य ही एक होना चाहिए। जब मन इस एक को देखता है, वह उसे भिन्न नाम से पुकारता है, 'क' जब वह बाह्य जगत् होता है और 'ख' जब वह आन्तरिक जगत् होता है। इस इकाई का अस्तित्व है और उसे मन के लेंस से देखा जाता है।

हमारे समक्ष सर्वत्र व्यापक रूप से प्रकट होनेवाली परिपूर्ण सत्ता ईश्वर, ब्रह्म है। विभेदीकरण रहित दशा ही पूर्णता की दशा है, अन्य सब अस्थायी और निम्नतर होती हैं।

विभेदरहित सत्ता मन को विभेदयुक्त क्यों प्रतीत होती है? यह उन्मी प्रकार का प्रश्न है, जैसा यह कि अशुभ और इच्छा-स्वातन्त्र्य का स्रोत क्या है? प्रश्न स्वयं आत्मविरोधी और असम्भव है, क्योंकि प्रश्न कार्य और कारण को स्वयंसिद्ध मान लेता है। अविभेद में कारण और कार्य नहीं होता, प्रश्न यह मान लेता है कि अविभेद उसी स्थिति में है, जिसमें कि विभेदयुक्त 'क्यों' और 'कहाँ से' केवल मन में होते हैं। आत्मा कारणता से परे है और केवल वही स्वतन्त्र है। यह उसीका प्रकाश है, जो मन के हर रूप से झरता रहता है। हर कार्य के साथ मैं कहता हूँ कि मैं स्वतन्त्र हूँ, किन्तु हर कार्य सिद्ध करता है कि मैं बद्ध हूँ। वास्तविक आत्मा स्वतन्त्र है, किन्तु मस्तिष्क और शरीर के साथ मिश्रित होने पर वह स्वतन्त्र नहीं रह जाती। सकल्प या इच्छा इस वास्तविक आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है, अतएव इस वास्तविक आत्मा का प्रथम सीमाकरण सकल्प या इच्छा है। इच्छा, आत्मा और मस्तिष्क का एक मिश्रण है। किन्तु कोई मिश्रण स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए जब हम जीवित रहने की इच्छा करते हैं, हमें अवश्य मरना चाहिए। अमर जीवन परस्पर विरोधी शब्द है, क्योंकि जीवन एक मिश्रण होने से स्थायी नहीं हो सकता। सत्य सत्ता अभेद और शाश्वत है। यह पूर्ण सत्ता सभी दूषित वस्तुओं, इच्छा, मस्तिष्क और विचार से किस प्रकार संयुक्त हो जाती है? वह कभी संयुक्त या मिश्रित नहीं हुई है। तुम्ही वास्तविक तुम हो (हमारे पूर्वकथन के 'ख'), तुम कभी इच्छा न थे, तुम कदापि नहीं बदले हो, एक व्यक्ति के रूप में कभी तुम्हारा अस्तित्व न था यह भ्रम है। तब आप कहेंगे कि भ्रम के गोचर पदार्थ किस पर आश्रित हैं? यह एक कुप्रश्न है। भ्रम कभी सत्य पर आश्रित नहीं होता, भ्रम तो भ्रम पर ही आश्रित होता है। इन भ्रमों के पूर्व जो था, उसी पर लौटने के लिए, सचमुच स्वतन्त्र होने के लिए, हर वस्तु

संघर्ष कर रही है। तब जीवन का मूल्य क्या है? वह हमें अनुभव देने का निमित्त है। क्या यह विचार विकासवाद की व्यवस्था करता है? नहीं इसके विपरीत वह उसे स्पष्ट करता है। विकास वस्तुतः भौतिक पदार्थ के सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया है जिससे वास्तविक आत्मा को अपनी अभिव्यक्ति करने में सहायता मिलती है। वह हमारे और किसी अन्य वस्तु के बीच किसी पर्दे या आवरण जैसा है। पर्दे के ज़रमसे हटने पर, वस्तु स्पष्ट हो जाती है। प्रकृत केवल उच्चतर आत्मा की अभिव्यक्ति का है।

ज्ञानयोग पर प्रवचन'

[१]

ॐ तत् सत् । ॐ का ज्ञान विश्व क रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना है । ज्ञानयोग का उद्देश्य वही है जो भक्तियोग और राजयोग का है, किन्तु प्रक्रिया भिन्न है। यह योग दृढ़ सावको के लिए है, उनके लिए है जो न तो रहस्यवादी, न भक्तिमान, अपितु बौद्धिक हैं। जिस प्रकार भक्तियोगी प्रेम और भक्ति के द्वारा उस सर्वोपरि परम से पूर्ण एकता की सिद्धि का अपना मार्ग ढूँढ निकालता है, उसी प्रकार ज्ञानयोगी विगुद्ध बुद्धि के द्वारा ईश्वर के साक्षात्कार का अपना मार्ग प्रशस्त करता है। उसे सभी पुरानी मूर्तियों को, सभी पुराने विश्वासों और अवबिश्वासों को और ऐहिक या पारलौकिक सभी कामनाओं को निकाल फेंकने के लिए तत्पर रहना चाहिए और केवल मोक्ष-लाभ के लिए कृतनिश्चय होना चाहिए। ज्ञान के बिना मोक्ष-लाभ नहीं हो सकता है। वह तो इस उपलब्धि में निहित है कि हम यथार्थतः क्या हैं और यह कि हम भय, जन्म तथा मृत्यु से परे हैं। आत्मा का साक्षात्कार ही सर्वोत्तम श्रेयस् है। वह इन्द्रियो और विचार से परे है। वास्तविक 'मैं' का तो ज्ञान नहीं हो सकता। वह तो नित्य ज्ञाता (विषयी) है और कभी भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान सापेक्ष का होता है, निरपेक्ष पूर्ण का नहीं। इन्द्रियो द्वारा प्राप्त सभी ज्ञान ससीम है—वह कार्य और कारण की एक अन्तहीन शृंखला है। यह ससार एक सापेक्ष ससार है, यथार्थ सत्य की एक छाया या आभास मात्र है, तथापि चूंकि यह (ससार) सतुलन का ऐसा स्तर है कि जिस पर सुख-दुःख प्रायः समान रूप से सतुलित है, इसलिए यही एक स्तर है जहाँ मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात् कर सकता है और जान सकता है कि वह ब्रह्म है।

१ मूलतः ये प्रवचन स्वामी जी की एक प्रमुख अमेरिकन शिष्या कुमारी एस० ई० वाल्डो द्वारा लेखबद्ध किये गये थे। जिस समय स्वामी सारदानन्द अमेरिका में थे, (१८९६) उन्होंने उनकी नोटबुक से इनकी प्रतिलिपि कर ली।

—संपादक

यह संसार 'प्रकृति का विकास और ईश्वर की अभिव्यक्ति है'। वह माया या नाम-रूप के माध्यम से देखे हुए परमात्मा या ब्रह्म की हमारी व्याख्या है। संसार मूल्य नहीं है, उसमें कुछ वास्तविकता है। संसार केवल इसीलिए 'प्रतीयमान' होता है कि इसके पीछे ब्रह्म का 'अस्तित्व' है।

विज्ञाता को हम कैसे जान सकते हैं?' वेदास्त कहता है, "हम वह (विज्ञाता) हैं किन्तु हम कभी उसे विषयतया जान नहीं सकते क्योंकि वह कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि 'वह' कभी जाना नहीं जा सकता। फिर भी समय समय पर हम उसकी शक्त पा सकते हैं। संसार भ्रम एक बार टूट जाने पर वह हमारे पास पुनः जीट जाता है, किन्तु तब हमारे लिए उसमें कोई वास्तविकता नहीं रह जाती। हम उसे एक मृगतृष्णा के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इस मृगतृष्णा के परे पहुँचना ही सभी धर्मों का लक्ष्य है। वेदों ने निरन्तर यही उपदेश दिया है कि मनुष्य और ईश्वर एक है किन्तु बहुत कम लोग इस पर (माया) के पीछे प्रवेश कर पाते और परम सत्य की उपलब्धि कर पाते हैं।

जो ज्ञानी बनना चाहे उसे सर्वप्रथम मय से मुक्त होना चाहिए। मय हमारे सबसे बुरे शत्रुओं में से एक है। इसके बाव, जब तक किसी बात को 'जान न को' उस पर विश्वास न करो। अपने से निरन्तर कहते रहो "मैं शरीर नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ मैं विचार नहीं हूँ मैं चेतना भी नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ।" जब तुम सब छोड़ दोगे तब यथार्थ आत्म-तत्त्व रह जायगा। ज्ञानी का ध्यान दो प्रकार का होता है (१) हर ऐसी वस्तु से विचार हटाना और उसको अस्वीकार करना जो हम 'नहीं है'। (२) केवल उसी पर रुक रहना जो कि वास्तव में हम हैं और वह है आत्मा—केवल एक सच्चिदानन्द परमात्मा। सच्चे विवेकी को जाने बढ़ना चाहिए और अपने विवेक की सुदूरतम सीमाओं तक नियंत्रणपूर्वक उसका अनुसरण करना चाहिए। मार्ग में कहीं रुक जाने से काम नहीं बनेगा। जब हम अस्वीकार करना प्रारम्भ करें तो जब तक हम उस विषय पर न पूर्ण कार्य जिसे अस्वीकार किया या हटाया नहीं जा सकता—जो कि यथार्थ 'मैं' है, धैर्य सब हटा ही देना चाहिए। यही 'मैं' विश्व का द्रष्टा है, वह अपरिवर्तनशील शाश्वत और असीम है। सभी ज्ञान के परत पर पड़े परत ही उसे हमारी दृष्टि से ओझल किये हुए हैं पर वह सबैव नहीं रहता है।

एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे थे। विचार पर बैठा हुआ पक्षी साधु महिमा-

न्वित, सुन्दर और पूर्ण था। नीचे बैठा हुआ पक्षी बार बार एक टहनी से दूसरी पर फुदक रहा था और कभी मधुर फल खाकर प्रसन्न तथा कभी कड़वे फल खाकर दुःखी होता था। एक दिन उसने जब सामान्य से अधिक कटु फल खाया तो उसने ऊपरवाले शान्त तथा महिमान्वित पक्षी की ओर देखा और सोचा, “उसके सदृश हो जाऊँ तो कितना अच्छा हो।” और वह उसकी ओर फुदक कर थोड़ा बड़ा भी। जल्दी ही वह ऊपर के पक्षी के सदृश होनेकी अपनी इच्छा को भूल गया और पूर्ववत् मधुर या कटु फल खाता एव सुखी तथा दुःखी होता रहा। उसने फिर ऊपर की ओर दृष्टि डाली और फिर शान्त तथा महिमान्वित पक्षी के कुछ निकटतर पहुँचा। अनेक बार इसकी आवृत्ति हुई और अन्ततः वह ऊपर के पक्षी के बहुत समीप पहुँच गया। उसके पंखों की चमक से वह (नीचे का पक्षी) चौंघिया गया और वह उसे आत्मसात् करता सा जान पड़ा। अन्त में उसे यह देखकर बड़ा विस्मय और आश्चर्य हुआ कि वहाँ तो केवल एक ही पक्षी है और वह स्वयं सदैव ऊपरवाला ही पक्षी था। पर इस तथ्य को वह केवल अभी समझ पाया ? मनुष्य नीचेवाले पक्षी के समान है, लेकिन यदि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कल्पना के अनुसार किसी सर्वोच्च आदर्श तक पहुँचने के प्रयत्न में निरन्तर लगा रहे तो वह भी इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि वह सदैव आत्मा ही था, अन्य सब मिथ्या या स्वप्न। भौतिक तत्त्व और उसकी सत्यता में विश्वास से अपने को पूर्णतया पृथक् करना ही यथार्थ ज्ञान है। ज्ञानी को अपने मन में निरन्तर रखना चाहिए—ॐ तत् सत्, अर्थात् ॐ ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है। तात्त्विक एकता ज्ञानयोग की नींव है। उसे ही अद्वैतवाद (द्वैत से रहित) कहते हैं। वेदान्त दर्शन की यह आधारशिला है, उसका आदि और अन्त। “केवल ब्रह्म ही सत्य है, शेष सब मिथ्या और मैं ब्रह्म हूँ।” जब तक हम उसे अपने अस्तित्व का एक अंश न बना लें, तब तक अपने से केवल यही कहते रहने से हम समस्त द्वैत भाव से, शुभ तथा अशुभ से, सुख और दुःख से, कष्ट और आनन्द दोनों ही से, ऊपर उठ सकते हैं। और अपने को शाश्वत, अपरिवर्तनशील, असीम, ‘एक अद्वितीय’ ब्रह्म के रूप में जान सकते हैं।

१ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यं पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽजीशया शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥

ज्ञानयोगी को अवश्य ही उतना प्रखर अवश्य होना चाहिए, जितना कि सकीर्णतम सप्रदायवादी पिन्नु उतना ही विस्तीर्ण भी जितना कि आभास । उसे अपने मन पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिए, बीछ या ईसाई होने का सामर्थ्य रखना चाहिए तथा अपने को इन विभिन्न विचारों में सचेतन रूप से विभक्त करते हुए चिरन्तन सामञ्जस्य में दृढ़ रहना चाहिए । सतत जम्यास ही हम ऐसा नियन्त्रण प्राप्त करने का सामर्थ्य ले सकता है । सभी विविधताएँ उसी एक में हैं किन्तु हमें यह सीखना चाहिए कि जो कुछ हम करें उससे अपना तात्पर्य न करे और जो अपने हाथ में हो उसके अतिरिक्त अन्य कुछ न देखे न सुने और न उसके विषय में बात करे । हम अपने पूरे जी-जान से जुट जाना और प्रसर बनना चाहिए । दिन-रात अपने से यही कहते रहो—सोझू सोझू ।

[२]

वेदान्त दर्शन के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक शंकराचार्य थे । ठीक ठीक द्वारा उन्होंने वेदान्त के सत्त्वों को वेदों से निवाला और उनके आधार पर उन्होंने ज्ञान के उस आश्चर्यजनक दर्शन का निर्माण किया जो कि उनके भाष्यों में उपदिष्ट है । उन्होंने ब्रह्म के सभी परस्पर विरोधी वर्णनों का सामञ्जस्य किया और यह दिखाया कि केवल एक ही जमीन सत्ता है । उन्होंने यह भी प्रवर्णित किया कि मनुष्य ऊर्ध्व मार्ग का आरोहण सदैव सदैव ही कर सकता है । इस लिए विभिन्न उपस्थापनाओं की आवश्यकता उसकी समता की विविधता के अनुसार पड़ती है । ईसा की भाषी में भी हमें कुछ ऐसा ही प्राप्त है । उन्होंने अपने श्रोताओं की समता की विविधता के अनुरूप अपने उपदेश को स्पष्ट ही समायोजित किया है । पहले उन्होंने उनके एक स्वर्गस्थ परम पिता के विषय में और फिर उससे प्रार्थना करने की शिक्षा दी । आगे चल कर वह एक पग और ऊपर उठे और उनसे कहा कि 'मैं भगुर की सत्ता हूँ और तुम सब उसकी साक्षात् हो' और अन्त में उन्होंने परम सत्य का उपदेश दिया—'मैं और मेरे पिता एक हूँ' और 'स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है । शंकर ने शिक्षा दी कि ये तीन बातें ईश्वर के महान् बरदान हैं (१) मानव शरीर (२) ईश्वर-ज्ञान की व्यास और (३) ऐसा पुरुष जो हमें ज्ञानलोक दिखा सके । जब ये तीन महान् बरदान हमारे अपने हो जाते हैं, तब हम समझना चाहिए कि हमारी मुक्ति निकट है । केवल ज्ञान हमें मुक्त कर सकता है और हमारा परिणाम भी कर सकता है, लेकिन ज्ञान होने ही धूम को भी अवश्य हट जाना चाहिए ।

वेदान्त का सार है कि सत् केवल एक ही है और प्रत्येक आत्मा पूर्णतया

वही सत् है, उस सत् का अंश नहीं। ओस की हर बूंद में 'सम्पूर्ण' सूर्य प्रतिबिम्बित होता है। देश, काल और निमित्त द्वारा आभासित ब्रह्म ही मनुष्य है, जैसा हम उसे जानते हैं, किन्तु सभी नाम-रूप या आभासों के पीछे एक ही सत्य है। निम्न अथवा आभासिक स्व की अस्वीकृति ही नि स्वार्थता है। हमें अपने को इस दुःखद स्वप्न से मुक्त करना है कि हम यह देह हैं। हमें यह 'सत्य' जानना ही चाहिए कि 'मैं वह हूँ।' हम बिन्दु नहीं जो महासागर में मिलकर खो जायें, हममें प्रत्येक 'सम्पूर्ण' सीमाहीन सिन्धु है, और इसकी सत्यता की उपलब्धि हमें तब होगी, जब हम माया की वेड़ियों से मुक्त हो जायेंगे। असीम को विभक्त नहीं किया जा सकता, द्वैतरहित एक का द्वितीय नहीं हो सकता, सब कुछ वही एक 'है'। यह ज्ञान सभी को प्राप्त होगा, किन्तु हमें उसे अभी प्राप्त करने के लिए सघर्ष करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते, हम मानव जाति की वस्तुतः उत्तम सहायता नहीं कर सकते। जीवन्मुक्त (जीवित रहते हुए मुक्त अथवा ज्ञानी) ही केवल यथार्थ प्रेम, यथार्थ दान, यथार्थ सत्य देने में समर्थ होता है और सत्य ही हमें मुक्त करता है। कामना हमें दास बनाती है, मानो वह एक अतृप्य अत्याचारी शासिका है जो अपने शिकार को चैन नहीं लेने देती, किन्तु जीवन्मुक्त व्यक्ति इस ज्ञान तक पहुँचकर कि वह अद्वितीय ब्रह्म है और उसे अन्य कुछ काम नहीं है, सभी कामनाओं को जीत लेता है।

मन हमारे समक्ष—देह, लिंग, संप्रदाय, जाति, बन्धन—आदि सभी भ्रमों को उपस्थित करता है, इसलिए जब तक मन को सत्य की उपलब्धि न हो जाय, तब तक उससे निरन्तर सत्य कहते रहना है। हमारा असली स्वरूप आनन्द है, और ससार में जो कुछ सुख हमें मिलता है, वह उस परमानन्द का केवल प्रतिबिम्ब, उसका अणुमात्र भाग है, जो हम अपने असली स्वरूप के स्पर्श से पाते हैं। 'वह' सुख और दुःख दोनों से परे है, वह विश्व का 'द्रष्टा' है, ऐसा अपरिवर्तनीय पाठक है, जिसके समक्ष जीवन-ग्रन्थ के पृष्ठ खुलते चले जाते हैं।

अभ्यास से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से प्रेम और प्रेम से परमानन्द की प्राप्ति होती है। 'मुझे और मेरा' एक अन्धविश्वास है, हम उसमें इतने समय रह चुके हैं कि उसे दूर करना प्रायः असम्भव है। परन्तु यदि हमें सर्वोच्च स्तर पर पहुँचना है तो हमें इससे अवश्य मुक्त होना चाहिए। हमें सुखी और प्रसन्न होना चाहिए, मुँह लटकाने से धर्म नहीं बनता। धर्म ससार में सर्वाधिक आनन्द की वस्तु होना चाहिए, क्योंकि वही सर्वोत्तम वस्तु है। तपस्या हमें पवित्र नहीं बना सकती। जो व्यक्ति भगवत्-प्रेमी और पवित्र है, वह दुःखी क्यों होगा? उसे तो एक सुखी बच्चे के समान होना चाहिए, क्योंकि वह तो सचमुच भगवान् की ही एक

सन्तान है। धर्म में सर्वोपरि बात धित की निर्मल करने की है। स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर है, पर केवल निर्मल धित व्यक्ति ही राजा के दर्शन कर सकता है। जब हम सच्चार का चिन्तन करते हैं, तब हमारे लिए समार ही होता है, किन्तु यदि हम उससे पास इस भाव से जायें कि वह ईश्वर है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हाथी। हमारा ऐसा चिन्तन प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति होना चाहिए—माता पिता बच्चे पति पत्नी मित्र और शत्रु सबके प्रति। सोचो तो हमारे लिए समग्र विश्व कितना बड़ा जगत् यदि हम भेतनापूर्वक उसे ईश्वर से मर सकें। ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ न देखो। तब हमारे सभी दुःख सभी सचय सभी कष्ट सदैव के लिए हमसे छूट जायेंगे।

ज्ञान 'मत्वावधिहीन' है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह मर्तों से चूगा करता है। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि (ज्ञान द्वारा) मर्तों से परे और ऊपर की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है। ज्ञानी विनाश करने की इच्छा नहीं रखता अपितु सभी की सहायता करता है। जिस प्रकार सभी महिला अपना बल सागर में प्रवाहित करती हैं और उससे एकीभूत हो जाती हैं उसी प्रकार विभिन्न संप्रदायों से ज्ञान की उपलब्धि होना चाहिए और उन्हें एक हो जाना चाहिए।

प्रत्येक वस्तु की सत्यता ब्रह्म पर निर्भर है और इस सत्य की यथार्थता उपलब्धि करने पर ही हम किसी सत्य को प्राप्त कर पाते हैं। जब हम कोई भेद दर्शन नहीं करते तभी हम अनुभव करते हैं कि मैं और मेरे पिता एक हैं।

भगवद्गीता में कृष्ण ने ज्ञान का अतीव स्पष्ट उपदेश किया है। यह महान् काम्य समस्त भारतीय साहित्य का मुकुटमणि माना जाता है। यह वेदों पर एक प्रकार का भाष्य है। यह हमें दिखाता है कि आध्यात्मिक संप्राम इसी जीवन में कहा जाया चाहिए अतः हमें उससे मागना नहीं चाहिए, अपितु उसको विवश करना चाहिए कि जो कुछ उसमें है वह उसे हमें प्रदान करे। चूंकि पीता उच्चतर वस्तुओं के लिए इस सचय का प्रतिरूप है, इसलिये उसके दृश्य को रणक्षेत्र के मध्य प्रस्तुत करना अतीव काम्यमय हो गया है। विरोधी सेनाओं में से एक के नेता अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण उसे बुझी न होने और मृत्यु से न डरने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह वस्तुतः अमर है, और मनुष्य के प्रवृत्त स्वभाव में किसी भी विकारशील वस्तु का स्थान नहीं है। अध्याय के बाद अध्याय में कृष्ण दर्शन और धर्म की उच्च शिक्षा अर्जुन को देते हैं। यही निष्कर्ष इस काम्य की इतना बहुभूत बनाती है, वस्तुतः समस्त वेदांत ब्रह्मण उसमें समाविष्ट है। वेदों का उपदेश है कि आत्मा असीम है और किसी प्रकार भी शरीर की मृत्यु

से प्रभावित नहीं होती, आत्मा एक ऐसा वृत्त है, जिसकी परिधि कही नहीं है और जिसका केन्द्र किसी देह में होता है। मृत्यु (तथाकथित) केवल इस केन्द्र का परिवर्तन है। ईश्वर एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कही नहीं है और जिसका केन्द्र सर्वत्र है और जब हम देह के सकीर्ण केन्द्र से निकल सकेंगे, हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे जो हमारा वास्तविक आत्मा है।

वर्तमान, भूत और भविष्य के बीच एक सीमा-रेखा मात्र है, अतः हम विवेक-पूर्वक यह नहीं कह सकते कि हम केवल वर्तमान की ही चिन्ता करते हैं, क्योंकि भूत और भविष्य से भिन्न उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वे सब एक पूर्ण हैं, काल की कल्पना तो एक उपाधि मात्र है, जिसे हमारी विचार-शक्ति ने हम पर आरोपित किया है।

[३]

ज्ञान हमें शिक्षा देता है कि ससार को त्यागना चाहिए, किन्तु इसी कारण से उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सन्यासी की सच्ची कसौटी है, ससार में रहना किन्तु ससार का न होना। त्याग की यह भावना सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में सामान्यतः रही है। ज्ञान का दावा है कि हम सभी को समान भाव से देखें—केवल 'समत्व' का ही दर्शन करें। निन्दा-स्तुति, भला-बुरा और शीत-उष्ण सभी हमें समान रूप से ग्राह्य होना चाहिए। भारत में ऐसे अनेक महात्मा हैं जिनके विषय में यह अक्षरशः सत्य है। वे हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों पर अथवा मरुभूमि की प्रदाहमयी बालुका पर पूर्ण विचस्त्र और तापमान के अतरो से पूर्ण अचेतन जैसे विचरण करते हैं।

सर्वप्रथम हमें देह रूप कुसस्कार को त्यागना है। हम देह नहीं हैं। इसके बाद इस कुसस्कार को भागना चाहिए कि हम मन हैं। हम मन नहीं हैं, यह केवल 'रेशमी देह' है, आत्मा का कोई अंश नहीं। लगभग सभी चीजों में लागू होनेवाले 'देह' शब्द में ऐसा कुछ निहित है जो सभी देहों में सामान्यतः विद्यमान है। यह 'सत्ता' है। हमारे शरीर उन विचारों के प्रतीक हैं जो उनके पीछे हैं और वे विचार भी अपने क्रम में अपने पीछे की किसी वस्तु के प्रतीक हैं, वही एक वास्तविक सत्ता है—हमारी आत्मा की आत्मा, विश्व की आत्मा, हमारे जीवन का जीवन, हमारी वास्तविक आत्मा। जब तक हममें विश्वास है कि हम ईश्वर से किंचित् भी भिन्न हैं, भय हमारे साथ रहता है।^१ किन्तु एकत्व का

१ यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते।

अथ तस्य भय भवति ॥ तै० उप० २।६ ॥

ज्ञान हो जाता है तो नहीं रहता। हम बरे किससे? ज्ञानी केवल इच्छा-शक्ति से ब्रह्म को मिथ्या बनाते हुए शरीर और मन से जटील हो जाता है। इस प्रकार वह मयिषा का माया करता है और वास्तविक आत्मा को जान लेता है। मुख और दुःख केवल इन्द्रिया में हैं वे हमारे प्रकृत स्वरूप का स्पर्श नहीं कर सकते। आत्मा वेध काक और निमित्त से परे है और इसीलिए सीमातीत तथा सर्वव्यापी है।

ज्ञानी को सभी नाम-रूपों से छुटकारा पाना ही है। उसे सभी नियमों और शास्त्रों से परे होता है एवं स्वयं अपना शास्त्र बनना है। नाम-रूप के बंधन से ही हम जीव मांस को प्राप्त होते और मरते हैं। तथापि ज्ञानी को कभी उसे भित्तीय न समझना चाहिए, जो अब भी नामरूप के परे नहीं हो सका है। उसे कभी दूसरे के विषय में ऐसा सोचना भी न चाहिए कि 'मैं तुमसे अधिक पवित्र हूँ'।

छन्दे ज्ञानयोगी के ये कथन हैं—(१) वह ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ कामना नहीं करता। (२) उसकी सभी इन्द्रियाँ पूर्ण नियन्त्रण में रहती हैं वह भुपचाप सभी कष्ट सहन कर लेता है। उन्मुक्त आकाश के नीचे तम वस्तुगण पर उसकी छाया ही या वह राजमहल में निवास करे, वह समानरूपेण समुपलब्ध रहता है। वह किसी कष्ट का परिहार नहीं करता बल्कि उसे बरवास्त और सहन कर लेता है। वह आत्मा के अतिरिक्त और सभी वस्तु छोड़ देता है। (३) वह जानता है कि एक ब्रह्म को छोड़कर अन्य सब मिथ्या है। (४) उसे मुक्ति की तीव्र इच्छा होती है। प्रबल इच्छा-शक्ति द्वारा वह अपने मन को सम्बन्धित वस्तुओं पर बृंह रहता है और इस प्रकार शान्ति प्राप्त करता है। यदि हम शान्ति को प्राप्त न कर सकें तो हम पशुओं से किस प्रकार बड़ कर हैं? वह (ज्ञानी) सब कुछ दूसरों के लिए प्रभु के लिए करता है वह सभी कर्मफलों का त्याग करता है और इहलौकिक तथा पारलौकिक फलों की आशा नहीं करता। हमारी आत्मा से अधिक विश्व हमें क्या दे सकता है? उस आत्मा को प्राप्त करने से हम सब प्राप्त कर लेते हैं। वेदा की शिक्षा है कि आत्मा या सत्य एक अविनश्यत सत् वस्तु है। वह मन विचार या चेतना बीता कि हम उसे जानते हैं इससे भी परे है। सभी वस्तुएँ जटील हैं। वह वही है, जिसके माध्यम से (अथवा जिसके कारण से) हम बिलते मुनते अनुभव करते और सोचते हैं। विषय का लक्ष्य यों या एवमाद्य सत्ता से एवम् प्राप्त करना है। ज्ञानी को सभी रूपों से मुक्त होना पड़ता है न तो वह हिम्नू है, न बौद्ध न ईसाई, अपितु वह तीनों ही है। जब सभी कर्मफल का त्याग किया जाता है प्रभु को अर्पित किया जाता है तब किसी कर्म में बंधन की शक्ति नहीं रह जाती। ज्ञानी अखण्ड बुद्धिवादी होता है वह हर वस्तु बस्तीवार कर देता है। वह दिन रात अपने से बहता है "कोई आत्मा नहीं है कोई पवित्र

शब्द नहीं है, स्वर्ग नहीं, धर्म नहीं, नरक नहीं, संप्रदाय नहीं, केवल आत्मा है।" सब कुछ निकाल देने पर जो नहीं छोड़ा जा सकता, वहाँ जब मनुष्य पहुँच जाता है तो केवल आत्मा रह जाती है। ज्ञानी किसी बात को स्वयंसिद्ध नहीं मानता, वह शुद्ध विवेक और इच्छा-शक्ति द्वारा विश्लेषण करता रहता है, और अतत निर्वाण तक पहुँच जाता है, जो समस्त सापेक्षिकता की समाप्ति है। इस अवस्था का वर्णन या कल्पना मात्र तक सम्भव नहीं है। ज्ञान को कभी किसी पार्थिव फल से जाँचा नहीं जा सकता। उस गूढ़ के समान न वनो, जो दृष्टि से परे उड़ता है, किन्तु जो सड़े मास के एक टुकड़े को देखते ही नीचे झपटने को तैयार रहता है। शरीर स्वस्थ होने तथा दीर्घ जीवन या समृद्धि की कामना न करो, केवल मुक्त होने की इच्छा करो।

हम हैं सच्चिदानन्द। सत्ता विश्व का अन्तिम सामान्यीकरण है, अतः हमारा अस्तित्व है, हम यह जानते हैं, और आनन्द अमिश्रित सत्ता का स्वाभाविक परिणाम है। जब हम आनन्द के सिवा न तो कुछ माँगते हैं, न कुछ देते और न कुछ जानते हैं, तब कभी कभी हमें परमानन्द का एक कण मिल जाता है। किन्तु वह आनन्द फिर चला जाता है और हम विश्व के दृश्य को अपने समक्ष चलते हुए देखते हैं और हम जानते हैं कि 'वह उस ईश्वर पर किया हुआ एक पच्चीकारी का काम है जो सभी वस्तुओं की पृष्ठभूमि है।' (ज्ञान के बाद) जब हम पृथ्वी पर पुन लौटते हैं और निरपेक्ष परम को सापेक्ष रूप में देखते हैं, तब हम सच्चिदानन्द को ही त्रिमूर्ति—पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं। सत्=सर्जक तत्त्व, चित्=परिचालक तत्त्व, आनन्द=साक्षात्कारी तत्त्व जो हमें फिर उसी एकत्व के साथ सम्बद्ध करता है। कोई भी सत् को ज्ञान (चित्) के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं जान सकता। तभी ईसा के इस कथन की गभीरता समझ में आती है—'पुत्र के सिवाय कोई परम पिता को नहीं देख सकता।' वेदान्त की शिक्षा है कि निर्वाण अब और यही प्राप्त किया जा सकता है और उसकी प्राप्ति के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी है। निर्वाण आत्मानुभूति है और एक बार, केवल एक ही क्षण के लिए यदि कोई इसको प्राप्त कर ले तो उसे पृथक् व्यक्तित्व रूप मृग-तृष्णा द्वारा भ्रमित नहीं किया जा सकता है। चक्षु होने पर तो हम मिथ्या को अवश्य देखेंगे, किन्तु हम यह भी जान लेंगे कि वह किमके लिए है—तब हम उसके यथार्थ स्वरूप को जान लेते हैं। केवल परदा (माया) ही है जो उस अपरिवर्तनशील आत्मा को छिपाये रखता है। जब परदा हट जाता है, हम उसके पीछे आत्मा को पा जाते हैं, पर सब परिवर्तन परदे में हैं। मत में परदा पतला होता है और मानो आत्मा का प्रकाश दिखायी देता है, किन्तु पापी लोगों

में परवा मोटा होता है और वे इस सत्य को नहीं देख पाते कि आत्मा वहाँ भी है जैसे कि सना के पीछे।

कबल एकत्व में पहुँचकर ही सब सर्फ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम पहले बिस्लेषण करते हैं फिर संश्लेषण। विज्ञान के जगत् में एक आधार-शक्ति की खोज में दूसरी शक्तियाँ भीरे भीरे सफ़ीर्ण होती जाती हैं। जब भौतिक विज्ञान अंतिम एकत्व को पूर्णतया समझ जायगा तो वह एक अंत पर जा पहुँचिगा क्योंकि एकत्व प्राप्त करने हम विभास्ति या अंतिम को पाते हैं। ज्ञान ही अंतिम बात है।

सभी विज्ञानों में सर्वाधिक सममोक्ष विज्ञान धर्म में बहुत पहले ही उस अंतिम एकत्व को खोज लिया था जिसे प्राप्त करना ज्ञानयोग का सङ्घ है। बिस्व में केवल एक ही आत्मा है अन्य निम्न स्तर की जीवात्माएँ उसकी अभिव्यक्ति मात्र हैं। लेकिन आत्मा अपनी सभी अभिव्यक्तियों से झटती रहीमान् है। सभी कुछ आत्मा बनना चाहती है। साधु, पापी खेर, मेड़ हत्यारे भी यथार्थतः सिवा ब्रह्म के अन्य कुछ नहीं हो सकते। क्योंकि अन्य कुछ है ही नहीं। एवं सद्धिमा ब्रह्मा ब्रह्मि।—सद्ब्रह्म एक है ब्रह्मविद् उसे तरह तरह से वर्णन करते हैं। इस ज्ञान से उच्चतर कुछ नहीं हो सकता और योग द्वारा मोक्षों के पृथक् अस्त करण में वह ज्ञान अचानक ही स्फुरित होता है। कोई जितना ही अधिक योग और ज्ञान प्राप्त गुड और मोम्य हो चुका है, उतना ही अनुभूति-स्फुरण स्पष्टतर होता है। ४ वर्ष पूर्व इस योग का आधिकार हुआ था किन्तु अब तक भी यह ज्ञान मानव जाति की सम्पत्ति नहीं हो सका है। अब भी वह कुछ व्यक्तियों की ही सम्पत्ति है।

[४]

मनुष्य नामवादी सभी लोग शत्रु भी यथार्थ मनुष्य नहीं है। प्रत्येक को इस समाज का निर्णय अपने मन से करना होता है। उच्चतर बोध अत्यधिक कठिन है। अधिकांश मोक्षों को मात्रार वस्तु भावार्थक वस्तु से अधिक जानती है। इसके उदाहरण के रूप में एक ब्रह्मण्ड है। एक द्विन्द्व और एक त्रिन्द्व ब्रह्म के त्रिमी धनी प्लागरी के घर में घुसने से रोक रहे थे। घर समुद्र के किनारे था जहाँ लम्बा था जिस छत्रों पर वे बैठे थे उससे नीचे जल-प्रवाह थे निम्नशक्ति का प्लान भाग्य था। एक में उसे एक पौराणिक कथा द्वारा समझाया कि वेचना ज्ञान से उ म जल का एक बड़े गड्ढे में डाल देने है और फिर उसे वापस फट देना है। दूसरे में कहा नहीं देना उन एक ऊँचे पगल पर उतारो के लिए गीतों है और उस उनका नाम हो जाता है वे उन फिर नीचे फेंक देने हैं। एक तपस्वी विद्वान् जो वहाँ उतरिवा था उन पर हमने लगा और बोला "क्या

आप नहीं जानते कि चन्द्रमा का आकर्षण ज्वार-भाटा उत्पन्न करता है ?” इस पर वे दोनों व्यक्ति, उससे क्रोधपूर्वक भिड़ गये और बोले कि क्या वह उन्हें मूर्ख समझता है ? क्या वह मानता है कि चन्द्रमा के पास ज्वार-भाटे को खींचने के लिए कोई रस्ती है अथवा वह इतनी दूर पहुँच भी सकता है ? उन्होंने इस प्रकार की किसी भी मूर्खतापूर्ण व्याख्या को मानना अस्वीकार कर दिया। इसी अवसर पर उनका मेजबान कमरे में आया और दोनों पक्षों ने उससे पुनर्विचार की प्रार्थना की। वह एक शिक्षित व्यक्ति था और सचमुच सत्य क्या है, यह जानता था, किन्तु यह देखकर कि शतरज खेलनेवालों को यह समझाना अवश्य है, उसने विद्यार्थी को इशारा किया और तब ज्वार-भाटे की ऐसी व्याख्या की जो उसके अज्ञ श्रोताओं को पूर्णतया सन्तोषजनक मालूम हुई। उसने शतरज खेलनेवाले से कहा, “आपको जानना चाहिए कि बहुत दूर महासागर के बीच एक विशाल स्पज का पहाड़ है। आप दोनों ने स्पज देखा होगा और जानते होंगे, मेरा आशय क्या है। स्पज का यह पर्वत बहुत सा जल सोख लेता है और तब समुद्र घट जाता है। धीरे धीरे देवता उतरते हैं और स्पज पर्वत पर नृत्य करते हैं। उनके भार से सब जल निचुड़ जाता है और समुद्र फिर बढ़ जाता है। सज्जनों ! ज्वार-भाटे का यही कारण है और आप स्वयं आसानी से समझ सकते हैं कि यह व्याख्या कितनी युक्तिपूर्ण और सरल है। जो दोनों व्यक्ति ज्वार-भाटा उत्पन्न करने में चन्द्रमा की शक्ति का उपहास करते थे, उन्हें ऐसे स्पज पर्वत में, जिस पर देवता नृत्य करते हैं, कुछ भी अविश्वसनीय न लगा, देवता उनके लिए सत्य थे और उन्होंने सचमुच स्पज भी देखा था। तब उन दोनों का सयुक्त प्रभाव समुद्र पर होना भी क्या असंभव था ?

आराम सत्य की कसौटी नहीं है, प्रत्युत् सत्य आरामदायक होने में बहुत दूर है। यदि कोई सचमुच सत्य की खोज का इरादा करे तो उसे आराम के प्रति आसक्त न होना चाहिए। सब कुछ छोड़ देना कठिन काम है, किन्तु ज्ञानी को यह अवश्य करना पड़ता है। उसे पवित्र बनना ही होगा, सभी कामनाओं को मारना होगा और अपने को शरीर के साथ तादात्म्य से रोकना होगा। केवल तभी उसके अन्तःकरण में उच्चतर सत्य प्रकाशित हो सकेगा। बलिदान आवश्यक है और निम्नतर जीवात्मा का यह बलिदान ऐसा आधारभूत सत्य है, जिसने आत्म-त्याग को सभी धर्मों का एक अंग बना दिया है। देवताओं के प्रति की जानेवाली सभी प्रसादक आहुतियाँ आत्म-त्याग की ही, जिसका कि कुछ वास्तविक मूल्य है, अस्पष्ट रूप से समझी जानेवाली अनुकरण हैं और अयथार्थ आत्म-समर्पण से ही हम यथार्थ आत्म-साक्षात्कार कर सकते हैं। ज्ञानी को शरीर-वारण के निमित्त चेष्टा न करनी चाहिए और न इच्छा करनी चाहिए। चाहे ससार गिर पड़े,

उस दुःख होकर परम सत्य का अनुसरण करना चाहिए। जो 'भुना' का अनुसरण करते हैं व जानी कमी नहीं बन सकते। यह तो जीवन भर का कार्य है नहीं सी जीवन का कार्य है। बहुत बड़े भोग ही अपने भीतर ईश्वर व साक्षात्कार करने का साहस करते हैं और स्वयं साधारण ईश्वर तथा पुरस्कार की सभी वाछाओं का त्याग करने का साहस रखते हैं। उस सिद्ध करण के लिए, बृहद् इच्छा की आवश्यकता होती है आगा-पीछा करना भी भारी कुर्वकता का चिह्न है। मनुष्य सर्वत्र पूर्ण है अल्पमात्र वह कभी ऐसा न बन पाता। किन्तु उसे यह प्राप्त करना है। यदि मनुष्य कार्य-कारण से बड़ हो तो वह कबल मरणशील हो सकता है। अमरत्व तो केवल निरुपाधिक के लिए ही संभव हो सकता है। आत्मा पर किसी वस्तु की क्रिया नहीं हो सकती—यह विचार सिर्फ भ्रम है किन्तु मनुष्य को उस 'वर्त' के साथ अपना तात्कालिक स्वात्मनि क्रियाभाव करना ही होना शरीर या मन से नहीं। उसे यह बोन होना चाहिए कि वह विश्व का द्रष्टा है वह वह उस अद्भुत अस्वायी इत्यावली का आनन्द ल सकता है जो उसके सामने निकल रही है। उसे स्वयं से यह भी कहना चाहिए कि 'मैं विश्व हूँ मैं ब्रह्म हूँ। जब मनुष्य 'वास्तव' में स्वयं का उस एक आत्मा के साथ तात्कालिक कर लेता है उसके लिए सभी दुःख सम्भव हो जाता है और सभी पदार्थ उसके सेवक हो जाते हैं। जैसा श्री रामकृष्ण ने कहा है—जब मन्त्रन निकाल किया जाता है तो वह बूझ या पानी में रखा जा सकता है और बोनी में से किसीमें न मिलाया इसी प्रकार मनुष्य जब आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो वह ससार द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता।

एक गुम्बारे से नीचे की स्वल्प भिन्नताएँ परिलक्षित नहीं होती इसी प्रकार जब मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र में पर्याप्त ठेका उठ जाता है, वह मने और दुरे छोरों का भेद नहीं देख पाता एक बार बट पका दिये जाने पर उसका आकार नहीं बदलता जा सकता। इसी प्रकार, जिसने एक बार प्रभु का स्पर्श कर लिया और जिसे अग्नि की बीजा मिल गयी उसे बदला नहीं जा सकता। संस्कृत में दर्शन का अर्थ है सम्पन्न दर्शन और धर्म व्यावहारिक दर्शन है। भारत में केवल वैज्ञानिक और आनुमानिक दर्शन का बहुत आवरण नहीं है। वहाँ कोई सप्रमाण मत और पक्ष (dogma) नहीं है। दो मुख्य बिनाय हैं—ईशवादी और अईशवादी। पहले पक्ष ने भोग कहे हैं मुक्ति का मार्ग ईश्वर की दया से कर्म्य है कार्य-कारण का नियम एक बार जान लो जाने पर कभी त्रुटि नहीं जा सकता केवल ईश्वर, जो नियम से बड़ नहीं है अपनी दया से हम इसे तोड़ने में सहायता देता है। दूसरे पक्ष का कहना है "हम सारी प्रकृति के पीछे कुछ हैं जो मुक्त हैं और उन वस्तु के मिलने से जो सभी नियमन से परे हैं हम स्वतन्त्र हो जाते हैं और स्वतन्त्रता

ही मुक्ति है। द्वैतवाद केवल एक अवस्था है, लेकिन अद्वैतवाद अत तक ले जाता है। पवित्रता ही मुक्ति का सबसे सीधा मार्ग है। जो हम कमायेंगे, वही हमारा है। कोई शास्त्र या कोई आस्था हमें नहीं बचा सकती। यदि कोई ईश्वर है तो 'सभी' उसे पा सकते हैं। किसीको यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि गर्मी है, प्रत्येक उसे स्वयं जान सकता है। ऐसा ही ईश्वर के लिए होना चाहिए। वह सभी की चेतना में एक तथ्य होना चाहिए। हिन्दू 'पाप' को वैसा नहीं मानते, जैसा कि पाश्चात्य विचार से समझा जाता है। बुरे काम पाप नहीं हैं, उन्हें करके हम किसी शासक को (परम पिता को) अप्रसन्न नहीं करते, हम स्वयं अपने को हानि पहुँचाते हैं और हमें दण्ड भी सहना होगा। आग में किसीका अँगुली रखना पाप नहीं है, किन्तु जो कोई रखेगा, उसे उतना ही दुःख उठाना होगा। सभी कर्म कोई न कोई फल देते हैं और 'प्रत्येक कर्म कर्ता के पास लौटता है।' एकेश्वरवाद का ही पूर्ववर्ती रूप त्रिमूर्तिवाद (जो कि द्वैतवाद है अर्थात् मनुष्य और ईश्वर सदैव के लिए पृथक्) है। ऊपर (परमार्थ) की ओर पहला कदम तब होता है, जब हम अपने को ईश्वर की सन्तान मान लेते हैं और तब अन्तिम कदम होता है, जब हम अपने को केवल एक आत्मा के रूप में अनुभव कर लेते हैं।

[५]

यह प्रश्न कि नित्य शरीर क्यों नहीं हो सकते, स्वयं ही अर्थहीन है, क्योंकि 'शरीर' एक ऐसा शब्द है, जो मौलिक द्रव्य के एक विशेष सघात के प्रति प्रयुक्त होता है, जो परिवर्तनशील है और जो स्वभाव से ही अस्थायी है। जब हम परिवर्तनों के बीच नहीं गुजरते, हम तथाकथित शरीरधारी जीव नहीं होते। 'जड-पदार्थ' जो देश, काल और निमित्त की सीमा के परे हो, जड हो ही नहीं सकता। स्थान और काल केवल हममें विद्यमान हैं, लेकिन हम तो यथार्थतः एक और नित्य आत्मा ही हैं। सभी नाम-रूप परिवर्तनशील हैं, इसीलिए सब वर्म कहते हैं, 'ईश्वर का कोई आकार नहीं है।' मिलिन्द एक यूनानी वैकट्रियन राजा था, वह लगभग १५० वर्ष ईसा पूर्व एक बौद्ध धर्म प्रचारक सन्यासी द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया गया और उनके द्वारा उसे 'मिलिन्द' कहा गया। उसने अपने गुरु एक तरुण सन्यासी से पूछा, "क्या (बुद्ध जैसे) सिद्ध मनुष्य कभी भूल कर सकते हैं?" तरुण सन्यासी का उत्तर था, "सिद्ध मनुष्य ऐसी साधारण बातों में अज्ञान में रह सकते हैं, जो उनके अनुभव में न आवें, किन्तु वह ऐसी बातों में भूल 'नहीं' कर सकते, जो कि उनकी अन्तर्दृष्टि ने सचमुच प्रत्यक्ष पा ली हो। वह तो अब और यहाँ पूर्णतया मिद्ध है, वे विश्व का सारा रहस्य या मूल तत्त्व स्वयं जानते

है किन्तु वे केवल बाह्य मिश्रताओं को नहीं जान सकते हैं जिनके माध्यम से वह तत्त्व स्थान और काल में प्रकट होता है। वे स्वयं मूर्तिदा को जानते हैं पर यिन यिन रूपों में उसे परिणत किया जा सकता है, उनमें से प्रत्येक का अनुभव नहीं रखते। सिद्ध मनुष्य स्वयं आत्मा को तो जानता है, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति के प्रत्येक रूप और सञ्चार को नहीं। वैसे कि हम कहते हैं उन्हें भी इसके लिए ऐसा और अधिक सापेक्षिक ज्ञान प्राप्त करना होगा यद्यपि अपनी महान् आध्यात्मिक दक्षिण के कारण वे उस आत्यधिक सीधता से सीख लेंगे।

पूर्वतया सत्य मन का प्रकाशपूर्ण (सर्व छाइट) जब किसी विषय पर शास्य जाता है तो वह उसे सीध ही आसक्त कर लेता है। इसे समझना बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे इस प्रकार की अत्यन्त मूर्खतापूर्ण व्याख्या का निरसन होता कि एक बुद्ध या ईसा साधारण सापेक्षिक (आमतिक) ज्ञान के सञ्चय में क्यों भूल में थे जो कि वे थे वैसे कि हम मसीही भाँति जानते हैं। उनके उपदेशों की शक्त हम से प्रस्तुत करने का बोध उनके शिष्यों पर नहीं मड़ा जा सकता। उनके वक्तव्यों में यह कहना कि एक बात सत्य है और दूसरी असत्य निर्वर्णक है। या तो पूर्ण विवरण स्वीकार करो या अस्वीकार करो। 'हम' असत्य में सत्य को कैसे ढूँढकर निकालेंगे ?

एक बटना यदि एक बार बटती है, तो वह फिर भी बट सकती है। यदि किसी मनुष्य ने कभी पूर्णता प्राप्त की है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। यदि हम यहाँ अभी पूर्ण नहीं हो सकते तो हम किसी स्थिति में या स्वर्ग में या ऐसी जगह से बिसकी कि हम कल्पना कर सकें पूर्ण नहीं हो सकते हैं। यदि ईसा मसीह पूर्ण नहीं थे तो जो बर्म उनके नाम पर चल रहा है, वह भूमिसाध हो जाता है। यदि वे पूर्ण थे तो हम भी पूर्ण बन सकते हैं। पूर्ण व्यक्ति उसी प्रकार से तर्क नहीं करते या 'जानते' हैं, वैसे हम 'जानने' का जर्म समझते हैं। क्योंकि हमारा सारा ज्ञान तुलना पर आधारित है और जसीम वस्तु में कोई तुलना कोई वर्गीकरण सम्भव नहीं है। बुद्धि की अपेक्षा मूक प्रकृति कम मूल करती है किन्तु बुद्धि का स्तर उससे उच्च है और बुद्धि स्वस्फुरित ज्ञान की ओर से जाती है। प्राणियों में तीन स्तर की अभिव्यक्तियाँ हैं,—(१) अवचेतन—यत्र बल मूल न करनेवाले (२) चेतन—जाननेवाले मूल करनेवाले (३) अतिचेतन—अतीन्द्रिय-ज्ञान-सम्पन्न मूल न करनेवाले और उनका दृष्टास्त यक्ष, मनुष्य और ईश्वर में है। जो मनुष्य पूर्ण हो चुका है उसके लिए अपने ज्ञान-अपीन के अविरक्त और कुछ करना बोध नहीं रह जाता। वह केवल सञ्चार की सहायता करने के लिए जीवित रहता है, अपने लिए वह कुछ कामना नहीं करता। जिससे

भेद उत्पन्न होता है, वह तो निपेवात्मक है। भावात्मक तो सदैव अविक से अधिकतर विस्तृत होता जाता है। जो हममे सामान्य रूप में विद्यमान है, वह सबसे अधिक विस्तृत है और वह है 'सत्' या अस्तित्व।

'नियम घटनाओं की एक माला की व्याख्या के लिए एक मानसिक शार्ट-हैंड या साकेतिक लिपि है', किन्तु एक सत्ता के रूप में, ऐसा कहना चाहिए, नियम का कोई अस्तित्व नहीं है। गोचर ससार में कतिपय घटनाओं के नियमित क्रम को व्यक्त करने के लिए हम इस (नियम) शब्द का प्रयोग करते हैं। हमें नियम को एक अन्वविश्वास न बन जाने देना चाहिए, कुछ ऐसे अपरिहार्य मिद्धान्त न बनने देना चाहिए, जो हमें मानना ही पड़े। बुद्धि में भूल तो अवश्य होती है, किन्तु भूल को जीतने का सघर्ष ही तो हमें देवता बनाता है। शरीर के दोष को निकालने के लिए रोग प्रकृति का एक प्रकार से सघर्ष है, और हमारे भीतर से पशुत्व को निकालने के लिए पाप हमारे भीतर के देवत्व का सघर्ष है। हमें ईश्वरत्व तक पहुँचने के लिए कभी कभी भूल या पाप करना होगा।

किसी पर दया न करो। सबको अपने समान देखो। अपने को असाम्य रूप आदिम पाप से मुक्त करो। हम सब समान हैं और हमें यह न सोचना चाहिए, 'मैं भला हूँ और तुम बुरे हो और मैं तुम्हारे पुनरुद्धार का प्रयत्न कर रहा हूँ।' साम्य भाव मुक्त पुरुष का लक्षण है। ईसा मसीह नाकेदारो और पापियों के पास गये थे और उनके पास रहे थे। उन्होंने कभी अपने को ऊँचा नहीं समझा। केवल पापी ही पाप देखता है। मनुष्य को न देखो, केवल प्रभु को देखो। हम स्वयं अपना स्वर्ग बनाते हैं और नरक में भी स्वर्ग बना सकते हैं। पापी केवल नरक में मिलते हैं, और जब तक हम उन्हें अपने चारों ओर देखते हैं—हम स्वयं वहाँ (नरक में) होते हैं। आत्मा न तो काल में है और न देश में है। अनुभव करो, 'मैं पूर्ण सत्, पूर्ण चित् और पूर्ण आनन्द हूँ—सोऽहमस्मि, सोऽहमस्मि।

जन्म पर प्रसन्न हो, मृत्यु पर प्रसन्न हो, सदैव ईश्वर के प्रेम में आनन्द मनाओ, शरीर के बन्धन से मुक्ति प्राप्त करो। हम उसके दास हो गये हैं और हमने अपनी श्रृंखलाओं को हृदय से लगाना और अपनी दासता से प्रेम करना सीख लिया है—इतना अधिक कि हम उसे चिरतन करना चाहते हैं और सदा सदा के लिए 'शरीर' के साथ चलना चाहते हैं। देह-बुद्धि से आसक्त न होना और भविष्य में दूसरा शरीर धारण करने की आशा न रखना। उन लोगों के शरीर से भी प्रेम न करो और न उनके शरीर की इच्छा करो, जो हमें प्रिय हैं। यह जीवन हमारा शिक्षक है और इसकी मृत्यु द्वारा केवल नये शरीर धारण करने का अवसर

होता है। शरीर हमारा शिक्षक है किन्तु आत्मज्ञात करना मूर्खता है क्योंकि इससे 'शिक्षक' ही मर जायगा और उसका स्थान दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार जब तक हम शरीर बुद्धि से मुक्त होना नहीं सीख लेंगे हमें उसे रखना ही होगा। जस्यथा एक को खोने पर हम दूसरा प्राप्त करेंगे। तथापि हम शरीर से तादात्म्य भाव न रखना चाहिए, अपितु उसे केवल एक साधन के रूप में देखना चाहिए, जिसका पूर्णता प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है। श्री रामभक्त हनुमान जी ने इन शब्दों में अपने वर्णन का सारांश कहा 'मैं जब बेह से अपना तादात्म्य करता हूँ तो मैं आपका दास हूँ आपसे सर्वत्र पूषक हूँ। जब मैं अपने को जीव समझता हूँ तो मैं उसी दिव्य प्रकाश या आत्मा की चित्तगारी हूँ जो कि तू है। किन्तु जब अपने को आत्मा से उदाकार करता हूँ तो मैं और तू एक हो ही जाते हैं।

इसलिए जानी केवल आत्मा के साक्षात्कार का ही प्रयत्न करता है और कुछ नहीं।

[१]

विचार बहुत महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि 'जो कुछ हम सोचते हैं वही हम हो जाते हैं। एक समय एक सन्यासी एक पेड़ के नीचे बैठता था और जोया को पढ़ाया करता था। वह केवल बूझ पीता था और फल खाता था और अवश्य प्राणायाम किया करता था। फलतः अपने को बहुत पवित्र समझता था। उसी पर्व में एक कुछटा स्त्री खड़ी थी। प्रतिदिन सन्यासी उसके पास जाता था और उसे बितावती बैठा था कि उसकी पुष्टता उसे गरक में ले जायगी। बेकारी स्त्री अपने जीवन का डर नहीं बरक पाती थी क्योंकि वही उसकी जीविका का एकमात्र उपाय था फिर भी वह उस समकालीन सभ्यता की कल्पना से सहम जाती थी जिसे सन्यासी ने उसके समक्ष चित्रित किया था। वह रोती थी और प्रभु से प्रार्थना करती थी कि वे उसे क्षमा करें क्योंकि वह अपने को रोक न पाती थी। कालांतर में कुछटा स्त्री और सन्यासी दोनों ही मरे। स्वर्ग-पूत आये और उसे स्वर्ग के मये जब कि सन्यासी की आत्मा को समझूतो में पकड़ा। वह विस्मया 'ऐता क्यों? क्या मैंने पवित्रतम जीवन नहीं बिताया है और प्रत्येक मनुष्य को पवित्र होने की शिक्षा नहीं दी है? मैं गरक में क्यों ले जाया जाऊँ जब कि यह कुछटा स्त्री स्वर्ग के बासी जा रही है। समझूतो में उतर दिया 'क्योंकि जब वह अपवित्र

१. वैकुण्ठपा वासोमसिमी श्रीकृष्णपा तर्जकम् ।

आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहं इति मे निश्चिता मतिः ॥

कार्य करने को विवश थी, उमका मन सदव भगवान् मे लगा रहता था और वह मुक्ति मांगती थी, जो अव उसे मिली है। किन्तु इसके विपरीत तुम यद्यपि पवित्र कार्य ही करते थे, परन्तु अपना मन सदैव दूसरो की दुष्टता पर ही रखते थे, तुम केवल पाप देखते थे और केवल पाप का ही विचार करते थे और इसलिए अव तुम्हे उस स्थान को जाना पड रहा है, जहाँ केवल पाप ही पाप है। इस कहानी की शिक्षा स्पष्ट है। बाह्य जीवन कम महत्त्व का होता है, हृदय शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध हृदय केवल शुभ को ही देखता है, अशुभ को कभी नहीं। हमें मनुष्य जाति के अभिभावक बनने की कभी चेष्टा न करनी चाहिए, न कभी पापियो का सुधार करनेवाले सत् के रूप मे वक्तृता-मंच पर खडे होना चाहिए। अच्छा हो, यदि हम अपने को पवित्र करे, और फलस्वरूप हम दूसरे की यथार्थ सहायता भी करेंगे।

भौतिक विज्ञान की दोनो सीमाएँ (प्रारम्भ और अन्त) अध्यात्म विद्या द्वारा आवेष्टित हैं। यही बात तर्क के विषय मे है। वह अतर्क से प्रारम्भ होकर फिर अतर्क मे ही समाप्त होता है। यदि हम जिज्ञासा को इन्द्रियजन्य बोध के क्षेत्र मे बहुत दूर तक ले जायें तो हम बोध से परे के एक स्तर पर पहुँच जायेंगे। तर्क तो वास्तव मे स्मृति द्वारा सुरक्षित, सगृहीत और वर्गीकृत बोध ही है। हम अपने इन्द्रिय-बोध से परे न तो कल्पना कर सकते हैं और न तर्क कर सकते हैं। तर्क से परे कोई भी वस्तु इन्द्रिय-ज्ञान का विषय नहीं हो सकती है। हम तर्क के सीमावद्ध रूप को अनुभव करते हैं, फिर भी वह हमें एक ऐसे स्तर पर ले जाता है, जहाँ हम उससे कुछ परे की वस्तु की भी झलक पाते हैं। तब प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य के पास तर्कोपरि कोई साधन है? यह बहुत सम्भव है कि मनुष्य मे तर्क से परे पहुँचाने की सामर्थ्य हो, वास्तव मे सभी युगो मे सत्तो ने अपने इस सामर्थ्य की अवस्थिति निश्चित रूप से कही है। किन्तु वस्तुओ के स्वभावानुसार आध्यात्मिक विचारो तथा अनुभव को तर्क की भाषा मे अनूदित करना असम्भव है और इन सभी सत्तो ने अपने आध्यात्मिक अनुभव को प्रकट करने में अपनी असमर्थता घोषित की है। सचमुच भाषा उन्हें शब्द नहीं दे सकती, ताकि केवल यह कहा जा सके कि ये वास्तविक अनुभव हैं और सभी के द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। केवल इसी प्रकार वे (अनुभव) जाने जा सकते हैं, किन्तु वे कभी वर्णित नहीं किये जा सकते। धर्म वह विज्ञान है जो मनुष्य मे स्थित अतीन्द्रिय माध्यम से प्रकृति मे स्थित अतीन्द्रिय का ज्ञान प्राप्त करता है। अव भी हम मनुष्य के विषय मे बहुत कम जानते हैं, फलतः विश्व के सम्बन्ध मे भी बहुत कम जानते हैं। जब हम मनुष्य के विषय मे और अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब हम विश्व

के विषय में सम्भवतः और अधिक ज्ञान आयेगा। मनुष्य सभी वस्तुओं का सार समझ है और उसमें संपूर्ण ज्ञान निहित है। विश्व के केवल उस अंतिम कुछ भाग के विषय में जो हमारे इन्द्रिय-बोध में आता है हम कोई तर्क नहीं कर सकते हैं, हम किसी मूलमूल सिद्धान्त के लिए कोई तर्क नहीं कर सकते। किसी वस्तु के लिए तर्क ठानना केवल मात्र उस वस्तु का वर्गीकरण करना और विभाग के एक बरतने में उसे बाँट लेना है। जब हम किसी मये तथ्य को पाते हैं तो हम तुरन्त उसे किसी प्रयोजित प्रदर्श में बाँटने की चेष्टा करते हैं और इसी प्रयत्न का नाम तर्क है। जब हम उस तथ्य को किसी बर्तन विशेष में रख पाते हैं तो कुछ सटीक मिळता है, किन्तु इस वर्गीकरण के द्वारा हम भौतिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकते। मनुष्य इन्द्रियों की सीमा के परे पहुँच सकता है, यह बात प्राचीन युगों में निश्चित रूप से प्रमाणित हुई थी। ५. सर्व पूर्व उपनिषद् में बताया जा कि ईश्वर का साक्षात्कार इन्द्रियों द्वारा नहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो आधुनिक व्यक्तियों का स्वीकार करता है, किन्तु वेब इस मकारात्मक पक्ष से और परे जाते हैं और स्पष्टतम सच्चा में वृद्धता के साथ कहते हैं कि मनुष्य इस इन्द्रिय-बद्ध बद्ध जगत् के परे पहुँच सकता है एवं मनुष्य पहुँचता है। यह मानो इस विशाल हिमराशि रूप जगत् में एक रत्न पा सकता है और उसके द्वारा निकल कर जीवन के पूर्ण महासागर तक पहुँच सकता है। इन्द्रिय सम्बन्धी संसार का इस प्रकार अतिक्रमण करके ही वह अपने सर्व स्वल्प तक पहुँच सकता है और उसका साक्षात्कार कर सकता है।

ज्ञान कभी इन्द्रियजन्य ज्ञान नहीं होता। हम ब्रह्म को विषयतया 'जान' नहीं सकते किन्तु हम पूर्णतया ब्रह्म ही हैं। उसके एक बाह्य भाग नहीं। अस्सीटी वस्तु कभी विभाजित नहीं की जा सकती। आभासिक मानात्म काष्ठ और देश में वृष्टिगत होनेवाला है। जैसा हम सूर्य की काशों ओस-विन्दुओं में प्रति-बिम्बित देखते हैं यद्यपि हम जानते हैं सूर्य एक है अनेक नहीं। ज्ञान में हमें मानात्म त्यागना होता है और केवल एकत्व का अनुभव करना होता है। यहाँ विषयी विषय ज्ञान आता ज्ञेय तु, वह जगत् में नहीं है केवल एक पूर्व एकत्व ही है। हम सर्वत्र नहीं हैं सर्वत्र मुक्त। मनुष्य कार्य-कारण द्वारा मर्यादित 'नहीं' जैसा है। कुछ और कष्ट मनुष्य में नहीं हैं, वे तो भागते हुए बाबल के समान होते हैं जो सूर्य पर अपनी परछाईँ डालता है। बाबल हट जाता है पर सूर्य अपरिवर्तित रहता है, और यही बात मनुष्य के विषय में है। वह उत्पन्न नहीं होता वह मरता नहीं वह देश और काल में नहीं है। ये सब विचार केवल मन ही के प्रतिबिम्ब हैं, किन्तु हम उन्हें भ्रमभय मर्याद समझ लेते हैं और इस

प्रकार उम महिमान्वित प्रकृत सत्य को जो विचारो मे आच्छादित हुआ है, हम नहीं प्राप्त कर सकते। काल तो हमारे चिन्तन की प्रक्रिया है, परन्तु हम तो यथार्थत नित्य वर्तमान काल ही हैं। शुभ और अशुभ का अस्तित्व केवल हमारे सम्बन्ध से है। एक के बिना दूसरा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि दोनों मे से किसीका भी दूसरे से पृथक् न तो अस्तित्व है और न अर्थ। जब तक हम द्वैतवाद को मान्यता देते हैं अथवा ईश्वर और मनुष्य को पृथक् करके मानते हैं, तब तक हमें शुभ और अशुभ—दोनों ही देखने पड़ेंगे, केवल केन्द्र मे जाकर ही, केवल ईश्वर से एकीकृत होकर ही, हम इन्द्रियो के मोह-जाल से बच सकते हैं।

जब हम कामना के अनन्त ज्वर को, उस अनन्त तृष्णा को, जो हमें चैन नहीं लेने देती, त्याग देंगे, जब हम सदा के लिए कामना को जीत लेंगे, तब हम शुभ-अशुभ—दोनों से छूट पायेंगे, क्योंकि तब हम उन दोनों का अतिक्रमण कर जायेंगे। कामना की पूर्ति उसे केवल और अधिक बढ़ाती है, जैसे कि अग्नि में डाला हुआ घी, उसे और भी तीव्रता से प्रज्वलित कर देता है। चक्र जितना ही केन्द्र से दूर होगा, उतना ही तीव्र चलेगा, और उतना ही उसे कम विश्राम मिलेगा। केन्द्र के निकट जाओ, कामना का दमन करो, उसे निकाल बाहर करो, मिथ्या अह को त्याग दो, तब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जायगी और हम ईश्वर का दर्शन करेंगे, इहलौकिक और पारलौकिक जीवन के त्याग द्वारा ही हम उस अवस्था पर पहुँचेंगे, जहाँ कि हम वास्तविक आत्म-तत्त्व पर दृढतापूर्वक प्रतिष्ठित हो सकेंगे। जब तक हम किसी वस्तु की आकाक्षा करते हैं, तब तक कामना हमारा शासन करती है। केवल एक क्षण के लिए वास्तव मे 'आशा-हीन' हो जाओ और कुहरा साफ हो जायगा। चूँकि जब कोई स्वयं सत्स्वरूप है तो वह किसकी आशा करे? ज्ञान का रहस्य है सब कुछ का त्याग और स्वयं मे ही परिपूर्ण हो जाना। 'नहीं' कहो, और तुम 'नहीं' रह जाओगे, और 'है' कहो तो तुम 'है' बन जाओगे। अतः स्थ आत्मा की उपासना करो, और कुछ तो है ही नहीं, जो कुछ हमें बन्धन मे डालता है, वह माया है, भ्रम-जाल है।

[७]

विश्व मे आत्मा सभी का अधिष्ठान है, किन्तु वह स्वयं कभी उपाधि—विशिष्ट नहीं हो सकती। जब हम जानते हैं कि 'हम वह हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। मर्त्य के रूप मे हम न कभी मुक्त थे और न हो सकते हैं। मुक्त मरण-शीलता परस्पर विरोधी हैं। क्योंकि मरणशीलता मे परिवर्तन निहित है और केवल अपरिवर्तनशील ही मुक्त हो सकता है। आत्मा ही मुक्त है और वही

हमारा यथार्थ सार-सत्त्व है। सभी सिद्धान्त और विश्वासों के बावजूद हम इस आंतरिक मुक्ति का अनुभव करते हैं। हम उसके अस्तित्व को जानते हैं और हर कार्य यह सिद्ध करता है कि हम उसे जानते हैं। इच्छा स्वतंत्र नहीं है। उसकी आपातदृष्ट स्वतंत्रता आत्मा की एक प्रतिबिम्ब मात्र है। यदि ससार कार्य और कारण की एक अनंत श्रृंखला होती तो उसके हितार्थ कोई कहीं बड़ा होना ? रक्षक को बड़े होने के लिए धूँसी मूँछों का एक टुकड़ा तो होना ही चाहिए, अन्यथा वह किसीको कार्य-कारण रूप तीव्र धारा से लीबकर कैसे बाहर करेगा और उसे बूबने से बचावेगा। वह हठबर्मी भी जो सोचता है, मैं एक कीड़ा हूँ समझता है कि वह एक सत बनने के मार्ग पर है। वह कीड़े में भी सत को देखता है।

मानव-जीवन के दो उद्देश्य या सध्य हैं—विज्ञान और आनन्द। बिना मुक्ति के ये दोनों असम्भव हैं। वे समस्त जीवन की बसीटी हैं। हम सास्वत एकात्म का इतना अधिक अनुभव करना चाहिए कि यह समझते हुए कि हम ही पाप कर रहे हैं, हम सभी पापियों के लिए रोयें। सास्वत नियम आत्म-स्वाम है, आत्म प्रतिष्ठापन नहीं। जब सभी एक हैं तो प्रतिष्ठापन किस आत्मा का ? कोई 'अधिकार' नहीं है, सभी प्रेम है। ईसा ने जिन महान् सत्यो का उपदेश दिया उनको कभी जीवन में नहीं उतारा गया। आभी हम उनके मार्ग पर चसकर बेई कया ससार को बचाया जा सकता है या नहीं। विपरीत मार्ग ने ससार को क्षमभग नष्ट कर दिया है। मात्र स्वार्थहीनता ही प्रश्न को हल कर सकती है, स्वार्थपरता नहीं। 'अधिकार' का विचार एक सीमाकरण है। वास्तव में 'मेरा और तेरा' है ही नहीं क्योंकि मैं तू हूँ और तू मैं है। हमारे पास 'वामित्व' है, 'अधिकार' नहीं। हमें कहना चाहिए, 'मैं किस्म हूँ' न कि 'मैं और तू हूँ' या 'मैं मेरी हूँ'। वे समस्त सीमाएँ भ्रमजाल हैं जो हमें बन्धन में डाले हुए हैं क्योंकि जैसे ही मैं समझता हूँ मैं जान हूँ मैं कुछ वस्तुओं पर अगर्जित विरोधाधिकार चाहता हूँ, 'मुझे और तेरा' बहुत समझा हूँ और ऐसा करने में निरन्तर नये भेदों का सर्वन करता जाता हूँ। इन प्रकार हर नये भेद का साथ हमारा बन्धन बढ़ता जाता है और हम वैयर्थी एकात्म और अधिकृत अमीम में दूरानिकूर होने जाते हैं। व्यक्ति तो केवल एक है और हममें में प्रत्यक्ष नहीं है। वस्तु एकात्म है प्रेम है और निर्मयता है। पार्थक्य हम पृथा और भय की और न जाना है। एकात्म ही नियम का प्रणालयन करना है। यहाँ पृथ्वी पर हम छोटे छोटे रत्नानों को घेर लेते तथा अन्य सामा को अगर्जित करने की चेष्टा करते हैं। पर हम आकाश में लेता नहीं कर सकते। किन्तु गदगदवाणी धर्म अब बर बर बढ़ता है कि 'केवल यही मुक्ति का मार्ग है और अन्य सब विधियाँ हैं या ऐसा ही वस्तु

की चेष्टा करता है। हमारा लक्ष्य इन छोटे घरींदों को हटाने का, सीमा को इतना विस्तृत करने का है कि वह दिवायी ही न दे, और यह समझने का होना चाहिए कि सभी धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इस छोटे तुच्छ अह का बलिदान अवश्य होना चाहिए। वपतिस्मा के प्रतीक द्वारा एक नये जीव में इसी मृत्यु को लक्षित किया जाता है—पुगने आदमी की मृत्यु और नये का जन्म, मिथ्या अह का नाश और आत्मा, विश्व की एक आत्मा का साक्षात्कार।

वेदों के दो प्रधान भाग हैं, कर्मकांड—कर्म या काय सम्बन्धी भाग और ज्ञानकांड—ज्ञान के, मृत्यु ज्ञान के विषय का भाग। वेदों में हम धार्मिक विचारों के विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। यह इसलिए है कि उच्चतर मृत्यु की प्राप्ति होने पर, उम तक पहुँचानेवाली निम्नतर अनुभूति को भी सुरक्षित रखा गया। ऐसा ऋषियों ने यह अनुभव करके किया कि सृष्टिजन्य यह ससार शाश्वत है, अतः उसमें मदा ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें ज्ञान के प्रथम सोपानों की आवश्यकता रहेगी, सर्वोच्च दर्शन यद्यपि सभी के लिए सुलभ है, पर सभी उसे ग्रहण तो नहीं कर सकते। प्रायः अन्य सभी धर्मों में सत्य के केवल अन्तिम अथवा उच्चतम साक्षात्कार को ही सुरक्षित रखा गया, जिसका स्वाभाविक फल यह हुआ कि प्राचीनतर धारणाएँ विलुप्त हो गयीं। नवीन को केवल थोड़े से लोग ही समझ पाते हैं और शनैः शनैः अधिकांश जन के निकट उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम इस फल को प्राचीन परम्पराओं और अविकारियों के विरुद्ध बढ़ते हुए विद्रोह के रूप में स्पष्ट देखते हैं। उन्हें स्वीकार करने के स्थान पर आज का मनुष्य साहसपूर्वक उन्हें चुनौती देता है कि वे अपने दावे के कारण बताये और उन आवारों को स्पष्ट करें, जिन पर कि वे उनकी स्वीकृति की माँग करते हैं। ख्रीष्ट धर्म में बहुत कुछ तो प्राचीन मूर्तिपूजकों की आस्थाओं और रीतियों को नये नाम और अर्थ देना मात्र है। यदि प्राचीन स्रोत सुरक्षित रखे गये होते और परिवर्तन के कारणों की व्याख्या पूर्ण रूप से कर दी गयी होती तो बहुत सी बातें अधिक स्पष्ट हो जाती। वेदों ने पुराने विचारों को सुरक्षित रखा, और इस तथ्य ने उनकी व्याख्या तथा वे क्यों सुरक्षित रखे गये, यह स्पष्ट करने के निमित्त विशाल टीकाओं की आवश्यकता उत्पन्न कर दी। उनके अर्थ के विलुप्त हो जाने के बाद भी उनसे, पुराने रूपों से, चिपके रहने के कारण अनेक अधविश्वासियों की उत्पत्ति हुई। अनेक अनुष्ठानों में ऐसे शब्द दुहराये गये हैं जो कि एक विस्मृत भाषा के अवशेष हैं और जिनका अब कोई सच्चा अर्थ नहीं किया जा सकता। विकासवाद का विचार वेदों में ख्रीष्ट युग से बहुत पूर्व पाया जाता है, पर जब तक डार्विन ने उसे सत्य नहीं माना, तब तक उसे केवल हिन्दू अधविश्वास माना जाता था।

कर्मकाण्ड में बाह्य प्रार्थना और उपासना के सभी रूप सम्मिलित हैं। यदि हमें नि स्वार्थ भाव से संपन्न किया जाय और हमें मात्र स्तुति न बना दिया जाय तो वे उपयोगी हैं। वे हृदय को निर्मल करते हैं। कर्मयोगी स्वयं अपनी मुक्ति के पूर्व अन्य सबकी मुक्ति चाहता है। उसकी मुक्ति दूसरों की मुक्ति में सहायता देने मात्र में है। 'हृण्य के सेवकों की पूजा ही सर्वोच्च पूजा है। एक महान् सन्त की यह प्रार्थना श्रुती थी 'मैं समस्त संसार के पाप लेकर नरक में जाता जाऊँ, किन्तु संसार मुक्त हो जाय। यह सच्ची पूजा तीव्र आत्म-स्याम का मार्ग दिखाती है। एक महारत्ना के विषय में कहा जाता है कि वह अपने सब सद्गुण अपने कृते को दे देना चाहते थे जिससे वह स्वयं जा सके। वह कृता शीर्ष नाक तक उनका स्वामिमग्न रहा था और वे स्वयं नरक जाने में भी सन्तुष्ट थे।

ज्ञानकाण्ड यह धिया देता है कि केवल ज्ञान ही मुक्ति दे सकता है, अर्थात् उसे मुक्ति प्राप्ति की पावता की सीमा तक जानी होना चाहिए। ज्ञान ज्ञात का स्वयं अपने को जानना पहचाना जरूर है। एक मान विषयी आत्मा अपने व्यक्त रूप में केवल स्वयं को ही खोज रही है। जितना ही अच्छा वर्ण होता है, वह उतनी ही अच्छी प्रतिष्ठाया प्रदान करता है। इस प्रकार मनुष्य सर्वोत्तम वर्ण है और जितना निर्मल मनुष्य होगा उतना ही स्वच्छता से वह ईश्वर को प्रतिबिम्बित कर सकेगा। मनुष्य अपने को ईश्वर से पूजक करने और ईश्वर से अपने को अलग मानने की भूल करता है। यह भूल माया से होती है, जो एकदम भ्रमवाक्य तो नहीं है पर उसे सत्य को वैसा कि वह है वैसा न देखकर किसी अन्य रूप में देखना कहा जा सकता है। अपने को शरीर से अलग मानने से असमता का मार्ग खुलता है, जिससे अनिवार्यतया ईर्ष्या और संघर्ष की उत्पत्ति होती है। और जब तक हम असमता देखते रहेंगे हम सुख नहीं पा सकते। ज्ञान कहता है कि अज्ञान और असमता ही समस्त दुःख के भोत हैं।

जब मनुष्य संसार की पर्याप्त ठोकरें खा चुकता है, तब वह मुक्ति-प्राप्ति की इच्छा के प्रति जाग्रत होता है और पार्थिव अस्तित्व के निरात्मक चक्र से बचने के साधनों की खोजता हुआ वह ज्ञान खोजता है, इस बात को जान जाता है कि वह बन्धुत क्या है और मुक्त ही जाता है। उसके बाद वह संसार को एक विचारक मात्र के रूप में देखता है, किन्तु उसके चक्कों से अपनी अंशुलियों को बाहर रखने के प्रति काफी सावधान रहता है। जो मुक्त है, उसके लिए कर्तव्य समाप्त हो जाता है। मुक्त प्राप्ति की कौन शक्ति विषय कर सकती है? वह सूत्र करता है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है न कि इसलिए कि कोई कार्यात्मक कर्तव्य उसे बाधित होता है। यह जग पर लागू नहीं होता जो कि जब भी इन्द्रियों के

वचन में है। यह मुक्ति उसीके लिए, केवल उसीके लिए है जो अपने निम्नतर अह से ऊँचा उठ चुका है। वह अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित है, कोई नियम नहीं मानता, स्वतन्त्र और पूर्ण है। उसने पुराने अवविश्वासों को उच्छिन्न कर डाला है। वह चक्र के बाहर निकल आया है। प्रकृति तो हमारे अपने स्व का दर्पण है। मनुष्य की कार्यशक्ति की एक सीमा है, किन्तु कामनाओं की नहीं, इसलिए हम दूसरों की कार्यशक्ति को हस्तगत करने का प्रयत्न करते हैं और स्वयं काम करने से वचकर उनके श्रम के फल का उपभोग करते हैं। हमारे निमित्त कार्य करने के लिए यंत्रों का आविष्कार कल्याण की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि कामना की तुष्टि में हम केवल कामना ही पाते हैं, और तब अधिक तथा और भी अधिक की अनन्त कामना करते हैं। अतृप्त कामनाओं से भरे हुए मरने पर, उनकी परितुष्टि की निरर्थक खोज में बारम्बार जन्म लेना पड़ता है। हिन्दू कहते हैं कि मानव शरीर पाने के पूर्व हम ८० लाख बार शरीर धारण कर चुके हैं। ज्ञान कहता है, 'कामना का हनन करो और इस प्रकार उससे छुटकारा पाओ'। यही एकमात्र मार्ग है। सभी प्रकार की कारणता को निकाल फेंको और आत्मा का साक्षात्कार करो। केवल मुक्ति ही सच्ची नैतिकता उत्पन्न कर सकती है। यदि कारण और कार्य की एक अनन्त शृंखला मात्र का ही अस्तित्व होता तो निर्वाण हो ही नहीं सकता था। वह तो इस शृंखला से जकड़े आभासी अह का उच्छेद करना है। यही है वह जिससे मुक्ति का निर्माण होता है और वह है कारणता के परे जाना।

हमारा वास्तविक स्वरूप शुभ है, मुक्त है, विशुद्ध सत् है, जो न तो कभी अशुद्ध हो सकता है और न अशुद्ध कर सकता है। जब हम अपनी आँखों और मस्तिष्क से ईश्वर को पढ़ते हैं तो हम उसे यह या वह कहते हैं, पर वास्तव में केवल एक है, सभी विविधताएँ उसी एक की हमारी व्याख्या हैं। हम 'हो' कुछ भी नहीं जाते, हम अपनी वास्तविक आत्मा को पुनः प्राप्त करते हैं। बुद्ध के द्वारा दुःख को 'अविद्या और जाति' (असमता) के फल से उत्पन्न मानने के निदान को वेदान्तियों ने अपना लिया है, क्योंकि वह अब तक ऐसे किये गये प्रयत्नों में सर्वोत्कृष्ट है। उससे मनुष्यों में इस महानतम व्यक्ति की आश्चर्यजनक अन्तर्दृष्टि व्यक्त होती है। तो हम सब वीर और सच्चे बनें। जो भी मार्ग हम श्रद्धापूर्वक अपनायें, हमें निश्चय ही मुक्ति की ओर ले जायगा। शृंखला की एक कड़ी पकड़ लो और धीरे धीरे क्रमशः पूरी शृंखला अवश्य आती जायगी। पेड़ की जड़ को जल देने से पूरे पेड़ को जल मिलता है, हर पत्ती को जल देने में समय खराब करने से कोई लाभ नहीं। अर्थात्, हम प्रभु को खोजें और उसे पाकर हम

सब पा जायेंगे। पिरख सिद्धांत रूप में सब तो बर्म के सुकुमार पीपे की खाई भाइयों के बेरों के सदृश है, किन्तु आप जल्दकर उनको तोड़ना ही पड़ेगा जिससे वह छोटा पीपल पेड़ बन सके। इस प्रकार विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय बर्म प्रत्य वेद और बर्म-शास्त्र इस छोटे पीपे के केवल 'गमके' मात्र हैं किन्तु उस गमके से निकलना और संसार को मरना ही होगा।

जैसे हम अपने को यहाँ अनुभव करते हैं वैसे ही सूर्य और तारों में अनुभव करना हमें सीखना चाहिए। आत्मा तो देख-काह से परे है, हर देखनेवाली आँख मेरी आँख है, प्रभु की स्तुति करनेवाला प्रत्येक मुख मेरा मुख है, हर पापी मैं हूँ। हम नहीं भी परिसीमित नहीं हैं, हम सारी नहीं हैं। बिना हमारा सरीर है। हम तो कबल वह सूख स्फटिक हैं जो अन्य सभी को प्रतिबिम्बित करता है, किन्तु स्वयं सर्वत्र नहीं रहता है। हम तो जादूगर हैं जो जादू के डबे हिंसते हैं और इच्छानुसार अपने समस्त वृक्ष प्रस्तुत कर देते हैं किन्तु हमें इन आमासी के पीछ जाना है और आत्मा को जानना है। यह संसार एक ऐसी बटखोई में उस के समान है जो उबलनेवाली हो। उसमें पहले एक बुलबुला उठता है, फिर दूसरा और फिर बहुतों और अन्त में सब उबल उठता और वाष्प रूप में निकल जाता है। महान् धर्मोपदेशक आरम्भ में उठनेवाले बुलबुले के रूप में होते हैं एक यहाँ एक वहाँ किन्तु अन्त में हर जीव को बुलबुला होना है और निकल भागना है। निरूप नृपति सृष्टि मया एक लानी रहनी और सारी प्रक्रिया की आदृति फिर होनी। बुद्ध और ईसा संसार द्वारा ज्ञात दो महत्तम 'बुलबुल' हैं। वे महान् आत्माएँ थी जिन्होंने स्वयं मुक्ति प्राप्त करके दूसरों को बच निकलने में सहायता दी। दोनों में से कोई पूर्ण नहीं था किन्तु उन पर निर्भर उनके सुखों से करना है उनकी कमियाँ में नहीं। ईसा कुछ छोटे पड़ते हैं क्योंकि वह सर्वत्र अपने सर्वोच्च आदर्श में अनुभूत नहीं रह सके और सबसे अधिक इसलिए कि उन्होंने स्त्री की पुरुष के मान बराबर स्थापन नहीं दिया। स्त्री में उनसे लिए सब कुछ लिया किन्तु एक को भी बर्मद्वन नहीं बनाया गया। उनका समष्टिक हीना ही निःसम्बेह इमता कारण था। महान् आत्मा में तथा तोप में बुद्ध ने स्त्री की सर्व पुरुष के बराबर स्थापन में रखा है। उनसे लिए धर्म में निगमेश का अस्तित्व न था। वेद और उपनिषद् में स्त्रियाँ में सर्वोच्च गण्य की विधा थी और उनको नहीं सदा प्राप्त हुई है। ईसा वि पुरुष का।

[८]

पुरु और पुनर ज्ञान ही पानी है एक स्वर्णिम और दूसरी लाल किन्तु ज्ञान ही एक जीवन के लिए एक महान् द्रव्य है और अपने वास्तविक स्वरूप के

साक्षात्कार करने में हमें रोकती है। आत्मा दुःख या सुख नहीं जानती। ये तो केवल स्थितियाँ हैं और स्थितियाँ अवश्य सदैव बदलती रहती हैं। आत्मा का स्वभाव आनन्द और अपरिवर्तनीय शान्ति है। हमें इसे 'पाना' नहीं है, वह हमें 'प्राप्त' है। आओ, हम अपनी आँखों से कीचड़ धो डालें और उसे देखें। हमें आत्मा में सदैव प्रतिष्ठित रहकर पूर्ण शान्ति के साथ ससार की दृश्यावली को देखना चाहिए। वह तो केवल शिशु का खेल मात्र है और उससे हमें कभी क्षुब्ध न होना चाहिए। यदि मन प्रशंसा से प्रसन्न हो तो वह निंदा से दुःखी होगा। इन्द्रियो के या मन के भी सभी आनन्द क्षणभंगुर हैं, किन्तु हमारे अन्तर में एक सच्चा असम्बद्ध आनन्द है, जो किसी बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं है। 'यह आत्मा का आनन्द ही है, जिसे ससार धर्म कहता है।' जितना ही अधिक हमारा आनन्द हमारे अन्तर में होगा, उतने ही अधिक आध्यात्मिक हम होंगे। हम आनन्द के लिए ससार पर निर्भर न हों।

कुछ दिन मछुआ स्त्रियो ने भीषण तूफान में फँसकर एक सम्पन्न व्यक्ति के बगीचे में शरण पायी। उसने उनका दयापूर्वक स्वागत किया, उन्हें भोजन दिया और जिनके सुवास से वायुमण्डल परिपूर्ण था, ऐसे पुष्पों से घिरे हुए एक सुन्दर ग्रीष्मावास में विश्राम करने के लिए छोड़ दिया। स्त्रियाँ इस सुगन्धित स्वर्ग में लेटी तो, किन्तु सो न सकी। उन्हें अपने जीवन से कुछ खोया हुआ सा जान पड़ा और उसके बिना वे सुखी न हो सकी। अन्त में एक स्त्री उठी और उस स्थान को गयी जहाँ कि वे अपनी मछली की टोकरियाँ छोड़ आयी थी। वह उन्हें ग्रीष्मावास में ले आयी और तब एक बार फिर परिचित वास से सुखी होकर वे सब शीघ्र ही गहरी नीद में सो गयी।

ससार मछली की हमारी वह टोकरी न बन जाय, जिस पर हमें आनन्द के लिए निर्भर होना पड़े। यह तामसिक या तीनों (गुणों) में से निम्नतम द्वारा बँधना है। इनके बाद वे अहवादी आते हैं जो सदैव 'मैं', 'मैं' की बात करते हैं। कभी कभी वे अच्छा काम करते हैं और आध्यात्मिक बन सकते हैं। ये राजसिक या सक्रिय हैं। सर्वोच्च अन्तर्मुख स्वभाववाले (सात्त्विक) हैं, जो आत्मा में ही रहते हैं। ये तीन गुण हर मनुष्य में भिन्न अनुपात में हैं और विभिन्न गुण विभिन्न अवसरों पर प्रवृत्तता प्राप्त करते हैं। हमें तमस् और रजस् को जीतने का और तब उन दोनों को सत्त्व में मिला देने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए।

सृष्टि कुछ 'बना देना' नहीं है, वह तो सम-सन्तुलन पुनः प्राप्त करने का एक सघर्ष है, जैसे किसी कौंक के परमाणु एक जल-पात्र की पेंदी में डाल दिये जाने

पर, वे पृथक् पृथक् और गुच्छों में ऊपर की ओर सपटते हैं और जब सब ऊपर आ जाते हैं और सम-संतुलन पुनः प्राप्त हो जाता है तो समस्त गति या 'जीवन' एक हो जाता है। यही बात सृष्टि की है। यदि सम-संतुलन प्राप्त हो जाय तो तब परिवर्तन रुक जायेगा जीवन नामधारी वस्तु समाप्त हो जायगी। जीवन के सा अक्षुभ अवस्था रहेगा क्योंकि संतुलन पुनः प्राप्त हो जाने पर संसार अवश्य समाप्त हो जायगा क्योंकि समत्व और नाश एक ही बात है। सदैव बिना तुल्य के जान ही पाने की कोई सम्भावना नहीं है या बिना अक्षुभ के क्षुभ पाने की क्योंकि जीवन स्वयं ही तो जोमा हुआ सम-संतुलन है। जो हम चाहते हैं, वह मुक्ति है। जी नहीं न ज्ञानत्व न सुख। मृष्टि साधक है अनादि अनंत एक असीम स्रोत में सदैव गतिशील सहर। उसमें जब भी ऐसी गहराइयाँ हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच और वहाँ जाय ऐसी निस्पन्दता पुनः स्थापित हो गयी है। किन्तु सहर सदैव प्रगम कर रही है। संतुलन पुनः स्थापित करने का संघर्ष साधक है। जीवन और मृत्यु उन्ही तत्त्व के विभिन्न नाम हैं वे एक सिक्के के दो पक्ष हैं। दोनों ही माया एक बिन्दु पर अवस्थित रहने के प्रयत्न की अगम्य स्थिति और एक साथ बाध मृत्यु इस सबसे परे सच्चा स्वस्व है आत्मा। हम सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं और तब हम हमारे लिए जीवन हो जाती है। वस्तुएँ स्वयं तो मृत हैं, केवल हम उन्हें जीवन देते हैं और तब मूर्खों के समूह हम बूमते हैं और पा तो उनसे डरते हैं या उनका उपभोग करते हैं। संसार न तो सत्य है न असत्य वह सत्य की छाया है।

नभि कहता है कि 'कल्पना सत्य की स्वर्णाब्ज-जाति छाया' है। आत्मन्त जगत् सत्य जगत् बाह्य से असीम रूप से बड़ा है। बाह्य जगत् तो वास्तविक जगत् का छायात्मक प्रक्षेप मात्र है। जब हम 'रस्सी' देखते हैं 'सर्प' नहीं देखते और जो 'सर्प' होता है 'रस्सी' नहीं होती। दोनों का अस्तित्व एक साथ नहीं हो सकता इसी प्रकार जब हम संसार देखते हैं हम आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते वह केवल एक बौद्धिक कल्पना रहती है। बाह्य के साक्षात्कार में व्यक्तिगत अ और संसार की सब वेदना नष्ट हो जाती है। प्रकाश अन्धकार को नहीं जानता क्योंकि उसका प्रकाश में कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार बाह्य ही सब है। जब हम किसी ईश्वर को मानते हैं तो वास्तव में वह हमारी अपनी आत्मा ही होती है जिस हम अपने से पूज्य कर बैठे हैं और उसकी इस प्रकार पूजा करते हैं कि वह हमसे बाहर हो किन्तु वह सदैव हमारी अपनी आत्मा ही होती है, तब नहीं एक और अद्वितीय ईश्वर है। पशु का स्वभाव जहाँ वह है, वहीं रहने का मनुष्य का मनुष्य को माने और अक्षुभ से बचने का और ईश्वर का न तो बीजने का और न बचने का अपितु सदैव आनन्दमय रहने का है। आगे, हम ईश्वर बने

हम अपने हृदय महासागर जैसे बनायें, ताकि हम समार की छोटी छोटी वार्ता में परे जा सकें और उसे केवल एक चित्र की भाँति देखें। तब हम इससे बिना किसी प्रकार प्रभावित हुए इसका आनन्द ले सकेंगे। समार में शुभ को क्यों खोजें, हम वहाँ क्या पा सकते हैं? सर्वोच्च वस्तुएँ जो वह दे सकता है, उन काँच की गोलियों के समान हैं, जो बच्चे कीचड़ के पोखरे में खेलते हुए पा जाते हैं। वे उन्हें फिर खो देते हैं और नये सिरे से उन्हें अपनी खोज प्रारम्भ करनी होती है। अमीम शक्ति ही धर्म और ईश्वर है। यदि हम मुक्त हो, तभी हम आत्मा हैं, अमरता केवल तभी है, जब कि हम मुक्त हो, ईश्वर तभी है, जब वह मुक्त हो।

जब तक हम अह भाव द्वारा निर्मित समार का त्याग नहीं करते, हम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रविष्ट नहीं हो सकते। न तो कभी कोई प्रविष्ट हुआ, न कोई कभी होगा। ससार के त्याग का अर्थ है, अह भाव को पूर्णतया भूल जाना, उसे विल्कुल न जानना, शरीर में रहना, पर उसके द्वारा शासित न होना। इस दुष्ट अह भाव को अवश्य ही मिटाना होगा। मनुष्य जाति की सहायता करने की शक्ति उन शात व्यक्तियों के हाथ में है, जो केवल जीवित हैं और प्रेम करते हैं तथा जो अपना व्यक्तित्व पूर्णतः पीछे हटा लेते हैं। वे 'मेरा' या 'मुझे' कभी नहीं कहते, वे दूसरों की सहायता करने में, उपकरण बनने में ही वन्य हैं। वे पूर्णतया ईश्वर से अभिन्न हैं, न तो कुछ मांगते हैं और न सचेतन रूप से कोई काम करते हैं। वे सच्चे जीवन्मुक्त हैं, पूर्णतः स्वार्थरहित, उनका छोटा व्यक्तित्व पूर्णतया उड़ गया होता है, महत्वाकांक्षा का अस्तित्व नहीं रहता। वे व्यक्तित्व रहित, पूर्णतया तत्त्व मात्र हैं। जितना अधिक हम छोटे में अह को डुबाते हैं, उतना ही अधिक ईश्वर आता है। आओ, हम इस छोटे से अह से छुटकारा लें और केवल बड़े अह को अपने में रहने दें। हमारा सर्वोत्तम कार्य और सर्वोच्च प्रभाव तब होता है, जब हम अह के विचार मात्र से रहित हो जाते हैं। केवल निष्काम लोग ही बड़े बड़े परिणाम घटित करते हैं। जब लोग तुम्हारी निन्दा करें तो उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो तो, वे झूठे अह को निकाल बाहर करने में सहायता देकर कितनी भलाई कर रहे हैं। यथार्थ आत्मा में दृढ़ता से स्थिर होओ, केवल शुद्ध विचार रखो और तुम उपदेशकों की एक पूरी सेना से अधिक काम कर सकोगे। पवित्रता और मौन से शक्ति की वाणी निकलती है।

अभिव्यक्ति अनिवार्य विकृति है, क्योंकि आत्मा केवल 'अक्षर' से व्यक्त की जा सकती है, और जैसा कि सन्त पॉल ने कहा था, 'अक्षर हत्या कर डालता है।

बदल केवल प्रतिष्ठाया मात्र है उसमें जीवन नहीं हो सकता। तथापि 'जाना' जाने के निमित्त तत्त्व का मौलिक ज्ञान पड़ना आवश्यक है। हम आचरण में ही वास्तविक का पूर्ण सखो बैठते हैं और उसे प्रतीक के रूप में मानने के स्थान पर उसीको वास्तविक समझने लगते हैं। यह समय एक विश्वव्यापी युद्ध है। प्रत्येक महान् धर्मोपदेशक महान् जागता है और उससे सावधान रहने का प्रयत्न करता है, किन्तु सामारणतया मानवता अशुद्ध की अपेक्षा शुद्ध की पूजा करने की अधिक उन्मुख रहती है। इसीलिए व्यक्तिगत के पीछे निहित तत्त्व की ओर बारम्बार इंगित करके और उसे समय के अनुरूप एक नया आचरण देने के लिए पैगम्बरों की परम्परा ससार में बसी आती है। सत्य सबैव अपरिवर्तित रहता है, किन्तु उसे एक 'रूपाकार' में ही प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिए समय समय पर सत्य को एक ऐसा नया रूप या अभिव्यक्ति दी जाती है जिसे मानव जाति अपनी प्रवृत्ति के फलस्वरूप ग्रहण करने में समर्थ होती है। जब हम अपने को मान और रूप से मुक्त कर लेते हैं बिछेपतया जब हमें अच्छे या बुरे, सूक्ष्म या स्थूल किसी भी प्रकार के सरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती तभी हम बन्धन से छुटकारा पाते हैं। शाश्वत प्रगति साम्प्रत बन्धन होगी। हमें समस्त विभेदीकरण से परे होना ही होना और शाश्वत एकत्व या एकरूपता अथवा ब्रह्म तक पहुँचना ही होगा। आत्मा सभी व्यक्तियों की एक है और अपरिवर्तनीय है—'एक और अद्वितीय है। वह जीवन नहीं है अपितु वह जीवन में रूपांतरित कर ली जाती है। वह जीवन और मृत्यु, धूम और अधुम से परे है। वह निरपेक्ष एकता है। नरक के बीच भी सत्य को जोड़ने का साहस करो। नाम और रूप की सापेक्ष की मुक्ति कभी यथार्थ नहीं हो सकती। कोई रूप नहीं कह सकता 'मैं रूप की स्थिति में मुक्त हूँ। जब तक रूप का संपूर्ण भाग नहीं होता मुक्ति नहीं आती। यदि हमारी मुक्ति दूसरों पर आघात करती है तो हम मुक्त नहीं हैं। हमें दूसरों को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए। वास्तविक अनुभव केवल एक होता है किन्तु सापेक्ष अनुभव अनेक ही अनेक होते हैं। समस्त ज्ञान का स्रोत हममें से प्रत्येक में है—बीटी में तथा सर्वोच्च शैवभूत में। वास्तविक जर्म एक है। सारा अयका न्यो का प्रतीको का और वृष्टान्तों का है। सतयुग जोष केनेवालो के लिए सतयुग पहले से ही विद्यमान है। तत्त्व यह है कि हमने अपने को जो दिया है और सचारा को जोया हुआ समझते हैं। 'मूर्ख! क्या तू नहीं सुनता? तेरे अपने ही हृदय में रात-दिन वह शाश्वत सगीत हो रहा है, सन्निधानम् सोऽम् सोऽम्।

मनोव्यपना को बर्जित करके विचार करना असम्भव को सम्भव बनाना है। हर विचार के दो भाग होते हैं विचारणा और शब्द और हमें दोनों की

आवश्यकता है। जगत् की व्याख्या न तो आदर्शवादी (idealist) कर पाते हैं, न भौतिकवादी। इसके लिए हमें विचार और अभिव्यक्ति दोनों को लेना होगा। समस्त ज्ञान प्रतिबिम्बित का ज्ञान है, जैसे हम अपने ही मुख को एक दर्पण में प्रतिबिम्बित देखते हैं। अतः कोई अपनी आत्मा या ब्रह्म को नहीं जान सकता, किन्तु प्रत्येक वही आत्मा है और उसे ज्ञान का विषय बनाने के लिए, उसे उसको प्रतिबिम्बित देखना आवश्यक है। अदृश्य तत्त्व के चित्रों का यह दर्शन ही तथाकथित मूर्ति-पूजा की ओर ले जाता है। मूर्तियों या प्रतिमाओं का क्षेत्र जितना समझा जाता है, उससे कहीं अधिक विस्तृत है। लकड़ी और पत्थर से लेकर वे ईसा या बुद्ध जैसे महान् व्यक्तियों तक फैली है। भारत में प्रतिमाओं का प्रारम्भ बुद्ध का एक वैयक्तिक ईश्वर के विरुद्ध अनवरत प्रचार का परिणाम है। वेदों में प्रतिमाओं की चर्चा भी नहीं है, किन्तु स्रष्टा और सखा के रूप में ईश्वर के लोप की प्रतिक्रिया ने महान् धर्मोपदेशकों की प्रतिमाएँ निर्मित करने का मार्ग दिखलाया और बुद्ध स्वयं मूर्ति बन गये, जिनकी करोड़ों लोग पूजा करते हैं। सुधार के दुर्धर्ष प्रयत्नों का अतः सदैव सच्चे सुधार को अवरुद्ध करने में होता है। उपासना करना, हर मनुष्य के स्वभाव में अतर्निहित है, केवल उच्चतम दर्शन शास्त्र ही विशुद्ध अमूर्त विचारणा तक पहुँच सकता है। इसलिए अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए मनुष्य उसे सदैव एक व्यक्ति का रूप देता रहेगा। जब तक प्रतीक की पूजा—वह चाहे जो कुछ हो—उसके पीछे स्थित ईश्वर के प्रतीक रूप में होती है, स्वयं प्रतीक की ओर प्रतीक के लिए ही नहीं, वह बहुत अच्छी चीज़ है। सर्वोपरि हमें अपने को, किसी बात पर, केवल इसलिए कि वह ग्रन्थों में है, विश्वास करने के अधविश्वास से मुक्त करने की आवश्यकता है। हर वस्तु—विज्ञान, धर्म, दर्शन तथा अन्य सबको, जो किसी पुस्तक में लिखा हो उसके समरूप बनाना एक भीषणतम अत्याचार है। ग्रन्थ-पूजा मूर्ति-पूजा का निकृष्टतम रूप है। एक बारहसिंगा था, गर्बिला और स्वतंत्र। एक राजा के सदृश उसने अपने बच्चे से कहा, “मेरी ओर देखो, मेरे शक्तिशाली सींग देखो। एक चोट से मैं आदमी मार सकता हूँ। बारहसिंगा होना कितना अच्छा है।” ठीक तभी आखेटक के विगुल की ध्वनि दूर पर सुनायी पड़ी और बारहसिंगा अपने चकित बच्चे द्वारा अनुचरित एकदम भाग पड़ा। जब वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच गये तो उसने पूछा, “हे मेरे पिता, जब तुम इतने बलवान और वीर हो तो तुम मनुष्य के सामने से क्यों भागते हो?” बारहसिंगे ने उत्तर दिया, “मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मैं बलवान और शक्तिशाली हूँ, किन्तु जब मैं वह ध्वनि सुनता हूँ तो मुझ पर कुछ ऐसा छा जाता है, जो मुझे भगाता है, मैं चाहूँ या न चाहूँ।” ऐसा ही हमारे साथ है। हम ग्रन्थों में वर्णित नियमों

के 'विष्णु की ध्वनि' सुनते हैं, यादों और पुराने संबंधों से हमें बहने रहते हैं इसका ज्ञान होने के पूर्व ही हम ब्रह्मा से बँध जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं जो कि मुक्ति है।

ज्ञान का अस्तित्व शाश्वत है। जो व्यक्ति किसी व्याप्यात्मिक सत्य को बोध लेता है उसे हम 'ईश्वर-चेरित' कहते हैं और जो कुछ वह सच्चार में साठा है वह विष्णु ज्ञान या धृति है। किन्तु धृति भी शाश्वत है, और उसका अस्तित्व स्व निर्धारित करने उसका अंशानुसन्ध नहीं किया जा सकता। विष्णु ज्ञान की उपलब्धि ऐसे हर व्यक्ति को हो सकती है, जिसने अपने को उस पाने के योग्य बना लिया है। पूर्ण पवित्रता सबसे आवश्यक बात है क्योंकि 'पवित्र हृदयवाला ही ईश्वर के दर्शन पा सकेगा। समस्त प्राणियों में मनुष्य सर्वोच्च है, और यह जगत् सबसे महान् क्योंकि यहाँ मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की जो सर्वोच्च कल्पना हम कर सकते हैं वह माननीय है। जो भी पुनः हम उसमें आरोपित करते हैं वे मनुष्य में हैं—केवल अल्प परिणाम में। जब हम ऊँचे उठते हैं और ईश्वर की इस कल्पना से निकलना चाहते हैं तब ही धीरे, मग और कल्पना के बाहर निकलना पड़ता है और इस जगत् को दृष्टि से परे करना होता है। जब हम इस होने के लिए ऊँचे उठते हैं हम सच्चार में नहीं रह जाते सभी कुछ विषय रहित विषयी हो जाता है। जिस एकात्म सच्चार को हम जान सकते हैं मनुष्य उक्त विचार है। जिन्होंने एकत्व या पूर्णता प्राप्त कर ली है 'उनको ईश्वर में विवास करनेवाला' कहा जाता है। समस्त ज्ञान 'अपने का अपने द्वारा ज्ञान' है। अतः प्रेम ही जीवन का धर्म है। इस भूमिका तक उठना पूर्ण होना है, किन्तु जिसने ही अधिक 'पूर्ण' हम होने ज्ञान ही कम काम हम कर सकेगे। वास्तविक ज्ञान है कि यह समस्त केवल ज्ञान का रास है और उसके विषय में विचार नहीं करते। जब हम जो विचारों को कहते और एक दूसरे को बाँटते हुए देखते हैं तो हम बहुत उद्विग्न नहीं होते। हम जानते हैं यह कोई गम्भीर बात नहीं है। पूर्ण व्यक्ति जानता है यह समस्त ज्ञान है। जीवन ही समस्त ज्ञान है—यह हम पर विचार करनेवाली परम्परा विरोधी धारणा का परिणाम है। मौनित्व ज्ञान है 'मृति की ध्वनि एक ध्वनि मात्र है' सादर्शनवाद (idealism) कहता है 'जो ध्वनि वास्तव में विराट में जाती है ध्वनि मात्र है। वास्तव ज्ञान है 'हम एक ही मात्र मृत हैं और ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि हम वास्तविक तत्त्व पर नहीं मृत नहीं हैं। किन्तु व्याप्यात्मिक तत्त्व में मृत मृत हैं। ज्ञान अस्तित्व और अज्ञान होना में परे है। हम ज्ञान हैं हम अज्ञान ज्ञान हैं इन्द्रियों में परे हैं हम पूर्ण ज्ञानमय हैं।

सत्य और छाया (१)

जो एक वस्तु को दूसरी से भिन्न करता है, वह है देश, काल और कारणता। विभेद रूप में है, तत्त्व में नहीं।

तुम रूप को नष्ट कर सकते हो और वह सदा के लिए अतर्धान हो जाता है। किन्तु तत्त्व जैसा का तैसा रहता है। तुम तत्त्व को कभी नष्ट नहीं कर सकते।

विकास प्रकृति में है, आत्मा में नहीं—प्रकृति का विकास, आत्मा की अभिव्यक्ति। माया की प्रायः जैसी व्याख्या की जाती है, वह भ्रमजाल नहीं है। माया सत्य है, किन्तु फिर भी सत्य नहीं होती। वह सत्य इसलिए है कि सत्य वस्तु उसके पीछे है और वह उसे सत्यता का आभास प्रदान करती है। माया में जो सत्यता है, वह माया के मध्य और माया में रहनेवाली सत्य वस्तु है। तथापि सत्य वस्तु कभी दिखायी नहीं पड़ती, और इसलिए जो दिखायी पड़ता है, वह असत्य है, उसका अपना कोई सत्य और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अपितु अपने अस्तित्व के निमित्त वह सत्य वस्तु पर निर्भर है।

तब माया एक विरोधाभास है, वह सत् है, फिर भी सत् नहीं है, एक भ्रम है, किन्तु फिर भी भ्रम नहीं है।

जो सत्य वस्तु को जान लेता है, वह माया में भ्रम नहीं वरन् सत्यता देखता है। जो सत्य वस्तु नहीं जानता, वह माया में भ्रम देखता है और उसे सत्य समझता है।

सत्य और छाया (२)

(बोकरसैण्ड में ८ मार्च १९०० को बिने बमे एक भाषण का नोटिफिकेशन
'ट्रिब्यून' की टिप्पणियों सहित बिबरण)

हिन्दू धार्मिक स्वामी बिबेकानन्द ने कस सभ्या बेंड्ट हॉस में इतना भाषण दिया। उसका विषय था 'सत्य और छाया'। उन्होंने कहा

'मनुष्य की आत्मा किसी भूत वस्तु की ओर में किसी ऐसी वस्तु को पाने के लिए, जो परिवर्तित न होती हो सबैक प्रयत्नशील रहती है। वह कभी सतुष्ट नहीं होती। वह महत्वाकांक्षा या भूष की लुब्धि सब परिवर्तनशील है। एक बार इन्हें प्राप्त करके मनुष्य सतुष्ट नहीं होता। बरमे वह विज्ञान है जो हमें यह सिखाता है कि अपरिवर्तनशील की यह आकांक्षा कहीं से पूरी हो। स्थानीय रूपों और व्युत्पत्ति के होते हुए भी वे एक ही बात सिखाते हैं कि सत्य केवल मनुष्य की आत्मा में ही है।

बिबान्त दर्शन यह सिखा देता है कि जो जगत् है बाह्य या बोधर और आन्तरिक या भीतरी—विचार-जगत्।

वह देश काल और कारकता के तीन मूळभूत प्रत्ययों की स्थापना करता है। इन्हींसे माया का निर्माण होता है, जो मानव विचार की आचार भूमि है विचार का उत्पाद नहीं। महान् जर्मन धार्मिक कांट भी जागे बलकर इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था।

'प्रकृति और ईश्वर की तथा मेरी वास्तविकता एक ही है, अन्तर केवल अभिव्यक्ति के रूप में है। विभेदीकरण माया द्वारा उत्पन्न होता है। जिस प्रकार लटकती परिधि रेखा महासागर को बल-संयोजक बाड़ी या छोटी बाड़ी बना देती है बिन्तु जब रूप बेनेबासी शक्ति या माया हटा ली जाती है पूबक रूप बर्तहित हो जाता है विभेदीकरण गप्ट हो जाता है और फिर सब महामागर हो जाता है।

इसका उपरांत स्वामी जी बिकासबाध के सिद्धाण्ट का मूळ बिबान्त दर्शन में पाया जाता है इस विषय पर बोले। बकता में भाषण आरी रकते हुए कहा

'समी आधुनिक जर्म इस विचार से प्रारम्भ होते हैं कि मनुष्य एक समय पवित्र था उसका पतन हुआ और वह पुन पवित्र होगा। मैं नहीं समझता उनको

यह विचार कहाँ से प्राप्त हुआ। ज्ञान का म्यान आत्मा है, बाह्य वातावरण केवल आत्मा को उद्दीप्त करता है, ज्ञान आत्मा की शक्ति है। शताब्दियों से वह शरीर निर्माण करती रही है। अवतार के विभिन्न रूप, आत्मा की जीवन-कथा के केवल क्रमगत अध्याय हैं। हम निरन्तर अपने शरीर का निर्माण कर रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व प्रवाह, परिवर्तन, प्रसार और आकुचन की स्थिति में है। वेदान्त मानता है कि तत्त्वत आत्मा कभी नहीं बदलती, किन्तु वह माया द्वारा रूपान्तरित होती है। प्रकृति, मन द्वारा सीमित ईश्वर है। प्रकृति का विकाम आत्मा का रूपान्तर है। सभी प्रकार के जीवों में आत्मा वही है। उसकी अभिव्यक्ति शरीर द्वारा रूपान्तरित होती है। आत्मा की यह एकता, मानवता का यह सामान्य तत्त्व नीति शास्त्र और नैतिकता का आधार है। इस अर्थ में सब एक है और अपने भाई को चोट पहुँचाना स्वयं अपने को चोट पहुँचाना है।

‘प्रेम केवल इस असीम एकता की एक अभिव्यक्ति है। किस द्वैत प्रणाली पर आप प्रेम की व्याख्या कर सकते हैं? एक यूरोपीय दार्शनिक कहता है कि चुम्बन, नरमास भक्षण का ही अवशेष है और यह व्यक्त करने का एक ढंग है कि ‘आपका स्वाद कैसा अच्छा है।’ मैं इसमें विश्वास नहीं करता।

‘वह क्या है, जो हम सब खोजते हैं? मुक्ति। जीवन का सारा प्रयत्न और संघर्ष मुक्ति के लिए है। वह महाजातियों, ससारी और प्रणालियों की विश्वव्यापी यात्रा है।

‘यदि हम बद्ध हैं तो हमें किसने बाँधा? असीम को स्वयं उसीके अतिरिक्त और कोई शक्ति नहीं बाँध सकती।’

भाषण के बाद भाषणकर्ता से प्रश्न करने का अवसर दिया गया, उन्होंने उनका उत्तर देने में आध घंटे का समय लगाया।

एकता

(जून १९ में बेदाग्त सोसाइटी न्यूयार्क में दिय गये एक मापन के अनुसार)

भारत के विभिन्न सम्प्रदाय ईत या अईत की केन्द्रीय भारता से सम्बुध हुए हैं।

ये सभी बेदाग्त के अन्तर्गत हैं और सबकी व्याख्या उनके द्वारा की गयी है। उनका अन्तिम सार एकदम या अईत की सिखा है। यह सिधे हम अनेक के रूप में देखते हैं, ईश्वर हैं। हम मूर्तिक इव जगत् तथा विभिन्न सबेष्टों का प्रत्यक्ष करते हैं। किन्तु हैं केवल एक ही सत्ता।

ये विभिन्न नाम उस एक की अभिव्यक्ति में केवल परिमाण की भिन्नता को प्रकट करते हैं। आज का कौट कछ का ईश्वर है। ये भिन्नताएँ, जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं एक असीम तथ्य के अंश हैं और उनमें भिन्नता केवल अभिव्यक्ति के परिमाण में ही है। वह एक असीम तथ्य है—सुख की उपलब्धि।

प्रजासी के विषय में हम जाहे जितनी मूर्ख में क्यों न हों हमारा सारा सबब वास्तव में सुख के लिए है। मनुष्य की अत्युत् पिपासा का रहस्य यही रहस्य है। हिन्दू कहता है, बौद्ध कहता है कि मनुष्य की पिपासा की एक बस्ती हुई अत्युत्ति तथा अभिजायिक के लिए है। आप बमरीकी लोब सबैव अधिक सुख अधिक मोम की लोब में रहते हैं। आप सतुष्ट नहीं किये जा सकते वह सत्य है पर जतरल में जो आप खोजते हैं वह सुख ही है।

जामना का यह विस्तार वास्तव में मनुष्य की अपनी ही असीमता का चिह्न है। चूँकि वह असीम है इसलिए वह केवल तभी सतुष्ट किया जा सकता है, जब उसकी जामना असीम हो और उसकी परिगुष्टि भी असीम हो।

तब मनुष्य को क्या सतुष्ट कर सकता है? स्वर्न नहीं। भोग नहीं। सीन्दर्य नहीं। उसे केवल एक असीम ही सतुष्ट कर सकता है और वह असीम वह स्वयं है। जब वह बह अनुमन कर लेता है, सभी सुख भिल्ली है।

'यह बामुरी जिवन' मुरो के छैव इगिज्या है अपनी शमस्त जसेजनाओ प्रत्यक्षों और सीता न केवल एक ही बस्तु या रही है। वह उन सबकी में पुन जामा चाहती है जिनमें वह बादी गयी थी। नु अपना जामने ही द्वारा पटार कर। अरे, तु

अपने को डूबने न दे। क्योंकि तू स्वयं ही अपना सर्वोत्तम मित्र है और तू ही अपना महत्तम शत्रु।'

असीम की कौन सहायता कर सकता है ! वह हाथ भी, जो तुम्हारे पास अधिकार के बीच से आयेगा, तुम्हारा अपना ही हाथ होगा।

इन सबके दो कारण, भय और कामना हैं और कौन उनकी सृष्टि करता है ? हम स्वयं। हमारा जीवन केवल एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को जाना ही तो है। असीम स्वप्नद्रष्टा मानव ससीम स्वप्न देख रहा है। अहा, उसकी महिमा है कि कुछ भी बाह्य वस्तु शाश्वत नहीं हो सकती ! जिनके हृदय यह सुनकर हिल जाते हैं कि इस सापेक्ष ससार में कुछ भी शाश्वत नहीं हो सकता, उनका आशय क्या है, यह वे बहुत कम जानते हैं।

मैं असीम नीलाकाश हूँ। मेरे ऊपर से ये विभिन्न रंगों के बादल निकलते हैं, एक क्षण रहते हैं, अतर्धान हो जाते हैं। मैं वही शाश्वत नील हूँ। मैं द्रष्टा हूँ, सबका वही शाश्वत द्रष्टा। मैं देखता हूँ, इसलिए प्रकृति का अस्तित्व है। मैं नहीं देखता, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है। यदि यह असीम एकता एक क्षण के लिए भी भग हो जाय तो हमसे एक भी देख और बोल नहीं पायेगा।

माया का क्या कारण है ?

माया (भ्रम) का क्या कारण है—यह प्रश्न गत तीन सहस्र वर्षों से पूछा जा रहा है। इसका केवल एक ही उत्तर दिया जा सकता है, और वह यह है कि जब सप्ताह इस सप्ताह में एक तर्कसमय प्रश्न उठा सकेगा तभी हम इसका उत्तर देंगे। उपर्युक्त प्रश्न को एक विरोधाभास है। हमारा कहना है कि निरपेक्ष कबल आपाततः सत्य बना बीज पड़ता है। निरपेक्ष केवल माया में ही सोपाधिक बना प्रतीत होता है। निरपेक्ष को स्वीकार करने से ही हमें मानना पड़ता है कि निरपेक्ष पर अन्य किसी की क्रिया नहीं हो सकती। यह कारणरहित है, तात्पर्य यह कि उस पर किसी बाह्य वस्तु की क्रिया नहीं हो सकती। सर्वप्रथम यदि यह निरपेक्ष है—तो अन्य किसीकी क्रिया उस पर नहीं हुई है। असीम में रेश कास और निमित्त नहीं हो सकते। यदि यह मान लिया जाय तो तुम्हारा प्रश्न यह रूप के होता है 'कारणरहित वस्तु (बाह्य) के इस रूप में परिवर्तित होने का क्या कारण है ? तुम्हारा प्रश्न केवल सीमा में ही सम्भव है। पर तुम उसे सीमा या सापेक्ष की परिधि से बाहर निकाल कर असीम या निरपेक्ष के सम्बन्ध में प्रयुक्त करना चाहते हो। निरपेक्ष जब सापेक्ष बन जाय और रेश-कास-निमित्त-रूप उपाधिमाँ जा जायें तभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न असम्भव है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि अज्ञान भ्रम का कारण है। निरपेक्ष पर किसीका कार्य नहीं हो सकता। कोई कारण नहीं था। बात यह नहीं कि हम उसके विषय में जानते न हों बल्कि हम अज्ञानी हो। पर सब बात तो यह है कि वह ज्ञान से परे है, और उसे ज्ञान के स्तर पर नहीं लाया जा सकता। 'मैं नहीं जानता' यह वाक्य हम को अभी में प्रयुक्त कर सकते हैं। पड़का तो यह कि हम ज्ञान के स्तर से नीचे हैं और दूसरा यह कि जिसे हम जानना चाहते हैं वह वस्तु ज्ञान से ऊपर है—परे है। आज हमें 'एकस-रे' नामक किरणें मिली हैं। उनके कारणों के सबब में अभी विबाध है पर कभी न कभी हम उसे जान ही सेंगे ऐसा हम निश्चित मानते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि हम एकस रे के बारे में नहीं जानते। पर निरपेक्ष के सबब में हम नहीं जान सकते। हम एकस रे को नहीं जानते अर्थात् वह ज्ञान की सीमा के भीतर है। बात केवल इतनी ही है कि अभी तक हम उन्हें जान नहीं पाये हैं। पर निरपेक्ष के सबब में यह ज्ञान जागू नहीं होती वह तो ज्ञान के स्तर से इतना ऊँचा है—इतना परे है कि वह जानने का विषय ही नहीं रह जाता।

विज्ञातारमरे केन विजानीयात् ?—ज्ञाता को कैसे जाना जा सकता है ? तुम सदा 'तुम' ही हो, तुम अपने आपको विषय नहीं बना सकते। अमरत्व को सिद्ध करने के लिए हमारे दार्शनिकों के हाथ में अनेक युक्तियों में से यह एक थी। यदि मैं सोचने का प्रयत्न करूँ कि मैं मरा पड़ा हूँ तो मुझे क्या कल्पना करनी होगी ? यही कि मैं खड़ा हूँ और अपने आपको—किसी एक मृत शरीर को देख रहा हूँ। अतएव मैं अपने आपको विषय नहीं बना सकता।

बहु रूप में प्रतीयमान एक सत्ता

(स्पृष्टार्थ १८९६ ई. में दिया हुआ भाषण)

हमने देखा है वैराग्य जबका त्याग ही इन समस्त विभिन्न मोक्षों की पुष्टि है। कर्मों कर्मफल त्याग करता है। मरत उन सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी प्रेम-स्वल्प के लिए समस्त भुक्त प्रेमों का त्याग करता है। योगी जो कुछ अनुभव करता है उसका परित्याग करता है। क्योंकि उसके दर्शन की सिखा यही है कि प्रकृति यद्यपि आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए है वह अस्त में उसे समझा देती है कि वह प्रकृति में अवस्थित नहीं है, किन्तु प्रकृति से नित्य पृथक् है। जानी सब कुछ त्याग करता है, क्योंकि उसके दर्शन शास्त्र का सिद्धान्त यह है कि मृत अवस्था वर्तमान किसी काल में भी प्रकृति का अस्तित्व नहीं है। हमने यह भी देखा है इन सब उच्चतर विषयों में उपयोगिता का प्रश्न किया ही नहीं जा सकता। यह प्रश्न उठाना ही निरर्थक है, और यदि उसे पूछा ही जाय तो हम इस प्रश्न का सम्यक् विवेचन करने क्या पाते हैं? उपयोगिता का अर्थ क्या है?—सुख। सुख का आदर्श वह जिससे मनुष्य को अधिक सुख प्राप्त होता है उसके लिए इन उच्चतर वस्तुओं की अपेक्षा कही अधिक उपयोगी है, जिनसे उसकी मौलिक परिस्थिति में कोई उत्पत्ति नहीं होती। समग्र विज्ञान इसी एक कल्प-साधन में अर्थात् मनुष्य जाति को सुखी करने के लिए मग्न कर रहा है तथा जिससे अधिक परिमाण में सुख उत्पन्न होता है मनुष्य उसे ही ग्रहण करके जिससे अल्प सुख है उसे त्याग देता है। हमने देखा है, जैसे सुख देह में जबका मन में अपना आत्मा में अवस्थित है। पशुओं का एक पशुमाय निम्नतम मनुष्यों का समस्त सुख देह में है। जूत से मार्त एक कुत्ता जबका भेड़िका जिस प्रकार सुखपूर्वक आहार करता है कोई मनुष्य उस प्रकार नहीं कर सकता। अतः कुत्ते जबका भेड़िये के सुख का आदर्श सम्पूर्ण रूप से देहस्थ है। मनुष्य में हम एक उच्चतर स्तर का विचार-स्तर का सुख देखते हैं। सर्वोच्च स्तर का सुख जानी का है—वे आत्मानन्द में विभोर रहते हैं। आत्मा ही उनके सुख का एकमात्र उपकरण है। अतएव जानी के पक्ष में वह आत्मज्ञान ही परम उपयोगिता है। क्योंकि इससे ही वे परम सुख प्राप्त करते हैं। इन्द्रियचरितार्थता उनके लिए सर्वोच्च उपयोगिता का विषय हो नहीं सकता। क्योंकि वे ज्ञान में जित प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं, विषयसमूह जबका इन्द्रिय-भोग

से उस प्रकार नहीं पाते। तथा वास्तव मे ज्ञान ही सबका एकमात्र लक्ष्य है, तथा हम जितने प्रकार के सुख के विषयो से परिचित हैं, उनमे से ज्ञान ही सर्वोच्च सुख है। जो अज्ञान मे कार्य किया करते हैं, वे 'देवगण के जलवाहक पशुओ के सदृश हैं।' यहाँ देव शब्द का प्रयोग ज्ञानी व्यक्ति के अर्थ मे किया गया है। वे सब जो व्यक्ति यत्नवत कार्य अथवा परिश्रम करते रहते हैं, वे वास्तव मे जीवन का उपभोग नहीं करते, ज्ञानी व्यक्ति ही जीवन का उपभोग करते हैं। एक धनी व्यक्ति एक लाख रुपये व्यय करके एक चित्र मोल लेता है, किन्तु जो शिल्प समझ सकता है, वही उसका रसास्वादन कर सकता है, और धनी व्यक्ति यदि शिल्पज्ञानशून्य हो तो उसके लिए वह चित्र निरर्थक है, वह केवल उसका मालिक मात्र है। जगत् मे सर्वत्र ज्ञानी व्यक्ति ही जगत् का सुख-भोग करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति कभी सुख-भोग कर नहीं सकता, उसे अज्ञात अवस्था मे भी दूसरे के लिए परिश्रम करना होता है।

यहाँ तक हमने अद्वैतवादियो के सिद्धांतो को देख लिया, हमने देखा— उनके मत के अनुसार आत्मा केवल एक है, दो आत्माएँ नहीं हो सकती। हमने देखा—समग्र जगत् मे केवल एक ही सत्ता विद्यमान है, तथा वही एक सत्ता इन्द्रियों के माध्यम से दिखायी पडने पर जगत् कहलाती है। मन के माध्यम से देखे जाने पर भाव-जगत् कहते हैं तथा उसके यथार्थ स्वरूप को जानने पर वह एक अनन्त सत् के रूप मे प्रतीत होती है। इस विषय को तुम विशेष रूप से स्मरण रखोगे— यह कहना ठीक नहीं है कि मनुष्य के भीतर एक आत्मा है, यद्यपि समझाने के लिए पहले हमे इस प्रकार मान लेना पडा था। वास्तव मे केवल एक सत्ता विद्यमान है एव वह सत्ता आत्मा है—और वह जब इन्द्रियो और इन्द्रिय-विश्व-विधानो के माध्यम से अनुभूत होती है, तब उसे ही देह कहते हैं, जब वह विचार के द्वारा अनुभूत होती है, तब उसे ही मन कहते हैं तथा जब वह अपने स्व-स्वरूप मे उपलब्ध होती है, तब वह आत्मा के रूप मे—उसी एक अद्वितीय सत्ता के रूप मे प्रतीत होती है। अतएव ऐसा नहीं है कि एक स्थान मे देह, मन और आत्मा—ये तीनों वस्तुएँ विद्यमान हैं—यद्यपि इस प्रकार की व्याख्या करके समझाना सुविधाजनक था—किन्तु सब वही आत्मा है तथा वह एक सत् ही विभिन्न दृष्टियो के अनुसार कभी देह, कभी मन अथवा कभी आत्मा रूप मे अभिहित हुआ करता है। सत् तो केवल मात्र एक है, अज्ञानी लोग उसे ही जगत् कहा करते हैं। जब वह व्यक्ति ज्ञान में अपेक्षाकृत उन्नत होता है, तब वह उस सत् को ही भाव-जगत् कहने लगता है। तथा जब पूर्ण ज्ञान का उदय होता है तो सारा भ्रम उड जाता है, और तब मनुष्य देखता है कि यह सब आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 'मैं वही एक सत्ता हूँ।' यही अंतिम निष्कर्ष है। जगत् मे दो-तीन सत्ताएँ

नहीं हैं सब ही एक हैं। यह एक सत्ता ही आमा के प्रभाव में बहु रूप में बिनायी पड़ रही है जिस प्रकार जलाम यश रस्सी में साँप का भ्रम हो जाता है। यह रस्सी ही साँप के समान दिखायी पड़ती है। यहाँ रस्सी अलग और साँप असन्न—दो पृथक् वस्तुएँ नहीं हैं। कोई यहाँ दो वस्तुएँ नहीं देखता। ईतबाद अद्वैतवाद अत्यन्त सुन्दर बार्धनिक मय्य हो सकते हैं, किन्तु पूर्ण उपलब्धि की प्रक्रिया में हम एक समय में ही सत्य और मिथ्या कभी देख नहीं पाते। हम सब जन्म से ही अद्वैतवादी हैं इस बात से नायने का उपाय नहीं है। हम सब समय एक की ही देखते हैं। जब हम रस्सी देखते हैं तब साँप बिस्फुट नहीं देखते और जब साँप देखते हैं तब रस्सी बिस्फुट नहीं देखते—जब उस समय बिस्फुट हो जाती है। जब तुमको भ्रम-दर्शन होता है, तब तुम सत्य नहीं देखते। मान लो दूर से मार्ग में तुम्हारे एक बन्दू आ रहे हैं। तुम उनसे बहुत दूर ही परिचित हो किन्तु तुम्हारे सम्मुख कुछ ही घुब होने के कारण तुम उन्हें अन्य व्यक्ति समझ रहे हो। जब तुम अपने बन्दू को अन्य व्यक्ति समझ रहे हो तब तुम अपने बन्दू को नहीं देखते वे पायब हो जाते हैं। तुम केवल एक को देख रहे हो। मान लो तुम्हारे बन्दू को 'क' कहकर अभिहित किया गया। तब तुम जब 'क' को क के रूप में देखते हो तब तुम क को बिस्फुट ही नहीं देखते। इस प्रकार सब स्वार्थों में तुमको एक की ही उपलब्धि होती है। जब तुम अपने को वैदूर्य में देखते हो तब तुम दंड मान हो, और कुछ नहीं हो तथा जपत् के अधिकार मनुष्यों को ही इसी प्रकार की उपलब्धि होती है। वे आत्मा मन आदि बाह्य मूर्त से कह सकते हैं, किन्तु देखते हैं यह सूक्ष्म नीतिक आकृति ही—स्वयं वर्तन आस्था इत्यादि। कोई कोई व्यक्ति अपनी ज्ञानभूमि की विशेष प्रकार की अवस्था में अपने को विचार या भाव रूप में अनुभव किया करते हैं। सर इम्मे डेवी के सम्बन्ध में जो कहा है, उससे तुम परिचित हो जाओगे। वे अपनी कथा में 'हास्यजनक गैस' (Laughing Gas) के प्रयोग कर रहे थे। ठठाए एक लम्बी दूट जाने के कारण वह गैस बाहर निकल आयी और निश्वास के प्रयोग से उन्होंने उसे दृश्य किया। कुछ क्षणों तक वे पत्थर की मूर्ति के समान निश्चल मान से खड़े रहे। अन्त में उन्होंने कथा के विचारियों से कहा जब हम उस अवस्था में थे हम अनुभव कर रहे थे कि समस्त जपत् भावों जगता प्रत्यक्षों से निर्मित है। उस गैस की सक्ति से कुछ क्षणों के लिए उन्हें अपना वैज्ञानिक विस्मृत हो गया था और जिसे पहले वे बरीर के रूप में देख रहे थे उसे ही इस समय विचार जगता भावसमूह के रूप में देख सके। जब बैठना और भी उच्चतर अवस्था में जाती है जब यह कुछ बैठना सदा के लिए मष्ट हो जाती है, तब सबके पीछे जो सत्य बस्तु निश्चय है, वह प्रकाशित होने लगती है। इसका तब हम अवगत अभिज्ञा

नन्दरूप में—उस एक आत्मा के रूप में—अनन्त सर्वव्यापी रूप में दर्शन करते हैं। 'वह जो स्वयं ज्ञानरूप है, वह जो स्वयं आनन्दरूप है, तुलनातीत, सीमातीत, नित्य मुक्त, सर्वदा अबद्ध, गगन सदृश असीम, गगनवत नित्य है, वह पूर्ण समाधि की अवस्था में तुम्हारे हृदय में अपने को प्रकट करेगा।'

अद्वैत सिद्धांत स्वर्गों और नरकों की विविध अवस्थाओं तथा सभी धर्मों में मिलनेवाली इस प्रकार की विविध कल्पनाओं की किस प्रकार व्याख्या करता है? जब मनुष्य की मृत्यु होती है, कहा जाता है कि वह स्वर्ग में अथवा नरक में जाता है, यहाँ-वहाँ नाना स्थानों में जाता है अथवा स्वर्ग में या अन्य किसी लोक में देह धारण करके जन्म ग्रहण करता है। यह सब मिथ्या कल्पना है। वास्तव में कोई उत्पन्न भी नहीं होता, मरता भी नहीं है। वस्तुतः स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है और इहलोक भी नहीं है। इन तीनों का ही किसी काल में अस्तित्व नहीं है। एक बालक को अनेक भूतों की कहानियाँ सुनाकर सन्ध्या के समय उसे बाहर जाने को कहो। वहाँ कटे हुए पेड़ का एक छोटा सा तना है। बालक क्या देखता है? वह देखता है—एक भूत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने को आ रहा है। मान लो, एक व्यक्ति मार्ग के एक कोने से अपनी प्रेमिका के दर्शन करने के लिए आ रहा है—वह उस पेड़ के तने को अपनी प्रणयिनी समझ लेता है। एक पुलिसवाला उसे चोर समझेगा, तथा चोर उसे पुलिसवाला ठहरायेगा। वह एक ही तना विभिन्न रूप में दिखायी पड़ रहा है। पेड़ का वही तना विभिन्न रूपों में दिखलायी पड़ा। सत्य तो पेड़ का तना ही है, उसके विविध रूप विविध मानसों के अध्यास। एक मात्र सत्—यह आत्मा ही विद्यमान है। वह न कही जाती है, न आती है। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग अथवा उस प्रकार के स्थान में जाने की वासना करता है, समस्त जीवन उसने लगातार केवल उसकी ही चिन्ता की है। जब उसका इस पृथ्वी का स्वप्न नष्ट हो जाता है, तब वह इस जगत् को ही स्वर्गरूप में देखता है—जिसमें देवतागण हैं, और देवदूत इधर-उधर उड़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर अपने पूर्व पितरों को देखना चाहता रहा हो तो वह आदम से आरम्भ करके सबको ही देख लेता है, क्योंकि, वह स्वयं ही उन सबकी सृष्टि करता है। यदि कोई और

१ किमपि सततबोध केवलानन्दरूप
निरुपममतिवेल नित्यमुक्त निरोहम्।
निरवधि गगनाभ निष्कल निर्विकल्प
हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्म पूर्ण समाधौ।

—विवेकचूडामणि ॥४१०॥

भी अधिक ज्ञानी हो और बर्माब्यों ने चिर काल तक उसे मरक का मय दिखाया हो तो वह मृत्यु के पश्चात् इस जगत् को ही मरक के रूप में देखता है। मृत्यु जबका जन्म का अर्थ कबल दृष्टि का परिवर्तन है। तुम न कहीं जाते हो न वह जिसके ऊपर अपना दृष्टिक्षेप करते हो। तुम तो निरय और अपरिणामी हो। तुम्हारा फिर जाना-माना क्या है? यह असम्भव है। तुम तो सर्वव्यापी हो। आकाश कभी समन नहीं करता किन्तु उसके ऊपर से मेघ इस दिशा से उस दिशा की ओर जाता करते हैं—हम समझते हैं आकाश ही गतिशील हुआ है। रेसमाड़ी में चढ़कर भागा करते समय जैसे पृथिवी गतिशील प्रतीत होती है यह भी ठीक उसी प्रकार है। वास्तव में तो पृथिवी जग नहीं रही है। रेसमाड़ी ही चक रही है। इसी प्रकार तुम जहाँ थे वहीं हो केवल वे सब विभिन्न स्वप्न हैं, मेघसमूह के समान इस-उस दिशा में जा रहे हैं। एक स्वप्न के पश्चात् और एक स्वप्न आ रहा है—उत्तमे परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। इस जगत् में नियम जबका सम्बन्ध वैसा कुछ भी नहीं है किन्तु हम सोच रहे हैं परस्पर प्रचुर सम्बन्ध है। तुम सबने ही सम्भवतः 'आरबर्व लोव मे एलिस' (Alice in Wonderland) नामक ग्रन्थ पढ़ा है। बालकों के लिए इस घटान्त्री में किसी यह पुस्तक सबसे अद्भुत है। मैंने उस पुस्तक को पढ़कर बहुत ज्ञान का काम किया था—मेरे मन में बराबर बालकों के लिए उस प्रकार की पुस्तक लिखने की इच्छा थी। इमें उसमें सबसे अधिक अच्छा यह लगा था कि आप जिस सबसे अधिक अलगत समझते हैं वही उसमें है—किसीके साथ किसीका कोई सम्बन्ध नहीं है। एक भाव जाकर मानो दूसरे में चक पड़ रहा है—उत्तमे परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। जब तुम लोव एलिस के तुम सोचते थे उत्तमे परस्पर अद्भुत सम्बन्ध विद्यमान है। उस व्यक्ति ने अपनी वीरबावस्था के बिचारों को—वीरबावस्था न जो जो उसे सम्पूर्ण सम्बन्धपूर्ण प्रतीत होता था उन्हें ही लेकर मिथुना के लिए उस पुस्तक की रचना की है। किन्तु वे सारी पुस्तकें व्यर्थ हैं जिन्हें बयस्क व्यक्ति लिखते हैं और जिनमें के अपन बयस्क बिचारों की बच्चों के गले के नीचे उगार देना चाहते हैं। हम भी बय प्राप्त मिथु मात्र हैं बय। हमारा जन्म भी उसी प्रकार की अमम्बल बस्तु मात्र है—बह सब एलिस का अद्भुत लोव है—किसीके साथ किसीका किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। हम जब अनेक बार कुछ घटनाओं को एक निश्चित अनुक्रम में पटित होते देखाते हैं इन उन्हें ही कार्य-कारण के नाम से अभिहित करते हैं और कहते हैं कि वे फिर भी पटित होती हैं। जब यह स्वप्न बयन आया तो उगाता रवाना ग्रहण करते-बाता इनका स्वप्न भी इनके ही जमान सम्बन्धपूर्ण प्रतीत होता है। स्वप्न-जीन ने सबसे हम जो कुछ देखते हैं वह सब परस्पर सम्बन्धपूर्ण प्रतीत होता है। स्वप्न की अवस्था में हम बह

कभी असम्बद्ध अथवा असंगत नहीं लगता—केवल जब हम जाग उठते हैं, तभी सम्बन्ध का अभाव देख पाते हैं। इसी प्रकार जब हम इस जगद्रूपी स्वप्न-दर्शन से जाग उठकर इस स्वप्न की सत्य के साथ तुलना करके देखेंगे, तब वह सब असम्बद्ध और निरर्थक प्रतीत होगा—असंगति की ऐसी राशि जो हमारे सम्मुख चली जा रही है, जिसके विषय में हम नहीं जानते कि वह कहाँ से आयी, कहाँ जा रही है, किन्तु हम यह जानते हैं कि उसका अन्त होगा। इसे ही माया कहते हैं और वह दल के दल गतिशील मेघजालों के समान है। यह इस परिवर्तनशील का प्रतिनिधि है और वह अपरिणामी सूर्य तुम स्वयं हो। जब तुम उस अपरिणामी सत्ता को बाहर से देखते हो, तब उसे तुम ईश्वर कहते हो और भीतर से देखने पर उसे तुम निज की आत्मा अथवा स्वरूप कहते हो। वह है, केवल एक ही। तुमसे पृथक् ईश्वर नहीं है, तुमसे—यथार्थतः जो तुम हो—उससे श्रेष्ठतर ईश्वर नहीं है—सब ईश्वर या देवता ही तुम्हारी तुलना में क्षुद्रतर हैं, ईश्वर और स्वर्गस्थ पिता आदि की समस्त धारणा तुम्हारा ही प्रतिबिम्ब मात्र है। ईश्वर स्वयं ही तुम्हारा प्रतिबिम्ब या प्रतिमा-स्वरूप है। 'ईश्वर ने मानव की अपने प्रतिबिम्ब के रूप में सृष्टि की'—यह भूल है। मनुष्य ईश्वर की निज के प्रतिबिम्ब के अनुसार सृष्टि करता है—यह बात ही सत्य है। समस्त जगत् में ही हम अपने प्रतिबिम्ब के अनुसार ईश्वर अथवा देवगण की सृष्टि करते हैं। हम देवता की सृष्टि करते हैं, उनके पदतल पर गिरकर उसकी उपासना करते हैं, और ज्योंही यह स्वप्न हमारे निकट आता है, तब हम उससे प्रेम करने लगते हैं।

यह बात समझ लेना उत्तम होगा कि आज सुबह की वक्तृता का सार यह है कि, मात्र एक ही सत्ता है तथा वह एक सत्ता ही विभिन्न मध्यवर्ती वस्तुओं के मध्य से होकर दिखायी पड़ने पर, वही पृथिवी अथवा स्वर्ग अथवा नरक अथवा ईश्वर अथवा भूत-प्रेत अथवा मानव अथवा दैत्य अथवा जगत् अथवा वह सब कुछ प्रतीत होती है। किन्तु इन सब विभिन्न वस्तुओं में—'जो इस मृत्यु के सागर में उस एक का दर्शन करता है, जो इस सतरणशील विश्व में उस एक जीवन का दर्शन करता है, जो उस अपरिवर्तनशील का साक्षात्कार करता है, उसीको चिरतन शांति की उपलब्धि होगी, किसी अन्य को नहीं, किसी अन्य को नहीं।' उसी एक सत्ता का साक्षात्कार करना होगा। किस प्रकार—यह प्रश्न आगे का है। किस प्रकार उसकी सिद्धि हो ? किस प्रकार यह स्वप्न भग्न हो कि हम क्षुद्र क्षुद्र नर-नारी हैं आदि। यह जो स्वप्न है—इससे किस प्रकार हम जागेंगे ? हम ही समस्त जगत् के वे अनन्त सत् हैं तथा हमने

करो । जब तक वह हृदय मे न पहुँचे, जब तक प्रत्येक स्नायु, प्रत्येक मास-पेशी, यहाँ तक कि प्रत्येक शोणित-विंदु तक हम ही वह हैं, हम ही वह हैं, इस भाव से पूर्ण न हो जाय, तब तक कान के भीतर से यह तत्त्व क्रमशः भीतर प्रवेश कराना होगा । यहाँ तक कि मृत्यु के सामने होकर भी कहो—हम ही वह हैं । भारत मे एक सन्यासी थे—वे शिवोऽह, शिवोऽह की आवृत्ति करते थे । एक दिन एक बाघ आकर उनके ऊपर कूद पडा और खीच ले जाकर उसने उन्हें मार डाला । जब तक वे जीवित रहे, तब तक शिवोऽह, शिवोऽह ध्वनि सुनी गयी थी । मृत्यु के द्वार मे, घोरतर विषद मे, रणक्षेत्र मे, समुद्रतल मे, उच्चतम पर्वत शिखर मे, गभीरतर अरण्य मे, चाहे जहाँ क्यों न पड जाओ, सर्वदा अपने से कहते रहो—‘मैं वह हूँ, मैं वह हूँ,’ दिन-रात बोलते रहो, ‘मैं वह हूँ ।’ यह सर्वोत्कृष्ट बल है, यही धर्म है । ‘दुर्बल व्यक्ति कभी आत्मा को लाभ नहीं कर सकता ।’ कभी मत कहो ‘हे प्रभो ! मैं अति अधम पापी हूँ ।’ कौन तुम्हारी सहायता करेगा ? तुम जगत् के साहाय्य-कर्ता हो—तुम्हारी इस बात मे फिर कौन सहायता कर सकता है ? तुम्हारी सहायता करने मे कौन मानव, कौन देवता अथवा कौन दैत्य सक्षम है ? तुम्हारे ऊपर और किसकी शक्ति काम करेगी ? तुम्ही जगत् के ईश्वर हो—तुम फिर कहाँ सहायता ढूँढोगे ? तुमने जो कुछ सहायता पायी है, अपने निज के अतिरिक्त और किसी से नहीं पायी । तुमने प्रार्थना करके जिसका उत्तर पाया है, उसे अज्ञतावश तुमने सोचा है कि अन्य किसी पुरुष ने उसका उत्तर दिया है, किन्तु अनजान मे तुमने स्वयं ही उस प्रार्थना का उत्तर दिया है । तुमसे ही सहायता आयी थी, किन्तु तुमने आप्रह के सहित कल्पना कर ली थी कि अन्य कोई तुमको सहायता भेज रहा है । तुम्हारे बाहर तुम्हारा साहाय्य-कर्ता और कोई नहीं है—तुम ही जगत् के स्रष्टा हो । रेशम के कीड़े के समान तुम्ही अपने चहुँओर जाल का निर्माण कर रहे हो । कौन तुम्हारा उद्धार करेगा ? तुम यह जाल काट फेंककर सुन्दर तितली के रूप मे—मुक्त आत्मा-रूप मे बाहर होकर आओ । तभी, केवल तभी—तुम सत्य का दर्शन करोगे । सर्वदा अपने मन से कहते रहो, ‘मैं वह हूँ ।’ ये शब्द तुम्हारे मन के कूड़ा-करकट को भस्म कर देंगे, उससे ही तुम्हारे भीतर पहले से ही जो महाशक्ति अवस्थित है, वह प्रकाशित हो जायगी, उससे ही तुम्हारे हृदय मे जो अनन्त शक्ति सुप्त भाव से विद्यमान है, वह जग जायगी । सर्वदा ही सत्य—केवल मात्र सत्य—सुनकर ही इस महाशक्ति का उद्बोधन करना होगा । जिस स्थान मे दुर्बलता की चिन्ता विद्यमान है, उस स्थान

की ओर दृष्टिपात तक मत करो। यदि जानी होना चाहते हो तो सब प्रकार की सुबद्धता का परिहार करो।

साधना आरम्भ करने के पहले मन में जितने प्रकार के संशेह आ सकते हैं, सब का निराकरण कर लो। युक्ति तर्क विचार वहाँ तक कर सको करो। इसके पश्चात् जब तुमने मन में कुछ निश्चय किया कि यही एव केवल माध यही सत्य है और कुछ नहीं है, तब फिर तर्क न करो तब मूँह एकदम बन्द करो। तब फिर तर्क-युक्ति न सुनो स्वतः भी तर्क न करो। फिर तर्क-युक्ति का प्रयोजन क्या? तुमने तो विचार करके दृष्टि-लाभ किया है, तुमने तो समस्या का समाधान कर लिया है, अब तो फिर शेष क्या है? अब सत्य का साक्षात्कार करना होगा। फिर वृथा तर्क में अधिक अमूल्य काष्ठहरण से रुक गया है? अब उस सत्य का ध्यान करना होगा तब जो कोई विचार तुमको तेजस्वी बनाये उसे ही ग्रहण करना होगा एव जो दुर्बल बनाये उसका ही परित्याग करना होगा। मस्त मूर्ति प्रसिमा आदि और ईश्वर का ध्यान करते हैं। यही स्वाभाविक साधना-मार्गकी है किन्तु उसकी गति मध्य होती है। योबी अपनी बेह के अन्त्यन्तर के विभिन्न केन्द्र अथवा चक्र पर ध्यान करते हैं और मन के भीतर के शक्तिसमूह की परिचायना करते हैं। जानी कहते हैं, मन का भी अस्तित्व नहीं है। बेह का भी अस्तित्व नहीं है। इस बेह और मन के विचार को दूर कर देना होगा अतएव उनका विचार करना अज्ञानोचित कार्य है। वह मानो एक रोग को नाकर दूसरे रोग को आरोग्य करने के समान है। अतएव उनका ध्यान ही धनकी अपेक्षा कठिन है—नेति नेति ये सकल वस्तु के अस्तित्व का ही निरास करते हैं तब जो शेष रहता है वही आत्मा है। यही सबकी अपेक्षा अधिक विशिष्टतम आत्मिक साधन है। जानी केवल माध विशिष्टतम के बल से अगत् को आत्मा से विच्छिन्न करना चाहते हैं। 'हम जानी हैं' यह बात कहना अत्यन्त सहज है किन्तु मार्ग जानी होना बड़ा ही कठिन है। वेब कहते हैं—

'पण अत्यन्त शीघ्र है, यह जानी कुरे की पीरक धार के उमर से बचना है किन्तु निरास मत हो। उठो जागो जब तक उस चरम स्थिति को न प्राप्त कर लो न सको।'^१

अतएव जानी का ध्यान किस प्रकार हुआ? जानी बेह-मन नियमक सब प्रकार के विचारों को दूर करना चाहते हैं और वे इस विचार को निकाल बाहर करना

१ उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वराभिबोधत।

शूरस्य वारा निविता शूरस्यया

दुर्गे पचस्तत्कथयो बधन्ति ॥ १३।१४॥

चाहते हैं कि हम शरीर हैं। दृष्टातस्वरूप देखो, ज्योही हम कहते हैं, हम अमुक स्वामी हैं, उसी क्षण देह का भाव आ जाता है। तब क्या करना होगा ? मन पर बलपूर्वक आघात करके कहना होगा, 'हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं।' रोग ही आये अथवा अत्यन्त भयावह आकार मे मृत्यु आकर ही उपस्थित हो, कौन चिन्ता करता है ? हम देह नहीं हैं। देह को सुन्दर रखने का यत्न क्यों है ? भ्रम को एक बार फिर भोग करने के लिए ! इस दासत्व को जारी रखने के लिए ? देह जाय, हम देह नहीं है। यही ज्ञानी की साधना-प्रणाली है। भक्त कहते हैं, "प्रभु ने हमें इस जीवन-समुद्र को सहज ही लाँघने के लिए यह देह दी है, अतएव जितने दिनो तक यात्रा शेष नहीं होती, उतने दिनो तक इसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी होगी।" योगी कहते हैं, "हमें देह का यत्न अवश्य ही करना होगा, जिससे हम धीरे धीरे साधना-मय पर आगे बढ़कर अन्त मे मुक्तिलाभ कर सकें।" ज्ञानी सोचते हैं, हम अधिक विलम्ब नहीं कर सकते। हम इसी क्षण चरम लक्ष्य पर पहुँचेंगे। वे कहते हैं, "हम नित्य-मुक्त हैं, किसी काल मे ही हम बद्ध नहीं हैं, हम अनन्त काल से इस जगत् के ईश्वर हैं। हमें तब पूर्ण कौन करेगा ? हम नित्य पूर्णस्वरूप हैं।" जब कोई मानव स्वयं पूर्णता को प्राप्त होता है, तब वह दूसरे मे भी पूर्णता देखने लगता है। लोग जब दूसरे मे अपूर्णता देखते हैं, तब यह समझना होगा कि अपने निज के मन की छाप दूसरे पर पडने के कारण ही वे इस प्रकार देखते हैं। उनके निज के भीतर यदि अपूर्णता न रहे तो वे किस प्रकार अपूर्णता देखेंगे ? अतएव ज्ञानी पूर्णता-अपूर्णता की कुछ भी चिन्ता नहीं करते। उनके पक्ष मे उनमे से किसीका भी अस्तित्व नहीं है। ज्योही वे मुक्त होते हैं, वे फिर भला-बुरा नहीं देखते। भला-बुरा कौन देखता है ? वही जिसके निज के भीतर भला-बुरा होता है। दूसरे की देह कौन देखता है ? जो अपने को देह समझता है। जिस क्षण तुम देहभावरहित होगे, उसी क्षण फिर तुम जगत् नहीं देखने पाओगे। वह चिर काल के लिए अन्तर्हित हो जायगा। ज्ञानी केवल बौद्धिक विचार स्वीकृति के बल से इस जड-बन्धन से अपने को विच्छिन्न करते हैं। यही 'नेति' 'नेति' या नकारात्मक मार्ग है।

पत्रावली-६,

पत्रावली

(श्रीमती ओलि बुल को लिखित)

आलमवाजार मठ,
कलकत्ता,
२५ फरवरी, १८९७

प्रिय श्रीमती बुल,

भारत के दुर्भिक्ष-निवारण के लिए सारदानन्द ने २० पाँड भेजा है। किन्तु इस समय उसके घर में ही दुर्भिक्ष है, अतः पुरानी कहावत के अनुसार पहले उसीको दूर करना मैंने अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझा। इसलिए उस धन का प्रयोग उसी रूप से किया गया है।

जुलूस, वाजे-गाजे तथा स्वागत-समारोहों के मारे, जैसा कि लोग कहते हैं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है—इन सबसे मैं मृतप्राय हो चुका हूँ। जन्मोत्सव समाप्त होते ही मैं पहाड़ की ओर भागना चाहता हूँ। 'केम्ब्रिज सम्मेलन' तथा 'ब्रुकलिन नैतिक समिति' की ओर से मुझे एक एक मानपत्र प्राप्त हुआ है। डॉ० जेम्स ने 'न्यूयार्क वेदान्त एसोसिएशन' के जिस मानपत्र का उल्लेख किया है, वह अभी तक नहीं आया है।

डॉ० जेम्स का एक पत्र और भी आया है, जिसमें उन्होंने आप लोगों के सम्मेलन के अनुरूप भारत में भी कार्य करने का परामर्श दिया है। किन्तु इन बातों की ओर ध्यान देना मेरे लिए प्रायः असम्भव है। मैं इतना अधिक थका हुआ हूँ कि यदि मुझे विश्राम न मिले तो अगले छ माह तक मैं जीवित रह सकूँगा भी या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है।

इस समय मुझे दो केन्द्र खोलने हैं—एक कलकत्ते में तथा दूसरा मद्रास में। मद्रासियों में गम्भीरता अधिक है और वे लोग ईमानदार भी खूब हैं और मेरा यह विश्वास है कि मद्रास से ही वे लोग आवश्यक धन एकत्र कर लेंगे। कलकत्ते के लोग, खासकर आभिजात्य वर्ग के लोग, अधिकांश देश-भक्ति के क्षेत्र में ही उत्साही हैं और उनकी सहानुभूति कभी कार्य में परिणत नहीं होगी। दूसरी ओर इस देश

में ईर्ष्या तब निष्ठुर प्रकृति के लोभों की संख्या अत्यन्त अधिक है, जो मेरे तमाम कार्यों को तहस-नहस कर घूस में मिलाते में कोई कसर नहीं उठा रखते।

आप तो यह अच्छी तरह से जानती हैं कि बाधा जितनी अधिक होती है, मेरे जन्म की भावना भी उतनी ही बसवती हो उठती है। सम्पादियों तथा महिमाओं के लिए पृथक् पृथक् एक एक मन्त्र स्थापित करने के पूर्व ही यदि मेरी मृत्यु हो जाय तो मेरे जीवन का प्रश्न असमाप्त ही रह जायगा।

मुझे इस्वीक से ५ पीण्ड तथा श्री स्टर्डी से ५ पीण्ड के सम्मग प्राप्त हुए हैं। उसके साथ आपके दिये हुए वन की जोड़ने से मुझे विश्वास है कि मैं दोनों कर्मों का कार्य प्रारम्भ कर सकूँगा। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि आप यथा सम्भव शीघ्र अपना रुपया भेज दें। सबसे सुरक्षित उपाय यह है कि अमेरिका के किसी बैंक में आप अपने तथा मेरे संयुक्त नाम से रुपया जमा कर दें जिससे हममें से कोई भी उसे निकास सके। यदि रुपया निकालने के पूर्व ही मेरी मृत्यु हो जाय तो आप सम्पूर्ण रुपयों को निकालकर मेरी अमिकाया के अनुसार व्यय कर सकेंगी। इससे मेरी मृत्यु के बाद मेरे बन्धु-जान्त्रों में से कोई भी उस धन को लेकर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे। इस्वीक का रुपया भी उसी प्रकार मेरे तथा श्री स्टर्डी के नाम से बैंक में जमा किया जा चुका है।

साधनान्द्र को मेरा प्यार कहना तथा आप भी मेरा बहीम प्यार तथा चिर हस्तमत्ता ग्रहण करें।

आपका
बिबेकानन्द

(श्री सरस्वती चक्रवर्ती को लिखित)

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय

बाजिलिय

१९ मार्च १८९७

सुममस्तु। आशीर्वाद्येमास्मिन्पूर्वकमिदं जन्तु तव प्रीत्यै। पाञ्चमीतिकं मे विहरन्नुता किञ्चित्त्वत्तरम्। जन्तुपुरोहिमनिमण्डितप्रियवराणि पुनश्चजी-
वयन्ति मृतप्राधान्ये अनानिस्ति मन्थे। अमवाधाणि कञ्चिद्दूरीकृतेत्यनुनवायि।
यत्ते हृदयोद्येपकरं मुमुक्षुत्वं त्विषमङ्गया व्यञ्जितं तत्त्वया अनुभूतं पूर्वम्। तदेव
प्रावर्तते हृदयि वन समावर्तुं प्रसरति। 'नाम्य' पन्था विप्रतेऽप्यनाय। क्वत्तु
ता भावना अधिकमधिकं भावनाधिप्राप्तानामेकान्तशयः कृताहृतान्। तदनु गच्छ

सैव ब्रह्मप्रकाश सह समस्तविषयप्रध्वसे । आगामिनी सा जीवन्मुक्तिस्तव हिताय
 तवानुरागदादर्पेनैवानुमेया । याचे पुनस्त लोकगुरु महासमन्वयाचार्य श्री १०८
 रामकृष्ण आविर्भवितु तव हृदयोद्देश येन वै कृतकृत्यार्थस्त्व आविष्कृतमहाशौर्यं
 लोकान् समुद्धर्तुं महामोहसागरात् सम्यग्यतिष्यसे । भव चिराधिष्ठित ओजसि ।
 वीराणामेव करतलगत मुक्तिर्न कापुरुषाणाम् । हे वीरा, बद्धपरिकरा भवत;
 सम्मुखे शत्रव महामोहरूपा । 'श्रेयासि बहुविष्णानि' इति निश्चितेऽपि समधिकतर
 कुशत यत्नम् । पश्यत इमान् लोकान् मोहप्राहप्रस्तान् । शृणुत अहो तेषा हृदयदभेद-
 कर कारुण्यपूर्ण शोकनादम् । अग्रगा भवत अग्रगा हे वीरा, मोचयितु पाश बद्धा-
 नान्, श्लययितु क्लेशभार दीनानाम्, द्योतयितु हृदयान्वकूप अज्ञानान् अभीरभीरिति
 घोषयति वेदान्तडिण्डिम । भूयात् स भेदाय हृदयग्रन्थीना सर्वेषा जगन्निवासिनामिति ।
 तवैकान्तशुभभावुक विवेकानन्द ।

(हिन्दी अनुवाद)

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय ।

शुभ हो । आशीर्वाद तथा प्रेमालिंगनपूर्ण यह पत्र तुम्हें सुख प्रदान करे । इस
 समय मेरा पाचभौतिक देहपिंजर पहले की अपेक्षा कुछ ठीक है । मुझे ऐसा प्रतीत
 होता है कि पर्वतराज हिमालय का बर्फ से आच्छादित शिखर-समूह मृतप्राय मानवों
 को भी सजीव बना देता है । मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि रास्ते की क्लान्ति भी
 कुछ घट चुकी है । तुम्हारे हृदय में मुमुक्षुत्व के प्रति जो उत्कण्ठा है, जो तुम्हारे
 पत्र से व्यक्त होती है, मैंने उसे पहले से ही अनुभव कर लिया है । यह मुमुक्षुत्व ही
 क्रमशः नित्यस्वरूप ब्रह्म में एकाग्रता की सृष्टि करता है । 'मुक्ति-लाभ करने का
 और कोई दूसरा मार्ग नहीं है ।' जब तक तुम्हारे समूचे कर्म का पूर्ण रूप से क्षय न
 हो, तब तक तुम्हारी यह भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जाय । अनन्तर तुम्हारे हृदय
 में सहसा ब्रह्म का प्रकाश होगा तथा उसके साथ ही साथ सारी विषय-वासनाएँ
 नष्ट हो जायँगी । तुम्हारे अनुराग की दृढ़ता से ही यह स्पष्ट है कि तुम शीघ्र ही
 अपनी कल्याणप्रद उस जीवन्मुक्त दशा को प्राप्त करोगे । अब मैं उस जगद्गुरु
 महासमन्वयाचार्य श्री १०८ रामकृष्ण देव से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे हृदय में वे
 आविर्भूत हो, जिससे तुम कृतकृत्य तथा दृढचित्त होकर महामोहसागर से लोगों के
 चद्धार के लिए प्रयत्न कर सको । तुम चिर तेजस्वी बनो । वीरों के लिए मुक्ति
 करतलगत है, कापुरुषों के लिए नहीं । हे वीरो, कटिबद्ध हो, तुम्हारे सामने
 महामोहरूप शत्रु-समूह उपस्थित है । 'श्रेय-प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं'—यह निश्चित है,

फिर भी अधिकाधिक प्रयत्न करते रहो। महामोह के ग्राह से प्रसन्न सोना की ओर श्रुतिपात करो हम उनके हृदयवेद्यक करुणापूर्ण आर्तनाद को सुनो। हे बीरो बड़ों को पाशमुक्त करने के लिए, परिछो के कण्ठों को कम करने के लिए तथा वसजनों के अन्तर का असीम अघकार दूर करने के लिए आये बड़ो। बड़ते जाओ—सुनो बेबाल्ट-कुन्नुमि बजाकर निडर बसने की कैसी उद्बोधना कर रहा है। वह कुन्नुमि-भोज समस्त जपद्वासियों की हृदय-मन्त्रियों को विचित्र करने में समर्थ हो।

तुम्हारा परम भूमाकांक्षी
विवेकानन्द

(‘भारती’ की सम्पादिका श्रीमती सरस्वा भोपाल को मिलित)

ॐ तत् सत्

रोज ईक
बर्बान राजभवन
बाजिमिम
६ अप्रैल १८९७

मास्यवर महोदया

आपके द्वारा प्रेषित ‘भारती’ की प्रति पाकर बहुत अनुप्रीत हूँ। जिस उद्देश्य के लिए मैंने अपना नमस्स जीवन अर्पित कर दिया है उसके लिए आप जैसी युवा महिलाओं का साधुवाद पाकर मैं अपने को बन्ध समझता हूँ।

इस जीवन-संघाम में ऐसे निरल ही पुनर्न है, जो नये मार्गों के प्रवर्तकों का समर्थन करें, महिलाओं की तो बात ही दूर है। हमारे अभावे देश में यह बात विशेष रूप से देखने में आती है। अतएव बंगाल की एक विदुषी मारी से साधुवाद मिलने का मूल्य सारे भारत के पुनर्न वर्ष की तुल्य प्रसन्न भवति से कही बढ़कर है।

भगवान् करें, इस देश में आप जैसी अनेक महिलाएँ जन्म लें और स्वदेश की उन्नति में अपने जीवन का उत्सर्ग करें।

‘भारती’ पत्रिका में आपने मेरे सम्बन्ध में जो लेख लिखा है उसके विषय में मुझ कुछ कहना है जो यह है। भारत के प्रगल्भ के लिए ही पादजात्य देशों में धर्म प्रचार हुआ है और आगे भी होगा। यह मेरी निर बारना है कि पत्रिका की सहायता के बिना हम लोगों का अम्मुत्थान नहीं हो सकेगा। इस देश में

न तो गुणों का सम्मान है और न आर्थिक बल, और सर्वाधिक शोचनीय बात है कि व्यावहारिकता लेश मात्र नहीं है।

इस देश में साध्य तो अनेक हैं, किन्तु साधन नहीं। मस्तिष्क तो है, परन्तु हाथ नहीं। हम लोगों के पास वेदान्त मत है, लेकिन उसे कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता नहीं है। हमारे ग्रन्थों में सार्वभौम साम्यवाद का सिद्धान्त है, किन्तु कार्यों में महा भेद वृत्ति है। महा नि स्वार्थ निष्काम कर्म भारत में ही प्रचारित हुआ, परन्तु हमारे कर्म अत्यन्त निर्मम और अत्यन्त हृदयहीन हुआ करते हैं, और मास-पिण्ड की अपनी इस काया को छोड़कर, अन्य किसी विषय में हम सोचते ही नहीं।

फिर भी प्रस्तुत अवस्था में ही हमें आगे बढ़ते चलना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भले-बुरे के निर्णय की शक्ति सबसे है, किन्तु वीर तो वही है जो भ्रम-प्रमाद तथा दुःखपूर्ण ससार-तरंगों के आघात से अविचल रहकर एक हाथ से आँसू पोछता है और दूसरे अकम्पित हाथ से उद्धार का मार्ग प्रदर्शित करता है ! एक ओर प्राचीनपथी जड़ पिण्ड जैसा समाज है और दूसरी ओर चपल, अधीर, आग उगलनेवाले सुधारक वृन्द हैं, इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग ही कल्याणकारी है। मैंने जापान में सुना कि वहाँ की लड़कियों को यह विश्वास है कि यदि उनकी गुड़ियों को हृदय से प्यार किया जाय तो वे जीवित हो उठेंगी। जापानी बालिका अपनी गुड़िया को कभी नहीं तोड़ती। हे महाभाग ! मेरा भी विश्वास है कि यदि हतश्री, अभागे, निर्बुद्धि, पददलित, चिरबुभुक्षित, झगडालू और ईर्ष्यालु भारतवासियों को भी कोई हृदय से प्यार करने लगे तो भारत पुनः जाग्रत हो जायगा। भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदयवाले सैकड़ों स्त्री-पुरुष भोग-विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और शरीर से उन करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो दरिद्रता तथा मूर्खता के अगाध सागर में निरन्तर नीचे डूबते जा रहे हैं। मैंने अपने जैसे क्षुद्र जीवन में अनुभव कर लिया है कि उत्तम लक्ष्य, निष्कपटता और अनन्त प्रेम से विश्व-विजय की जा सकती है। ऐसे गुणों से सम्पन्न एक भी मनुष्य करोड़ों पाखण्डी एवं निर्दयी मनुष्यों की दुर्बुद्धि को नष्ट कर सकता है।

पाश्चात्य देशों में मेरा फिर जाना अभी अनिश्चित है। यदि जाऊँ तो यही समझिएगा कि भारत की भलाई के उद्देश्य से ही। इस देश में जन-बल कहाँ है ? अर्थ-बल कहाँ है ? पाश्चात्य देशों के अनेक स्त्री-पुरुष भारत के कल्याण के निमित्त अति नीच चाण्डाल आदि की सेवा भारतीय भाव से और भारतीय धर्म के माध्यम से करने के लिए तैयार हैं। देश में ऐसे कितने आदमी हैं ? और आर्थिक बल !

मेरे स्वागत में जो व्यय हुआ उसके लिए धन-संग्रह करने में बसकृतावासियों ने मेरे व्याख्यान की व्यवस्था की और टिकट बचा फिर भी कमी रह गयी और छर्च बुकाने के लिए तीन सौ रुपये का एक बिल मेरे सामने पेश किया गया ।। इसके लिए मैं किसीको दोष नहीं दे रहा हूँ और न किसीकी निन्दा कर रहा हूँ किन्तु मैं केवल यही बताना चाहता हूँ कि पश्चिमी देशों से जन-जन और धन-बल की सहायता बिना हम लोगों का कल्याण होना असम्भव है। इति।

बिर हुतब तथा प्रभु से आपके कल्याण का आकांक्षी

विश्वकामन्द

(स्वामी रामकृष्णानन्द की कृपित)

एम एन बन्नी का मकान
वाशिंग्टन

२ अप्रैल १८९७

प्रिय सखि

अब तक तुम लोग निश्चय ही मद्रास पहुँच चुके होगे। जिसगिरि अवश्य ही तुम लोगों की आवश्यकता करता होगा तथा सदानन्द सेवा में रुका होगा। मद्रास में पूर्ण सात्विकता के साथ अर्चना करने होंगे। एजोगुप्त उनमें सेस मात्र भी न हो। आकाशिका घायर अब तक मद्रास पहुँच चुका होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ वाद-विवाद न करना—सब सात्वत भाव अपनायता। इस समय जिसगिरि के मन में ही श्री रामकृष्ण की स्थापना कर पूजादि करते रहो। किन्तु ध्यान रखो कि पूजा बहुत जल्दी तथा आह्वारपुन न होने पाये। उस बड़े हुए समय का उपयोग नष्टा नष्टाने तथा व्याख्यानदि में होना चाहिए। इन दिशा में प्रेरणा कर सको जتنا ही अच्छा है। दोनों पत्नी की रोग-रक्त तथा जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करते रहना। जिसगिरि की दो विपदा बन्ध्याएँ हैं। उनको शिक्षा प्रदान करना तथा इनका विशेष ध्यान रखना कि उनके हाथ उसी प्रकार की और भी बिजबाएँ अपने धर्म की पक्की जानकारी और जोड़ी-बहुत ससृष्ट तथा अचेष्टी की शिक्षा प्राप्त कर सकें। किन्तु यह काम अपने को सदा दूर रखते हुए ही करना। मुनिपत्नी के सम्मुख अत्यन्त सावधान रहना गिनान्त आवश्यक है क्योंकि एक बार पनन होने पर और कोई पनि नहीं है तथा सब अपराध के लिए शमा भी नहीं है।

पुन (स्वामी सदानन्द) की कृते वे वादा है—इस समाचार से अत्यन्त चिन्तित हूँ किन्तु मैंने मुना है कि वह वाक्य कृता नहीं है, बत कउरे की कीई

वात नहीं। जो कुछ भी हो, गगाधर ने जो दवा भेजी है, उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए, प्रातः काल पूजादि सक्षेप में सम्पन्न कर विलगिरि को सपरिवार बुलाकर कुछ गीता तथा अन्य धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना। दिव्य राधा-कृष्ण प्रेम सम्बन्धी किसी भी प्रकार की शिक्षा की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। केवल सीता-राम तथा महादेव-पार्वती विषयक शिक्षा प्रदान करना। इस विषय में किसी प्रकार की भूल न होनी चाहिए। याद रखो कि युवक-युवतियों के अपरिपक्व मन के लिए राधा-कृष्ण के अपारिध्वज सम्बन्ध की लीला एकदम अनुपयुक्त है। खासकर विलगिरि तथा अन्य रामानुजी लोग रामोपासक हैं, उनके विशुद्ध भाव नष्ट न होने पावें।

अपराह्न में माधारण लोगों के लिए उसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक प्रवचन देते रहना। इसी तरह धीरे धीरे पर्वतमपि लङ्घयेत्।

परम विशुद्ध भावों की सदा रक्षा होनी चाहिए। किसी भी तरह से 'वामाचार' का प्रवेश न हो। आगे प्रभु स्वयं ही बुद्धि प्रदान करेंगे—डरने का कोई कारण नहीं है। विलगिरि को मेरा मादर नमस्कार तथा सप्रेम अभिवादन कहना। अन्यान्य भक्तों से भी मेरा नमस्कार कहना।

मेरा रोग पहले की अपेक्षा अब कुछ शान्त है—एकदम दूर भी हो सकता है—प्रभु की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है। तुम्हें मेरा प्यार, नमस्कार तथा आशीर्वाद। किमधिकमिति।

विवेकानन्द

पुनश्च—डॉक्टर नन्जुन्दा राव को मेरा विशेष प्रेमाभिवादन तथा आशीर्वाद कहना तथा जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करना। ब्राह्मणेतर जाति में संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी चेष्टा करना।

वि०

(श्रीमती सरला घोपाल को लिखित)

दार्जिलिंग,

द्वारा श्रीयुत एम० एन० वनर्जी,

२४ अप्रैल, १८९७

महाशया,

आपने मेरी कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में जो पूछा है, उस विषय में सबसे आवश्यक बात यह कहनी है कि काम उसी पैमाने पर शुरू करना चाहिए जो अपेक्षित परिणामों के अनुरूप हो। अपनी मित्र कुमारी मूलर के मुँह से आपकी उदार

बुद्धि, स्वयंसे प्रेम और बड़ा अम्यबसान की बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ और आपकी विद्यता का प्रमाण तो प्रत्यक्ष ही है। आप मेरे शुद्ध जीवन की नगम्य चेष्टा के विषय में जानना चाहती हैं मैं इसको अपना बहुत बड़ा सामान्य मानकर इस छोटे से पत्र मयवासम्भन्ध निवेदन करने का प्रयत्न करूँगा। परन्तु पहले मैं आपके विचार-विस्तार के लिए अपनी परिपक्व माय्यताओं को आपके सम्मुख रखता हूँ।

हम लोग सदा पराधीन रहे हैं, जबकि इस भारतभूमि में जनसमुदाय को कभी भी अपनी आत्म-स्वत्व बुद्धि को उद्दीप्त करने का मौक़ा नहीं दिया गया। पश्चिमी देश आज कई सदियों से स्वाधीनता की ओर बढ़े बेग से बढ़ रहे हैं। इस भारत में कौलीय प्रथा से लेकर खान-दान तक सभी विषय राजा ही निपटाते आये हैं। परन्तु पश्चिमी देशों में सभी कार्य जनता अपने-आप करती है।

जब राजा किसी सामाजिक विषय में ह्वाज नहीं डालते तो भी भारतीय जनता में जब तक आत्म-निर्भरता तो दूर रही जोड़ा सा आत्मविश्वास भी पैदा नहीं हुआ। जो आत्मविश्वास बेबान्त की नींव है वह किन्चित् भी यहाँ व्यवहार में परिणत नहीं हुआ है। इसीलिए पश्चिमी प्रजापति—जबकि पहले उद्देश्य की चर्चा, और तब समाज कतिपयों के साथ उसे पूरा करना—इस देश में अभी तक सफल नहीं हुई है और इसीलिए हम बिबेसी शासन के अधीन रहने अधिक स्थितिहीन (concordant) दिखायी पड़ते हैं। यदि यह सत्य हो तो जनता में चर्चा या सार्वजनिक वाद-विवाद के द्वारा किसी बड़े काम को सिद्ध करने की चेष्टा करना बुरा है। 'जब फिर ही नहीं तो फिर मे क्या कैसा? जनता कहाँ है? इसके सिवा हम ऐसे सक्रियहीन हैं कि यदि हम किसी विषय की चर्चा शुरू करते हैं तो उसीमे हमारा धारा बह बग जाता है और कोई काम करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। साथ ही इसीलिए हम बगाल में 'बड़ी बड़ी तैयारियाँ और छोटा सा फल' सदा देखा करते हैं। दूसरी बात जैसा मैं पहले ही लिख चुका हूँ यह है कि भारतवर्ष के जनिका से हमें कुछ भी आशा नहीं है। इसीलिए उत्तम नहीं है कि हम भविष्य की आशा रूप अपने मुँहको के बीच धैर्यपूर्वक बूढ़ता से गुपचाप काम करें।

जब कार्य के विषय में कहता हूँ वर्तमान समयता—जैसे कि पश्चिमी देशों की है—और प्राचीन समयता—जैसे कि भारत मिस्र और रोम आदि देशों की रही है—इनके बीच अन्तर उसी दिश से शुरू हुआ जब से पिछा समयता आदि उच्च जातियों से बीरे बीरे नीच जातियों में फैलने लगी। मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ कि जिस जाति की जनता में विद्या-बुद्धि का अितमा ही अधिक प्रचार है, वह जाति उतनी ही उन्नत है। भारत के सत्यानास का मुख्य कारण यही है कि देश की सम्पूर्ण

विद्या-बुद्धि, राज-शासन और दम्भ के बल में मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार में रखी गयी है। यदि हमें फिर से उन्नति करनी है तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, अर्थात् जनता में विद्या का प्रसार करना होगा। आधी सदी से समाज-नुधार की घूम मच रही है। मैंने दस वर्षों तक भारत के विभिन्न स्थानों में घूमकर देखा कि देश में समाज-नुधारक सस्थाओं की बाढ़ सी आयी है। परन्तु जिनका रक्त शोषण करके हमारे 'भद्र लोगों' ने अपना यह खिताब प्राप्त किया और कर रहे हैं, उन बेचारों के लिए एक भी मस्था नजर न आयी। मुसलमान कितने मिपाही लाये थे? यहाँ अंग्रेज कितने हैं? चाँदी के छ सिक्कों के लिए अपने बाप और भाई के गले पर चाकू फेरनेवाले लाखों आदमी सिवा भारत के और कहाँ मिल सकते हैं? सात सौ वर्षों के मुसलमान शासन में छ करोड़ मुसलमान, और सौ वर्षों के ईसाई राज्य में बीस लाख ईसाई क्यों बने? मौलिकता ने देश को क्यों विल्कुल त्याग दिया है? क्यों हमारे सुदक्ष शिल्पी यूरोपवालों के साथ बराबरी करने में असमर्थ होकर दिनोदिन लोप होते जा रहे हैं? लेकिन तब वह कौन सी शक्ति थी जिससे जर्मन कारीगरों ने अंग्रेज कारीगरों के कई सदियों से जमे हुए दृढ़ आसन को हिला दिया?

केवल शिक्षा! शिक्षा! शिक्षा! यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और वहाँ के गरीबों के भी अमन-चैन और शिक्षा को देखकर अपने गरीब देशवासियों की याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। यह अन्तर क्यों हुआ? उत्तर में पाया कि शिक्षा से। शिक्षा और आत्मविश्वास से उनका अन्तर्निहित ब्रह्मभाव जाग गया है, जब कि हमारा ब्रह्मभाव क्रमशः निद्रित—सकुचित होता जा रहा है। न्यूयार्क में मैं आइरिश उपनिवेशवासी को आते हुए देखा करता था—पददलित, कान्तिहीन, निःसम्बल, अति दरिद्र और महामूर्ख, साथ में एक लाठी और उसके सिरे पर लटकती हुई फटे कपड़ों की एक छोटी सी गठरी। उसकी चाल में भय और आँख में शका होती थी। छ ही महीने के बाद यही दृश्य विल्कुल दूसरा हो जाता। अब वह तनकर चलता था, उसका वेश बदल गया था, उसकी चाल और चितवन में पहले का वह डर दिखायी नहीं पड़ता। ऐसा क्यों हुआ? हमारा वेदान्त कहता है कि वह आइरिश अपने देश में चारों तरफ घृणा से घिरा हुआ रहता था—सारी प्रकृति एक स्वर से उससे कह रही थी कि 'बच्चू, तेरे लिए और कोई आशा नहीं है, तू गुलाम ही पैदा हुआ और सदा गुलाम ही बना रहेगा।' आजन्म सुनते सुनते बच्चू को उसीका विश्वास हो गया। बच्चू ने अपने को सम्मोहित कर डाला कि वह अति नीच है। इससे उसका ब्रह्मभाव सकुचित हो गया। परन्तु जब उसने अमेरिका में पैर रखा तो चारों ओर से ध्वनि उठी—

कि 'बन्धु, तू भी बड़ी आदमी है जो हम छोप है। आदमियों ने ही सब काम किये हैं। तेरे और मेरे समान आदमी ही सब कुछ कर सकते हैं। भीरव बर। बन्धु ने सिर उठाया और देखा कि बात तो ठीक ही है—बस उसके अन्दर सोया हुआ बड़ा काम उठा मानों स्वयं प्रकृति ही ने कहा हो 'उठो जागो रको मत जब तक मजिह पर न पहुँच जाओ।

सैसे ही हमारे लड़के जो घिसा पा रहे हैं वह बड़ी नियेवात्मक है। स्कूल के लड़के कुछ भी नहीं सीखते बस्कि को कुछ अपना है उसका भी नाथ हो जाता है, और इसका परिणाम होता है—मर्या का बर्बाद। जो मर्या वेद-वेदाङ्ग का मूल मान है, जिस मर्या ने तबिकेता को प्रत्यक्ष यम के पास जाकर प्रश्न करने का साहस दिया जिस मर्या के बल से यह ससार चल रहा है—उसी मर्या का छोप। पीता में कहा है, अज्ञानात्मदुःखान्नसंसारमा विगच्छति—जस तथा मर्याहीन और संशयमुक्त पुरुष का नाथ हो जाता है। इसीलिए हम मनुष्य के इतने समीप हैं। जब उपान है—सिखा का प्रसार। पहले ज्ञानज्ञान। इससे मेरा मतलब क्या पूट, बस कम्पक और पढ़ाई की कन्धराओं से नहीं जो इस सत्य के सम्भारण करते ही सब जाते हैं। तो मेरा मतलब क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार-बन्धन तक से छुटकारा पा जाता है, उससे क्या कुछ अधिक उन्नति नहीं हो सकेगी? अबस ही हो सकेगी। मुक्ति वैराग्य त्याग—ये सब उन्नततम आदर्श हैं, परन्तु पीता के अनुसार स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य ज्ञाते महती भयम्, अर्थात् इस धर्म का बोझ सा साग भी महाभय (जम-भरण) से ज्ञात करता है। ईन विधिप्राप्तन अर्थात् धर्ममिदं नैव ज्ञान शक्ति यहाँ तक कि बौद्ध और जैन आदि जिनने सम्प्रदाय भारत में स्थापित हुए हैं, सभी इस विषय पर सहमत हैं कि इसी जीवात्मा में जगत् शक्ति सम्पन्न भाव से निहित है। जीनी में लेकर ऊँचे से ऊँचे सिद्ध पुरुष तक सभी में वह आत्मा विराजमान है अन्तर केवल उसके प्रत्यक्षीकरण के भय में है। बरजवेदस्तु तत् कोषिकवत् (पातञ्जल योगसूत्र कैवल्यापाद)—विज्ञान वीथ सेतों की मड़ लीक देता है और एक सेत का पानी बूझते मत में चला जाता है, वैसे ही आत्मा भी आचरण दृष्टे ही प्रकट हो जाती है। उपयुक्त भवसार और उपयुक्त वेद-ज्ञान मिलते ही उस शक्ति का विकास हो जाता है। परन्तु चाहे विदास ही चाह न हो वह शक्ति प्रत्येक जीव—ब्रह्मा से लेकर मात तक में—विद्यमान है। इस शक्ति को सर्वत्र जा जाकर जगाना होना।

यह हुई पढ़नी बात। हमारी बात यह है कि इनके साथ साथ घिसा भी देनी होगी। ज्ञान बहान में तो बड़ी सरल है पर काम में किन तरह कापी जाय? हमारे देश में इसाई नि स्वार्थ दवाक और त्यागी पुरुष हैं। उनमें से कम से कम आधी

को उसी तरीके से जिसमे वे विना पारिश्रमिक लिए धूम धूम कर धर्मशिक्षा देते है, अपनी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए पहले प्रत्येक प्रान्त की राजधानी मे एक एक केन्द्र होना चाहिए, जहाँ से धीरे धीरे भारत के सब स्थानो मे फैलना होगा। मद्रास और कलकत्ते मे हाल ही मे दो केन्द्र बने हैं, कुछ और भी जल्द होने की आशा है। एक बात और है, गरीबो की शिक्षा प्राय मौखिक रूप से ही दी जानी चाहिए। स्कूल आदि का अभी समय नहीं आया है। धीरे धीरे उन मुख्य केन्द्रो मे खेती, उद्योग आदि भी सिखाये जायेंगे और शिल्प की उन्नति के लिए शिल्पगृह भी खोले जायेंगे। उन शिल्पगृहो का माल यूरोप और अमेरिका मे बेचने के लिए उन देशो की सस्थाओ के समान ही सस्थाएँ खोली जायेंगी। जिस प्रकार पुरुषो के लिए केन्द्र हैं, उसी प्रकार स्त्रियो के लिए भी खोलना आवश्यक होगा। पर आप जानती ही हैं कि ऐसा होना इस देश मे बड़ा कठिन है। फिर भी इन सब कामो के लिए जिस धन की आवश्यकता है, वह इंग्लैण्ड आदि पश्चिमी देशो से ही आना होगा, क्योंकि मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि जिस साँप ने काटा है, वही अपना विष भी उतारेगा। इसीलिए हमारे धर्म का यूरोप और अमेरिका मे प्रचार होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान ने ईसाई आदि धर्मों की भित्ति बिल्कुल चूर चूर कर दी है। इसके सिवाय विलासिता तो प्राय धर्मवृत्ति का ही नाश करने पर तुली हुई है। यूरोप और अमेरिका आशा-भरी दृष्टि से भारत की ओर ताक रहे हैं। परोपकार का, शत्रु के किले पर अधिकार जमाने का यही समय है।

पश्चिमी देशो मे नारियो का ही राज, उन्हीका प्रभाव और उन्हीकी प्रभुता है। यदि आप जैसी वेदान्त जाननेवाली तेजस्विनी और विदुषी महिला इस समय धर्म-प्रचार के लिए इंग्लैण्ड जायें तो मुझे विश्वास है कि हर साल कम से कम सैकड़ो नर-नारी भारतीय धर्म ग्रहण कर कृतार्थ हो जायेंगे। अकेली रमाबाई ही हमारे यहाँ से गयी थीं, अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी विज्ञान और शिल्प आदि मे उनकी गति बहुत ही कम थी, तो भी उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। यदि आप जैसी कोई वहाँ जायें तो इंग्लैण्ड हिल जाय, अमेरिका का तो कहना ही क्या। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि यदि भारत की नारियाँ देशी पोशाक पहने भारतीय ऋषियो के मुँह से निकले हुए धर्म का प्रचार करें तो एक ऐसी बड़ी तरंग उठेगी जो सारे पश्चिमी ससार को डुबा देगी। क्या मैत्रेयी, खना, लीलावती, सावित्री और उभयभारती की इस जन्मभूमि में किसी और नारी को यह करने का साहस नहीं होगा? प्रभु ही जानता है। इंग्लैण्ड पर हम लोग अव्यात्म के बल से अधिकार कर लेंगे, उसे जीत लेंगे—नान्य पन्या विद्यतेऽयनाय—इसके सिवाय मुक्ति का और दूसरा मार्ग ही नहीं। क्या समा-समितियो के द्वारा भी कभी मुक्ति मिल सकती है?

अपने विजयताओं को अपनी अभ्यारम्भ-शक्ति से हमें बेचता बनाना होगा। मैं तो एक नम्रम्य मिश्रुक परिष्कारक हूँ अकला और असहाय। मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोगों के पास धन है, बुद्धि है और विद्या भी है—क्या आप सोच इस मीठे को हथ से जाने देंगी? अब इंग्लैण्ड यूरोप और अमेरिका पर विजय पाता—यही हमारा महाघट होना चाहिए। इसीसे देश का भ्रम होया। विस्तार ही जीवन का विज्ञ है, और हमें सारी दुनिया में अपने आध्यात्मिक आवश्यकता का प्रचार करना होगा। हय! मेरा सरीर कितना दुर्बल है, तिस पर बयासी का सरीर—इस बोहे परिश्रम से ही प्राणनाथक व्याधि ने इस बेर लिया। परन्तु आशा है कि उत्पत्तयेस्ति नम कोप्रिय समानधर्मा कास्मो ह्ययं निरवर्तिविपुला च पुष्पी। (मन्त्रमूर्ति)—अर्थात् मेरे समान पुष्पवाला कोई और है या होना क्योंकि काक का मन्त्र नहीं और पुष्पी भी विस्तार है।

शाकाहारी भोजन के विषय में मुझे पहले तो यह कहना है कि मेरे पुत्र साक्षात्कारी के केकिन बेबी का प्रसाव-रूप मांस दिये जाने पर उसे शिरोधार्य करते थे। जीव-हत्या निषेध ही वाप है, किन्तु जब तक शाकाहार रसायन की प्रयति द्वारा मानव प्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं बन जाता तब तक मांस-भक्षण के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं है। परिस्थितिबद्ध जब तक मनुष्य राजनितिक जीवन बिताने के लिए बाध्य है, तब तक उसे उसके लिए मांस-भक्षण करना ही पड़ेगा। यह सत्य है कि सम्राट् अशोक के बन्ध-मय से काबों जानवरों की प्राण-रक्षा हुई थी लेकिन हजारों बनों की नुकानी क्या उससे भयानक नहीं? इनमें से कौन अधिक पापपूर्ण है?—कुछ बकरियों की जान केना या अपनी पत्नी-पुत्री की मर्त्या की रक्षा करने और आठतायी हानों द्वारा अपने बन्धों के मुख का प्रास बचाने में असमर्थ होना? समाज के उन कुछ उच्चवर्गीय लोगों के जो अपनी जीविका के लिए कोई भी सारीरिक श्रम नहीं करते मांस न खाने में कोई आपत्ति नहीं किन्तु उन अधिकारियों को पद, जो रज-दिन परिश्रम करके अपनी रोट्टी कमाते हैं शाकाहार खाना ही हमारी राष्ट्रीय परम्परा का एक कारण हुआ है। अच्छे और पीथिक भोजन से क्या क्या हो सकता है जापान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

सर्वसम्मिलनशी विश्वेश्वरी आपके हृदय में अवतीर्ण हो।

भारतीय
विश्वकालम्ब

(कुमारी मेरी हेल को लिखित)

दार्जिलिंग,
२८ अप्रैल, १८९७

प्रिय मेरी,

कुछ दिन हुए, तुम्हारा सुन्दर पत्र मुझे मिला। कल हैरियट के विवाह की सूचना सम्बन्धी पत्र मिला। भगवान् सुखी दम्पति का मंगल करें।

यह सारा देश मेरे स्वागत के लिए एक प्राण होकर उठ खड़ा हुआ। हर स्थान में हज़ारों-लाखों मनुष्यों ने स्थान स्थान पर जयजयकार किया। राजाओं ने मेरी गाड़ी खींची, राजधानियों के मार्गों पर हर कही स्वागत-द्वार बनाये गये, जिन पर शानदार आदर्श-वाक्य अंकित थे। आदि। आदि। सब बातें शीघ्र ही पुस्तक रूप में प्रकाशित होनेवाली हैं और तुम्हारे पास एक प्रति पहुँच जायगी। किन्तु दुर्भाग्यवश इंग्लैण्ड में अत्यन्त परिश्रम से मैं पहले ही थका हुआ था, और दक्षिण भारत की गर्मी में इस अत्यधिक परिश्रम ने मुझे बिल्कुल गिरा दिया। इस कारण भारत के दूसरे भागों में जाने का विचार मुझे छोड़ना पड़ा और सबसे निकट के पहाड़ अर्थात् दार्जिलिंग को शीघ्रातिशीघ्र आना पड़ा। अब मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ और अल्मोड़ा में एक महीना और रहने से मैं पूर्णतया स्वस्थ हो जाऊँगा। वैसे इतना बता दूँ कि यूरोप आने का एक अवसर मैंने अभी अभी खो दिया है। राजा अजित सिंह और कुछ दूसरे राजा शनिवार को इंग्लैण्ड के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने बहुत यत्न किया कि मैं उनके साथ जाऊँ। परन्तु अभाग्यवश डॉक्टरों ने मेरा अभी किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करना स्वीकार न किया। इसलिए, अत्यन्त निराशा के साथ मुझे वह विचार छोड़ देना पड़ा। मैंने अब उसे किसी निकट भविष्य के लिए रख छोड़ा है।

मुझे आशा है कि डॉक्टर बरोज़ इस समय तक अमेरिका पहुँच गये होंगे। बेचारे! वे यहाँ अति कट्टर ईसाई-धर्म का प्रचार करने आये थे, और जैसा होता है, किसीने उनकी न सुनी। इतना अवश्य है कि उन्होंने प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया, परन्तु वह मेरे पत्र के कारण ही था। मैं उनको बुद्धि तो नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त वे कुछ विचित्र स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने सुना है कि मेरे भारत आने पर राष्ट्र ने जो खुशी मनायी, उससे जलन के मारे वे पागल से हो गये थे। कुछ भी ही तुम लोगों को उनसे बुद्धिमान व्यक्ति भेजना उचित था, क्योंकि डॉ० बरोज़ के कारण हिन्दुओं के मन में धर्मप्रतिनिधि-सभा एक स्वांग सी बन गयी है। अध्यात्म-विद्या के सम्बन्ध में पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र हिन्दुओं का मार्ग-दर्शन नहीं कर सकता, और विचित्र बात तो यह है कि ईसाई देशों से जितने लोग यहाँ आते

हैं वे सब एक ही प्राचीन मूर्खतापूर्ण चर्क से हैं कि ईसाई धर्मनाम और धर्मिताम है और हिन्दू नहीं हैं इसलिए ईसाई धर्म हिन्दू धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस पर हिन्दू उचित ही यह प्रत्युत्तर देते हैं कि यही एक कारण है जिससे हिन्दू मत धर्म बहस मजबूत है और ईसाई मत नहीं क्योंकि इस पाश्चात्तिक संसार में अब धर्म और मूर्खता ही फटती है गुलबानों की तो कुछ मोबना पड़ता है। ऐसा लगता है कि पश्चिमी राष्ट्र धार्मिक सत्त्वति में चाहे कितने ही उग्रत क्यों न हों तत्त्वज्ञान और आध्यात्मिक प्रिया में वे निरे बालक ही हैं। भौतिक विज्ञान केवल लौकिक समृद्धि से लब्ध है परन्तु आध्यात्म विज्ञान धारणत जीवन के लिए है। यदि धारणत जीवन न भी हो तो भी आध्यात्मिक विचारों का आदर्श मनुष्य को अधिक आनन्द देता है और उसे अधिक सुखी बनाता है परन्तु भौतिकवाद की मूर्खता स्वर्ण असंतुलित बहुलवादीता एवं व्यक्ति तथा राष्ट्र को अन्तिम मृत्यु की ओर ले जाती है।

बहु राजसिंहा एक रमणीय स्थान है। बाइलों के हटने पर कभी कभी मध्य कबलनवा (२८१४९ फु) का बुस्य शिखर है और कभी कभी एक धुमीपर्वती शिखर से गौरीगढ़ (२९ २ फु) की शूलक दित जाती है। फिर, यहाँ के निवासी भी अत्यन्त मनोहर होते हैं—निम्बरी नेपाली और सर्वोपरि कबलनी केयवा सिंघा! क्या तुम किसी कीलमन टर्नबुक नामक सिंघायो निबानी की जानती हो? मेरे भारत पहुँचने से कुछ मप्ताह पहले से वह यहाँ था। मामूम होता है कि मैं उस बहुत अच्छा लगा था जिसका परिचाम यह हुआ कि हिन्दुओं को वह बहुत प्रिय हो गया। 'जो' भीमनी ऐडम्स बहन जोमेस्ति और हमारे अन्य मित्रों का क्या हाल है? हमारे प्यारे मित्र क्या हैं? पीरे पीरे किन्तु निरव्यात्मक रूप में काम कर रहे हैं? मैं हैरियट को बिना का कुछ उत्तर भेजना चाहता था परन्तु आपका यहाँ की 'मरकर' बुकी के डर में किसी निरव्य भविष्य के लिए यह स्थिति बन गया है। बर्गबिन् मैं उन सोया में पुरीय मदीय ही मित्रता। निरव्य ही मैं बहुत गम होता यदि तुम मानी मगा की प्योगा कर देखी और मैं एक पत्र में आप धर्म काण्डों को भगवत् आनी प्रतिष्ठा पूरी कर देता

मेरे मुन्ने के मुन्ने बाल मरगा हा रहे हैं और मेरे मन्त्र पर चारों ओर में सुदिया पड़ गयी है। शरीर का भाग बदन में बीम बन मेरी आयु बढ़ी हुई मान्य पड़ती है। और अब मेरा शरीर नहीं में बटना या गता है क्योंकि मैं केवल योग पर ही जीवन राज को दिखता हूँ—न रागी न चावल न आन और न चोरी के नाच बोड़ी भी बोनी ही। मैं एक बाल्य परिचय के नाच गता हूँ अर्थात् निरव्य को छोड़कर बनी अब लोग मेरा पत्रन है। मैं भी बही पहनता हूँ। यदि तुम मुझे बताई

हिरन की तरह चट्टान से चट्टान पर कूदते हुए देखती या पहाड़ी रास्तों में ऊपर-नीचे भागते हुए देखती तो आश्चर्य में स्तब्ध हो जाती।

मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि शहरी में मेरा जीवन यातना हो गया था। यदि राह में मेरी झलक भी दिख जाती थी तो तमाशा देखनेवालों का जमघट लग जाता था।। ख्याति में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है। अब मैं बड़ी सी दाढ़ी रखनेवाला हूँ, जिसके बाल तो अब सफेद हो ही रहे हैं। इससे रूप समादरणीय हो जाता है और वह अमेरिकन निन्दकों में भी बचाती है। हे श्वेतकेश, तुम कितना कुछ नहीं छुपा सकते हो। धन्य हो तुम।

डॉक का समय हो गया है, इसलिए मैं समाप्त करता हूँ। सुस्वप्न, सुस्वास्थ्य और सम्पूर्ण मंगल तुम्हारे साथ हो।

माता, पिता और तुम सबको मेरा प्यार,

तुम्हारा,
विवेकानन्द

आलमबाजार मठ, कलकत्ता,

५ मई, १८९७

प्रिय—,

मैं अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सँभालने एक मास के लिए दार्जिलिंग गया था। मैं अब पहले से बहुत अच्छा हूँ। दार्जिलिंग में मेरा रोग पूरी तरह से भाग गया। पूर्णतया स्वस्थ होने के लिए कल मैं एक दूसरे पहाड़ी स्थान अल्मोडा जा रहा हूँ।

जैसा कि मैं पहले आपको लिख चुका हूँ, यहाँ सब चीजें बहुत आशाजनक नहीं मालूम होती, यद्यपि सम्पूर्ण राष्ट्र ने एक प्राण होकर मेरा सम्मान किया और उत्साह से लोग प्रायः पागल से हो गये थे। भारत में व्यावहारिक बुद्धि की कमी है। फिर कलकत्ते के निकट ज़मीन का मूल्य बहुत बढ़ गया है। मेरा विचार अभी तीनों राजधानियों में तीन केन्द्र स्थापित करने का है। ये मेरी, प्रचारकों को तैयार करने की मानो पाठशालाएँ होंगी, जहाँ से मैं भारत पर आक्रमण करना चाहता हूँ।

मैं कुछ वर्ष और जिऊँ या न जिऊँ, भारत पहले से ही श्री रामकृष्ण का हो गया है।

मुझे डॉक्टर जेन्स का एक अत्यन्त कृपापूर्ण पत्र मिला जिसमें उन्होंने पतित बौद्ध मत पर मेरे विचारों की आलोचना की है। तुमने भी लिखा है कि उस पर

धर्मपाल अति क्रुद्ध हैं। श्री धर्मपाल एक सज्जन व्यक्ति हैं और मुझे उनसे प्रेम है परन्तु भारतीय भावा पर उनका आवेस एक बिस्फुरित गमल भीज होगी।

मेरा यह बड़ा विश्वास है कि जो आधुनिक हिन्दू धर्म कहलाता है और जो शीघ्र पूर्ण है, वह अवगत बौद्ध मत का ही एक रूप है। हिन्दुओं को साफ साफ इस समझ लेने दो फिर उन्हें उसको त्याग देने में कोई बाधित न होगी। बौद्ध मत का वह प्राचीन रूप जिसका बुद्धदेव ने उपदेश दिया था और उनका व्यक्तित्व मेरे लिए परम पूजनीय है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम हिन्दू लोग उन्हें अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं। सका का बौद्ध धर्म भी किसी काम का नहीं है। लंका की यात्रा से मेरा भ्रम दूर हो गया है। पीबित और वहाँ के एकमात्र कोष हिन्दू ही है। वहाँ के बौद्ध यूरोप के रूप में रचे हुए हैं यहाँ तक कि श्री धर्मपाल और उनके पिता के नाम भी यूरोपीय के ही उन्होंने सब बदले हैं। अपने अहिंसा के महान् सिद्धान्त का वह इतना आदर करते हैं कि उन्होंने कसौखाने जगह जगह छोड़ रखे हैं। और उनके पुरोहित इसमें उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। वह वास्तविक बौद्ध धर्म जिस पर मैंने एक बार विचार किया था कि वह अभी बहुत कल्याण करने में समर्थ होगा पर मैंने अब वह विचार छोड़ दिया है और मैं स्पष्ट उस कारण को देखता हूँ जिससे बौद्ध धर्म भ्राष्ट्र हो निकामा गया और हम बड़ा हर्ष होया यदि लकावामी भी इस धर्म के अवरोध रूप को उसकी विकृतता भूतियों तथा भय आचारों के साथ त्याग देंगे।

बिबीसॉफिट लोगों के विषय में बहुत तुमकी यह समझ रखना चाहिए कि भारत में बिबीसॉफिट और बौद्धों का अस्तित्व धूम के बराबर है। वे कुछ समाचार-पत्र प्रकाशित करते हैं, जिनके द्वारा बड़ा हस्ता-गुस्ता मचाते हैं और बारबारियों को आकर्षित करते का प्रयत्न करते हैं।

मैं अमेरिका में एक मनुष्य का और बड़ी दुःख हूँ। यहाँ पूरा राज्य मुझे अपना मैना मानता है और वहाँ मैं एक ऐसा प्रचारक का जिनकी निम्न की जाती थी। यहाँ राजा मेरी काफी लाजबंद है बड़ी मैं जिनकी शिष्ट होना में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए मैं यहाँ के उपचार मेरे देशवासी तथा मेरी आर्ति के वास्तविक होने चाहिए, चाहे वे बौद्ध के लोगों को विना ही अग्रिम नहीं न जान उन्हें। मज्जी और निराला बर्तन के लिए स्वीकृति प्रत्येक और जालिन्गु—परन्तु वास्तव में जिनकी। बिबीसॉफिट लोगों के मेरी वास्तविकी और निराला प्रकाश करने का यत्न किया था क्योंकि भारत में मैं अब ऐसा माना जाता हूँ। इसलिए मेरे लिए यह आवश्यक हो गया कि मैं कुछ बेवकूफ और निराला बर्तन के उनका अवलोकन करूँ। इसे यह बिना भी और मैं बहुत दुःख हूँ। यदि वे वास्तविक ही होना भी मैं इन

समय तक इन नये उत्पन्न हुए पाखण्डियों का भारत से सफाया कर देता, कम से कम भरसक प्रयत्न तो करता ही मैं तुमसे कहता हूँ कि भारत पहले ही श्री रामकृष्ण का हो चुका है और पवित्र हिन्दू धर्म के लिए मैंने यहाँ अपने कार्य को थोड़ा सगठित कर लिया है।

तुम्हारा,
विवेकानन्द

(भगिनी निवेदिता को लिखित)

आलमबाजार मठ, कलकत्ता,

५ मई, १८९७

प्रिय कुमारी नोबल,

तुम्हारे अत्यन्त स्नेहयुक्त तथा उत्साहपूर्ण पत्र ने मेरे हृदय में जो शक्ति-संचार किया है, वह तुम स्वयं भी नहीं जानती हो।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि मन को पूर्ण निराशा में डुबो देनेवाले ऐसे अनेक क्षण जीवन में आते हैं, खासकर उस समय जब किसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए जीवन भर प्रयास करने के बाद सफलता का क्षीण प्रकाश दिखायी देने लगा हो, ठीक उसी समय कोई प्रचण्ड सर्वस्वनाशकारी आघात उपस्थित हो जाय। दैहिक अस्वस्थता की ओर मैं विशेष ध्यान नहीं देता, मुझे तो दुःख इस बात का है कि मेरी योजनाओं को कार्य में परिणत करने का कुछ भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। और तुम्हें यह विदित है कि इसका मूल कारण धन का अभाव है।

हिन्दू लोग जुलूस निकाल रहे हैं तथा और भी न जाने क्या क्या कर रहे हैं, किन्तु वे आर्थिक सहायता नहीं कर सकते। जहाँ तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है, वह तो मुझे दुनिया में एकमात्र इंग्लैण्ड की कुमारी स— तथा श्री स— से ही मिली है। जब मैं वहाँ था, तब मेरी यह धारणा थी कि एक हजार पौंड प्राप्त होने पर ही कम से कम कलकत्ते में प्रधान केन्द्र स्थापित किया जा सकेगा, किन्तु यह अनुमान मैंने दस-बारह वर्ष पहले की अपनी कलकत्ता सम्बन्धी धारणा के आधार पर किया था। परन्तु इस अरसे में मँहगाई तीन-चार गुनी बढ़ चुकी है।

जो भी कुछ हो, कार्य प्रारम्भ हो चुका है। एक टूटा-फूटा पुराना छोटा मकान छ-सात शिलिंग किराये पर लिया गया है जिसमें लगभग चौबीस युवक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य-सुधार के लिए मुझे एक माह तक दार्जिलिंग रहना पड़ा था। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं पहले की अपेक्षा बहुत कुछ स्वस्थ हूँ।

और, क्या तुम्हें विश्वास होगा बिना किसी प्रकार की औपमि सेवन किये केवल इच्छा-शक्ति के प्रयोजन द्वारा ही ? कल मैं फिर एक पहाड़ी स्पाम की ओर रवाना हो रहा हूँ क्योंकि इस समय यहाँ पर अत्यन्त गर्मी है। मेरा विश्वास है कि तुम लोगों की 'समिति' अब भी चालू होगी। यहाँ के कार्यों का विवरण मैं प्रायः प्रति मास तुम्हें भेजता रहूँगा। ऐसा सुना जा रहा है कि कमन्द का कार्य ठीक ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए मैं इस समय सम्मेलन जाना नहीं चाहता। हालाँकि 'जयती' उत्सव के उपलक्ष्य में कमन्द जानेवाले हमारे कुछ-एक राजाओं ने मुझे अपना साथी बनाने के लिए प्रयत्न किया था किन्तु वहाँ जाने पर बेराम्भ की ओर लोगों की सख्त बहाने के लिए मुझे पुनः अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता और उसका असर मेरे स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकार होता।

फिर भी निकट भविष्य में एकाध महीने के लिए मैं वहाँ जा सकता हूँ। अब वहाँ के कार्यों को शुरू होने हुए मैं देख सकता हूँ कि कितने मानस और स्वतन्त्रता से बाहर प्रयत्न करने निकल पड़ता।

महाँ तक तो कार्यों की चर्चा हुई। अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ कहना है। प्रिय कुमारी गोबिन्द तुम्हारे अन्तर की ममता मिष्टा शक्ति तथा बुद्धिमान विचारात्मक है, यदि वह किसीको प्राप्त हो तो वह जीवन भर चाहे कितना भी परिश्रम क्यों न करे, इन गुणों के द्वारा ही उसे उसका सौभाग्य प्रतिदान मिल जाता है। तुम्हारा सौभाग्यमय बन जाओ ! मेरी मातृभाषा में ऐसा कहा जाता है, मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरा सारा जीवन तुम्हारे सेवार्थ प्रयुक्त है।

तुम्हारे तथा इन्द्रिय स्थित सम्पत्ति मित्रों के पत्रों के लिए मैं सब अत्यन्त उत्सुक रहता हूँ और भविष्य में भी ऐसा ही उत्सुक रहूँगा। श्री तथा श्रीमती हैमम्भ के अत्यन्त सुन्दर तथा स्नेहपूर्ण दो पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं और इसके अन्तर्गत श्री हैमम्भ ने 'ब्रह्मवादिन' पत्रिका में मेरे लिए एक सुन्दर कविता भी लिखी है, यद्यपि मैं कतई उसके बोध्य नहीं हूँ। हिमालय से पुनः मैं तुम्हें पत्र लिखूँगा। उत्तम मैदानों की अपेक्षा वहाँ पर हिमशिखरों के सम्मुख विचार स्पष्ट एवं स्वाम्भ अधिक शान्त हवि। कुमारी मूलर इसी बीच अस्वीडा पहुँच चुकी हैं। श्री तथा श्रीमती सेवियर प्रियता वा रहे हैं। अब तक के राजनिर्माण मेरे। वैसे मित्र इन्हीं तरह से वायविक बटनारों का परिवर्तन हो रहा है—एकमात्र प्रभु ही निर्णायक तथा प्रेमस्वरूप हैं। तुम्हारे इतिहासपर मेरे विचारविष्टित हो—विश्वकामन्द की वही निरन्तर प्रार्थना है।

अल्मोडा,

२० मई, १८९७

प्रिय महिम,

तुम्हारा पत्र मिलने से अत्यन्त खुशी हुई। शायद भूल से मैंने तुमको यह नहीं बतलाया होगा कि मेरे लिए लिखे जानेवाले पत्रों की नकल तुम अपने पास रखना। इसके अलावा भी और लोग मठ में जो आवश्यक पत्र भेजे तथा मठ की ओर से विभिन्न व्यक्तियों के पास जो पत्रादि भेजे जायें, उनकी नकल रखनी आवश्यक है।

सब कार्य सुचारु रूप से हो रहे हैं, वहाँ के कार्य की क्रमोन्नति हो रही है तथा कलकत्ते का समाचार भी तदनुरूप है—यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ।

मैं अब पूर्णतया स्वस्थ हूँ, सिर्फ रास्ते की कुछ थकावट है—वह भी दो-चार दिन में दूर हो जायगी।

तुम लोगों को मेरा प्यार तथा आशीर्वाद।

तुम्हारा,

विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

अल्मोडा,

२० मई, १८९७

अभिन्नहृदय,

तुम्हारे पत्र से सभी विशेष समाचार प्राप्त हुए। सुधीर का भी एक पत्र मिला तथा मास्टर महाशय ने भी एक पत्र भेजा है। नित्यानन्द (योगेन चटर्जी) के दो पत्र दुर्भिक्ष-स्थल से प्राप्त हुए हैं।

रूपये-पैसे का अभी भी कोई ठीक-ठिकाना नहीं है . पर होगा अवश्य। घन होने पर मकान, ज़मीन तथा स्थायी कोष आदि की व्यवस्था ठीक ठीक हो जायगी। किन्तु जब तक नहीं मिलता है, तब तक कोई आसरा नहीं रखना चाहिए, और मैं भी अभी दो-तीन माह तक गरम स्थान में लौटना नहीं चाहता। इसके बाद मैं एक दौरा करूँगा और निश्चय ही घन सग्रह कर लूँगा। इसलिए यदि तुम यह समझते हो कि वह सामने की आठ 'काठा' खुली ज़मीन न मिल रही हो तो ऐसा करना दलाल को बयाना देने में कोई हरज नहीं, समझ लो कि तुम कुछ भी नहीं खो रहे हो। इन कार्यों को तुम खुद ही सोच समझ कर करना, मैं और अधिक क्या लिख सकता हूँ? शीघ्रता करने से भूल होने की

आस सम्भावना है। मास्टर महाशय से कहना कि उन्होंने जो सम्पन्न प्रकट किया है, उससे मैं पूर्ण सहमत हूँ।

गयावर को सिखना कि यदि वहाँ पर मिखादि दुष्प्राप्य हो तो पाँठ से पैसा सर्प कर अपने मोजनादि की व्यवस्था करे तथा प्रति सप्ताह उपेन की पत्रिका (बसुमति) में समाचार प्रकाशित करता रहे। ऐसा करने पर अन्य लोगों से भी सहायता मिल सकती है।

घाघि के एक पत्र से पता चलता कि उसे निर्भयानन्द की आवश्यकता है। यदि तुम उचित समझो तो निर्भयानन्द को सारास भेजकर मुझ को बुला लेना मठ की नियमावली की बचका प्रति या उसका अपेक्षा अनुवाद घाघि को भेज देना और वहाँ पर उसीके अनुसार कार्य करने को उसे सिख देना।

यह बातें बुरी हुई कि बसुमति की सेवा अच्छी तरह चल रही है। यदि एक-दो व्यक्ति उसमें सम्मिलित न हो तो कोई बात नहीं। बीरे बीरे सभी जाने लगे। सबके साथ व्यवहार करना। सीठी बात का जवाब बहुत होता है। जिससे नये लोग सम्मिलित हो ऐसा प्रयास करना अत्यन्त आवश्यक है। हमें नये नये संस्कारों की आवश्यकता है।

मोदेन अच्छी तरह से है। बस्मोड़ा में अत्यधिक गर्मी होने की वजह से वहाँ से २ मील की दूरी पर मैं एक सुन्दर बगीचे में रह रहा हूँ यह स्थान वहाँ से ठण्डा बचस्य है, किन्तु गर्मी भी है। वहाँ तक यमी का सवाल है, कलकत्ते से वहाँ पर ऐसा कोई विधेय अन्तर नहीं है।

मुझे अब दुःखार नहीं आता। और भी ठण्डे स्थान में जाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि यमी तथा चलने के काम से 'जीवर' की क्रिया में गुरुत्व बढ़ाई होने लगती है। वहाँ पर इतनी सूखी हवा चलती है कि दिन-रात नाक में जलन होती रहती है और जीम भी लकड़ी जैसी सूखी बनी रहती है। गुम लोग मुजगाजीनी न करना नहीं तो अब तक मजे से मैं किसी ठण्डे स्थान में पहुँच गया होता। "स्वामी जी पण्य सम्मन्धी नियमों की सहा उपेक्षा करते हैं" क्या धर्म की बात बनने लगे? क्या गुम सबभूष जल मूलों की बालों पर ध्यान देने लगे? यह बीम ही है, जैसा कि गुम्हार मुझे सड़क की बाक न लाने देना क्योंकि उसमें स्टाच (स्केनमार) होता है। और यह भी कि बाबर और रोटी तलतार गाम में स्टाच (स्केनमार) नहीं रहता है। भाई बाह! यह तो अद्भुत विषय है। मसरी बात यह है कि मेरी पुण्यी आदम लौट रही है। यह मैं स्पष्ट देण रहा हूँ। देण के हम भाग में बीमारी यहाँ के रज-रज अपना लेनी है और देण के हम भाग में वहाँ के। रज में जण भोजन करने की छीन रहा हूँ गुम्ह

तथा दोपहर में पेट भर भोजन करूँगा तथा रात में दूध, फल इत्यादि लूँगा। इसी-लिए तो भाई फलों के बगीचे में 'फल-प्राप्ति' की आशा में पड़ा हुआ हूँ। क्या इतना भी नहीं समझते ?

तुम डरते क्यों हो ? क्या दानव की मृत्यु इतनी शीघ्र हो सकती है ? अभी तो केवल साव्य दीप ही जलाया गया है, और अभी तो सारी रात गायन-वादन करना है। आजकल मेरा मिजाज भी ठीक है, बुखार भी केवल 'लोवर' के कारण ही है।—मुझे यह अच्छी तरह से पता है। उसे भी मैं दुरुस्त कर दूँगा—डर किस बात का है ? साहस के साथ कार्य में जुट जाओ, हमें एक बार तूफान पैदा कर देना है। किमधिकमिति।

मठ के सब लोगों को मेरा प्यार कहना तथा समिति की आगामी बैठक में सबको मेरा सादर नमस्कार कहना और कहना कि यद्यपि मैं शरीर उपस्थित नहीं हूँ, फिर भी मेरी आत्मा उस जगह विद्यमान है, जहाँ कि प्रभु का नाम-कीर्तन होता है। यावत्तत्र कथा राम सचरिष्यति मेदिनीम्, अर्थात् हे राम, जहाँ भी ससार में तुम्हारी कथा होती है, वही पर मैं विद्यमान रहता हूँ। क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है न।

सस्नेह,
विवेकानन्द

(डॉक्टर शशिभूषण घोष को लिखित)

अल्मोडा,
२९ मई, १८९७

प्रिय डॉक्टर शशि,

तुम्हारा पत्र तथा दवा की दो बोतलें यथासमय प्राप्त हुईं। कल सायंकाल से तुम्हारी दवा की परीक्षा चालू कर दी है। आशा है कि एक दवा की अपेक्षा दोनों को मिलाने से अधिक असर होगा।

सुबह-शाम घोंडे पर सवार होकर मैंने पर्याप्त रूप से व्यायाम करना प्रारम्भ कर दिया है और उसके बाद से सचमुच मैं बहुत अच्छा हूँ। व्यायाम शुरू करने के बाद पहले सप्ताह में ही मैं इतना स्वस्थ अनुभव करने लगा, जितना कि बचपन के उन दिनों को छोड़कर जब मैं कुश्ती लड़ा करता था, मैंने कभी नहीं किया था। तब मुझे सच में लगता था कि शरीरधारी होना ही एक आनन्द का विषय है। तब शरीर की प्रत्येक गति में मुझे शक्ति का आभास मिलता था तथा अग-प्रत्यग के संचालन

से मुक्त की अनुमति होती थी। वह अनुभव अब कुछ बट चुका है, फिर भी मैं अपने को शक्तिशाली अनुभव करता हूँ। जहाँ तक ताकत का सवाल है वो भी तब निरंजन लोगो को ही देखते बलते मैं बरती पर पछाड़ सकता था। वाजिलिय में मुझे सब ऐसा लगता था जैसे मैं कोई बूढ़ा ही व्यक्ति बन चुका हूँ। और यहाँ पर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मुझमें कोई रोग ही नहीं है। लेकिन एक उत्केसनीय परिवर्तन दिनायी दे रहा है। बिस्तरे पर सेटने के साथ ही मुझे कभी नींद नहीं आती थी—बटे वो बटे तक मुझे इधर-उधर करबट बहसनी पड़ती थी। केवल मग्रास से वाजिलिय तक (वाजिलिय में सिर्फ़ पलक महीने तक) तकिये पर सिर रखते ही मुझे नींद आ जाती थी। वह सुसंयोजित अब एकदम अत्यधिक हो चुकी है और इधर-उधर करबट बहसने की मेरी वह पुरानी आवत तथा रात्रि में भोजन के बाद गर्मी लगने की अनुमति पुनः वापस कौट आयी है। दिन में भोजन के बाद कोई जास गर्मी का अनुभव नहीं होता।

यहाँ पर एक फल का बपीचा है अतः यहाँ आते ही मैंने अधिक फल खाना प्रारम्भ कर दिया है। किन्तु यहाँ पर बूबानी के सिवाय और कोई फल नहीं मिलता। नैनीताल से अल्प फल मँगवाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ। दिन में यहाँ पर यद्यपि गर्मी अधिक है, फिर भी प्यास नहीं लगती। साधारणतया यहाँ पर मुझे व्यक्तिवर्द्धन के साथ ही साथ प्रफुल्लता तथा विपुल स्वास्थ्य का अनुभव हो रहा है। बिस्ता की बात केवल इतनी है कि अधिक मात्रा में दूध लेने के कारण बर्षों की वृद्धि हो रही है। योगेन ने जो लिखा है, उस पर ध्यान न देना। जैसे वह स्वयं उल्लेख है, जैसे ही दूसरो को भी बनाना चाहता है। मैंने कबलक में एक बरफी का छोकहूँ हिस्सा खाया था उसके मतानुसार अस्मोड़े में मेरे बीमार पड़ने का कारण नहीं है। जाकर दो-चार दिन में ही योगेन यहाँ आयेगा। मैं उसकी वैद्यभाल करूँगा। हाँ एक बात और है मैं भासानी से मछरियाग्रस्त हो जाता हूँ—अस्मोडा आते ही जो पहले सप्ताह में मैं बीमार पड़ गया था उसका कारण घायर तराई की तरफ से होकर आना ही था। और, इस समय तो मैं अपने को अत्यन्त बलशाली अनुभव कर रहा हूँ। डॉक्टर, जावनक जब मैं बर्षों से ठके हुए पर्वतशिखरो के सम्मुख बैठकर उपनिषद् के इस अक्ष का पाठ करता हूँ—न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तात्त्व यीर्ष्यामिमं शरीरम् (जिसने योगान्मिमं शरीर प्राप्त किया है, उसके लिए जरा-मृत्यु कुछ भी नहीं है) उस समय यदि एक बार तुम मुझे देख सकते।

रामकृष्ण मिशन बलवत्ते की सभाओं की सफलता के समाचार से मैं अत्यन्त

आनन्दित हूँ। इस महान् कार्य में जो सहायता प्रदान कर रहे हैं, उनका सर्वांगीण कल्याण हो। सम्पूर्ण स्नेह के साथ।

प्रभुपदाश्रित तुम्हारा,
विवेकानन्द

(श्री प्रमदादास मित्र को लिखित)

अल्मोडा,

३० मई, १८९७

प्रिय महाशय,

मैंने सुना है कि आपके ऊपर कोई अपरिहार्य पारिवारिक दुःख आ पड़ा है। यह दुःख आप जैसे ज्ञानी पुरुष का क्या कर सकता है? फिर भी इस सासारिक जीवन के सदर्थ में मित्रता के स्निग्ध व्यवहार की प्रेरणा से मेरे लिए इसकी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। किन्तु वे दुःख के क्षण बहुधा आध्यात्मिक अनुभव को उच्चतर रूप से व्यक्त करते हैं। जैसे कि थोड़ी देर के लिए बादल हट गये हों और मत्स्य रूपी सूर्य चमक उठे। कुछ लोगों के लिए ऐसी अवस्था में आधे वन्धन शिथिल पड़ जाते हैं। सबसे बड़ा वन्धन है मान का—नाम डूबने का भय मृत्यु के भय से प्रबल है, और उस समय यह वन्धन भी कुछ ढीला दिखायी देता है। जैसे कि एक क्षण के लिए मन को यह अनुभव होता हो कि मानव-मत की अपेक्षा अन्तर्यामी प्रभु की ओर ध्यान देना अधिक अच्छा है। परन्तु फिर में बादल आकर घेर लेते हैं और वास्तव में यही माया है।

यद्यपि बहुत दिनों से मेरा आप से पत्र-व्यवहार नहीं था, परन्तु औरों ने आपका प्रायः सत्र नमाचार सुनता रहा हूँ। कुछ समय हुआ, आपने कृपापूर्वक मुझे इंग्लैण्ड में गीता के अनुवाद की एक प्रति भेजी थी। उसकी जिल्द पर आपके हाथ की एक पक्की लिखी हुई थी। इन उपहार की स्वीकृति थोड़े से शब्दों में दिये जाने के कारण मैंने मुना कि आपको मेरी आपके प्रति पुराने प्रेम की भावना में सन्देह उत्पन्न हो गया।

कृपया इन सन्देहों को आधार रहित जानिए। उस नक्षिप्त स्वीकृति का कारण यह था कि पाच वर्ष से मैंने आपकी लिखी हुई एक ही पक्की उन अंग्रेजी गीता की जिल्द पर दी, उन बातों में मैंने यह विचार किया कि यदि उसने ज़िफ्त में आपकी अवधान न था तो क्या अधिक पढ़ने का अवसर हो जाता है? दूसरी बात, मुझे यह पता लगा कि हिन्दू धर्म के गीता निगनरियों ने आप विनय

मित्र हैं और बुद्ध कासे मारतवासी आपकी धूना के पास हैं। यह मन में क्या उत्पन्न करनेवाला विषय था। तीसरे, मैं स्नेह सह इत्यादि हूँ—जो मित्रों को साता हूँ वह भी जिस किसीके साथ और सभी के सामने—बाड़े बेश हो या परदेस। इसके अतिरिक्त भरी विचार-बारा में बहुत विकृति आ पयी है— मैं एक निर्गुण पूर्ण ब्रह्म को देखता हूँ और कुछ कुछ समझता भी हूँ और इन्हीं गिने व्यक्तिगो में मैं उस ब्रह्म का विशेष व्यक्तिगत भी देखता हूँ यदि वे हो व्यक्ति ईश्वर के नाम से पुकारे जायें तो मैं इस विचार को ग्रहण कर सकता हूँ परन्तु बौद्धिक सिद्धान्तों द्वारा परिकल्पित विचारों आदि की ओर मन आकर्षित नहीं होता।

ऐसा ही ईश्वर मैंने अपने जीवन में देखा है और उनके आदेशों का पालन करने के लिए मैं जीवित हूँ। स्मृति और पुराण सीमित बुद्धिवाले व्यक्तियों की रचनाएँ हैं और भ्रम भुटि प्रमाद भेद तथा द्वेष भाव से परिपूर्ण हैं। उनके कथन कुछ अर्थ जिनसे आत्मा की व्यापकता और प्रेम की साधना विद्यमान है, ग्रहण करने योग्य हैं, द्वेष सबका त्याग कर देना चाहिए। उपनिषद् और बीता सन्ध्या शास्त्र है और राम कृष्ण बुद्ध चैतन्य नामक कबीर आदि सन्ध्या अवतार हैं क्योंकि उनके हृदय आकाश के समान विद्यालय थे—और इन सबमें श्रेष्ठ है राम कृष्ण। रामानुज शंकर इत्यादि सभीने हृदयवाले केवल पवित्र माध्यम होते हैं। वह प्रेम कहाँ है वह हृदय जो दूसरों का पुत्र देखकर प्रवृत्त हो? पवित्रों का शुद्ध विद्याभिमान और जैसे-तैसे केवल अपने आपको मुक्त करने की इच्छा। परन्तु महाशय क्या यह सम्भव है? क्या इसकी कमी सम्भावना थी या हो सकती है? क्या बहुमान का अस्वाद्य भी रहने से किसी भीज की प्राप्ति हो सकती है?

मुझे एक बड़ा विषेद और विद्यापी देता है—मेरे मन में दिनोदिन यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जाति-भान सबसे अधिक भेद उत्पन्न करनेवाला और माया का मूल है। सब प्रकार का जाति भेद बाड़े वह जन्मगत ही या युग्मगत बन्धन ही है। कुछ मित्र यह सुझाव देते हैं 'सब है मन में ऐसा ही समझो परन्तु बाहर व्यावहारिक जगत् में जाति जैसे भेदों को बनाये रखना उचित ही है।'

मन में एकता का भाव कहने के लिए उसे स्थापित करने की कठोर निर्दोश चेष्टा और बाह्य जगत् में राजसी का भरण-नृत्य—अत्याचार और उत्पीड़न—निर्दोशों के लिए साक्षात् समरण। परन्तु यदि वही बहूत नापी गयी हो जाय तो 'जरे, वह तो बर्ष का रसक है।

सबसे अधिक अपने अध्ययन से मैंने यह जाना है कि बर्ष के विधि-विधेवादि नियम धर्म के लिए नहीं हैं। यदि वह भोजन में या विरह जाने में कुछ विचार

दिखाये तो उसके लिए वह सब व्यर्थ है, केवल निरर्थक परिश्रम। मैं शूद्र हूँ, म्लेच्छ हूँ, इसलिए मुझे इन सब झड़टों में गया सम्बन्ध? मेरे लिए म्लेच्छ का भोजन हुआ तो क्या, और शूद्र का हुआ तो क्या? पुरोहितों की लिखी हुई पुस्तकों ही में जाति जैसे पागल विचार पाये जाते हैं, ईश्वर द्वारा प्रकट की हुई पुस्तकों में नहीं। अपने पूर्वजों के कार्य का फल पुरोहितों को भोगने दो, मैं तो भगवान् की वाणी का अनुसरण करूँगा, क्योंकि मेरा कल्याण उसीमें है।

एक और सत्य, जिसका मैंने अनुभव किया है, वह यह है कि नि स्वार्थ सेवा ही धर्म है और बाह्य विधि, अनुष्ठान आदि केवल पागलपन है यहाँ तक कि अपनी मुक्ति की अभिलाषा करना भी अनुचित है। मुक्ति केवल उसके लिए है जो दूसरों के लिए सर्वस्व त्याग देता है, परन्तु वे लोग जो 'मेरी मुक्ति', 'मेरी मुक्ति' की अहर्निश रट लगाये रहते हैं, वे अपना वर्तमान और भावी वास्तविक कल्याण नष्ट कर झड़-उड़ भर भटकते रह जाते हैं। ऐसा होते मैंने कई बार प्रत्यक्ष देखा है। इन विविध विषयों पर विचार करते हुए आपको पत्र लिखने का मेरा मन नहीं था। इन सब मतभेदों के होते हुए भी यदि आपका प्रेम मेरे प्रति पहले जैसा ही हो तो इसे मैं बड़े आनन्द का विषय समझूँगा।

आपका,
विवेकानन्द

अल्मोडा,

१ जून, १८९७

प्रिय श्री—,

वेदों के विरुद्ध तुमने जो तर्क दिया है, वह अखण्डनीय होता, यदि 'वेद' शब्द का अर्थ 'संहिता' होता। भारत में यह सर्वसम्मत है कि 'वेद' शब्द में तीन भाग सम्मिलित हैं—संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद्। इनमें से पहले दो भाग कर्मकाण्ड सम्बन्धी होने के कारण अब लगभग एक ओर कर दिये गये हैं। सब मतों के निर्माताओं तथा तत्त्वज्ञानियों ने केवल उपनिषदों को ही ग्रहण किया है।

केवल संहिता ही वेद हैं, यह स्वामी दयानन्द का शुरू किया हुआ विलकुल नया विचार है, और पुरातन भक्तावलम्बी या सनातनी जनता में इसको मानने-वाला कोई नहीं है।

इस नये मत के पीछे कारण यह था कि स्वामी दयानन्द यह समझते थे कि संहिता की एक नयी व्याख्या के अनुसार वे पूरे वेद का एक सुसंगत सिद्धान्त निर्माण कर सकेंगे। परन्तु कठिनाइयाँ ज्यों की त्यों बनी रही, केवल वे अब

ब्राह्मण माग के सम्मेलन में उठ खड़ी हुई और अनेक व्याख्याओं तथा प्रतिपत्तियों की परिकल्पनाओं के बावजूद भी बहुत कुछ धैर्य रह ही गयी।

अब यदि संहिता के आधार पर एक समन्वयपूर्ण धर्म का निर्माण सम्भव हो सकता है तो उपनिषदों के आधार पर एक समन्वयपूर्ण एवं सामञ्जसपूर्ण मत का निर्माण सहज गुना अधिक सम्भव है। फिर इसमें पहले से स्वीकृत राष्ट्रीय मत के विपरीत जाना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ अतीत के सब आचार्य तुम्हारे साथ बैठेंगे तथा उत्पत्ति के नये मार्गों का विस्तार होन तुम्हारे सामने खुला होगा।

जि सन्वेह गीता हिन्दुओं की बाइबिल बन चुकी है और वह इस मान के सर्वमा भोष्य भी है। परन्तु श्री कृष्ण का व्यक्तित्व कार्त्तिक बचावों की कुहेलिका से ऐसा आच्छादित हो गया है कि उनके जीवन से जीवनदायिनी स्फूर्ति प्राप्त करना आज असम्भव सा काम पड़ता है। दूसरे, वर्तमान युग में नयी विचार प्रवाही और नवीन जीवन की आवश्यकता है। मैं जाणा करता हूँ कि इससे तुम्हें इस ढंग से विचार करते में सहायता मिलेगी।

मास्तीबादि के साथ तुम्हारा
विवेकानन्द

(स्वामी युक्तानन्द का लिखित)

अस्मोङ्का

कल्याणबरेलू—

अथगामं कुसलम् तत्रत्यानां बलार्थं सविधेयां तत्र पत्रिकायाम्। नमोऽपि विद्वतोऽस्ति माधुर्यस्य वैजो हातव्यो भिषक्यवरस्य शक्तिमूषकस्य लक्ष्मणम्। ब्रह्मालम्बेन संस्कृतया एव रीत्या बलवत्तुना शिक्षा अबिषात्परिचर्तनमर्हतावपि कारयेत्। सर्वेषां सम्पत्तिं पूहीत्या तु करणीयमिति न विस्मर्त्तव्यम्।

अनुबुना अस्मोङ्कालपरस्य किञ्चित्तुत्तरं कस्यचिद्भिन्नं अपबन्धोपदेशो निवर्त्तयामि। तन्मुखे हिमालिकराणि हिमालयस्य प्रतिफलितदिवाकरनरः पिण्डीकृतरघत इव धान्ति प्रीयन्ति च। अप्यधृतबायुलेषणेन, मित्रैः भोजनेन समधिकम्प्राप्तोत्तरेण च सुदृढं सुलब्धं सम्पत्तं मे माधुर्यम्। योगानन्द एतन् समधिकमस्वयं इति सूचीभिः ज्ञानान्तर्यामि तमायन्तु-मन्त्रैः। विवेकानन्द पुनः पार्थव्याजजगन्नाम्नैः। "उचित्वा कतिनद

दिवसान्यत्रोपवने यदि न तावद्विशेषो व्याधेर्गच्छ त्व कलिकाताम्” इत्यहमद्य तमलिखम् । यथाभिरुचि करिष्यति ।

अच्युतानन्द प्रतिदिन सायाह्ने अल्मोडानगर्या गीतादिशास्त्रपाठ जनानाहुय करोति । बहूना नगरवासिना स्कन्धावारसैन्यानाञ्च समागमोऽस्ति तत्र प्रत्यहम् सर्वानसौ प्रीणाति चेति श्रृणोमि । “यावानर्थ” इत्यादि श्लोकस्य यो वङ्गार्थस्त्वया लिखितो नासौ मन्यते समीचीन । “सति जलप्लाविते उदपाने नास्ति अर्थ प्रयोजनम्” इत्यसावर्थ । विषमोऽयमुपन्यास, किं सप्लुतोदके सति जीवाना तृष्णा विलुप्ता भवति ?

यद्येव भवेत्प्राकृतिको नियम, जलप्लाविते भूतले सति जलपान निरर्थक, केनचिदपि वायुमार्गेनायवात्येन केनापि गूढेनोपायेन जीवाना तृष्णानिवारण स्यात्, तदासावपूर्वोऽर्थ सार्थको भवितुमर्हन्नन्यथा ।

शकर एवावलम्बनीय । इयमपि भवितुमर्हति —

सर्वत सप्लुतोदकेऽपि भूतले यावानुदपाने अथ तृष्णातुराणा (अल्पमात्र जलमल भवेदित्यर्थ),—“आस्ता तावज्जलराशि, मय प्रयोजनम् स्वल्पेऽपि जले सिध्यति”—एव विजानतो ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु अर्थ प्रयोजनम् । यथा सप्लुतोदके पानमात्रप्रयोजनम् तथा सर्वेषु वेदेषु ज्ञानमात्रप्रयोजनम् ।

इयमपि व्याख्या अधिकतर सन्निधिमापन्ना ग्रन्थकाराभिप्रायस्य —

उपप्लावितेऽपि भूतले, पानाय उपादेय पानाय हित जलमेव अन्विष्यन्ति लोका नान्यत् । नानाविधानि जलानि सन्ति भिन्नगुणधर्माणि, उपप्लावितेऽपि भूमेस्तार-तम्यात् । एव विजानन् ब्राह्मणोऽपि विविधज्ञानोपप्लाविते वेदाख्ये शब्दसमुद्रे ससारतृष्णानिवारणार्थं तदेव गृह्णीयात् यदल भवति नि श्रेयसाय । ब्रह्मज्ञान हि तत् ।

इति श साशीर्वाद विवेकानन्दस्य

(हिन्दी अनुवाद)

प्रिय गुडानन्द,

तुम्हारे पत्र से यह जानकर कि वहाँ सब कुशलपूर्वक हैं, तथा अन्य सब समाचार विस्तारपूर्वक पढ़कर मुझे हर्ष हुआ । मैं भी अब पहले से अच्छा हूँ और शेष तुम्हे सब डॉ० शशिभूषण से मालूम हो जायगा । ब्रह्मानन्द द्वारा सशोधित पद्धति के अनुसार शिक्षा जैसी चल रही है, अभी वैसी ही चलने दो और भविष्य में यदि परिवर्तन की आवश्यकता हो तो कर लेना । परन्तु यह कभी न भूलना कि ऐसा सर्वसम्मति ही से होना चाहिए ।

आमकस मैं एक व्यापारी के काम में रह रहा हूँ जो अस्मोड़े से कुछ दूर उत्तर में है। हिमालय के हिम-सिखर मेरे सामने हैं जो सूर्य के प्रकाश में रजत-राशि के समान आभासित होते हैं और हृदय को आनन्दित करते हैं। मुझ हवा, निमनानुसार मोहन और यथेष्ट व्यायाम करने से मेरा शरीर बसबान तथा स्वस्थ हो गया है। परन्तु मैंने सुना है कि योगानन्द बहुत बीमार है। मैं उसको बड़ी जाने के लिए निमन्त्रित कर रहा हूँ परन्तु वह पहाड़ की हवा और पानी से डरता है। मैंने आज उसे यह लिखा है कि इस वाग में कुछ दिन आकर रहो और यदि रोग से कोई सुधार न हो तो तुम कलकत्ते चले जाना। आने जतनो इच्छा।

अस्मोड़ा से रोड नाम की अभ्युत्थानन्द सोयी को एकत्र करता है और चन्दे पीठा तथा अन्य शास्त्र पढ़कर सुनाता है। बहुत से मगरबासी और छावनी से सिपाही प्रतिदिन वहाँ आ जाते हैं। मैंने सुना है कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं।

‘यावानर्ष’^१ इत्यादि इच्छा की जो तुमने बँसला में व्याख्या की है वह मुझे ठीक नहीं मालूम पड़ती।

तुम्हारी व्याख्या इस प्रकार की है—‘जब (पृथ्वी) जल से आप्लावित हो जाती है, तब पीने के पानी की क्या आवश्यकता?’

यदि प्रकृति का ऐसा नियम हो कि पृथ्वी के जल से आप्लावित हो जाने पर पानी पीना स्वर्ष हो जाय और यदि वायु-मार्ग से किसी विशेष जगह और किसी गुप्त रीति से लोगो की प्यास बुझ सके तभी यह बहुभुत व्याख्या सगत हो सकती है अन्यथा नहीं। तुम्हें श्री शंकराचार्य का अनुसरण करना चाहिए। या तुम इस प्रकार भी व्याख्या कर सकते हो

जैसे कि जब बड़े बड़े भूमि माग जल से आप्लावित हुए रहते हैं तब भी छोटे छोटे तालाब प्यासे मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं (अर्थात् उसके लिए बोझ सा जल भी पर्याप्त होता है और वह मानो कहता है इस विपुल जल-राशि को रहने दो मेरा काम थोड़े जल से ही चल जायगा) —इसी प्रकार विज्ञान ब्राह्मण वं लिए सम्पूर्ण वैद उपयोगी होते हैं। जैसे भूमि के जल से दूरे हुए होने के बावजूद भी हमें केवल पानी पीने से मतलब है और कुछ नहीं इसी प्रकार वैदों से हमारा अधिकार्य केवल ज्ञान की प्राप्ति से है।

यावानर्ष उदपाने शततः संस्कृतीरके ।

तावान् सवे नु केवेन ब्रह्मजस्य विज्ञातः ॥ जीता ॥ ४६ ॥

एक और व्याख्या है जिससे ग्रन्थकर्ता का अर्थ अधिक योग्य रीति से समझ में आता है जब भूमि जल से आप्लावित होती है, तब भी लोग हितकर और पीने योग्य जल की ही खोज करते हैं, और दूसरे प्रकार के जल की नहीं। भूमि के पानी से आप्लावित होने पर भी उस पानी के अनेक भेद होते हैं, और उसमें भिन्न भिन्न गुण और घर्म पाये जाते हैं। वे भेद आश्रयभूत भूमि के गुण एवं प्रकृति के अनुसार होते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान ब्राह्मण भी अपनी ससार-तृष्णा को शान्त करने के लिए उस शब्द-समुद्र में से—जिसका नाम वेद है तथा जो अनेक प्रकार के ज्ञान-प्रवाहों से पूर्ण है—उसी धारा को खोजेगा जो उसे मुक्ति के पथ में ले जाने के लिए समर्थ हो। और वह ज्ञान-प्रवाह ब्रह्मज्ञान ही है, जो ऐसा कर सकता है।

आशीर्वाद और शुभकामनाओं सहित,

तुम्हारा,
विवेकानन्द

(मेरी हेल्थॉयस्टर को लिखित)

अल्मोडा,
२ जून, १८९७

प्रिय मेरी,

मैं अपना बड़ा गप्पी पत्र, जिसके लिए वादा कर चुका हूँ, आरम्भ कर रहा हूँ। इसकी वृद्धि का पूरा इरादा है और यदि यह इसमें विफल होता है तो तुम्हारे ही कर्मों का दोष होगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहा है, अब थोड़ा सुधर रहा है—आशा है, शीघ्र चगा हो जाऊँगा।

लन्दन के कार्य का क्या हाल है? मुझे आशंका है कि वह चौपट हो रहा है। क्या तुम यदा-कदा लन्दन जाती हो? क्या स्टर्डी को नया वच्चा पैदा हुआ?

आजकल तो भारत का मैदानी प्रदेश आग सा तप रहा है। मैं वह गरमी वर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस पर्वतीय स्थान पर हूँ। मैदानों की अपेक्षा यह थोड़ा ठंडा है।

मैं एक सुन्दर वाग में रहता हूँ, जो अल्मोडे के एक व्यापारी का है—वाग कई मील तक पहाड़ों और वनों को स्पर्श करता है। परसों रात में एक चीता यहाँ

आ पमका और बाग में रखी मयी भेड़ों-बकरिया के झुंड से एक बकरा उछल गया। गौबरों का घोरगुल और रगबासी करनेवाले सिम्बली कुत्तों का भूँचना बढ़ा ही मयावह था। जब से मैं यहाँ ठहरा हूँ तब से ये कुत्ते रात भर कुछ दूरी पर ज़मीनों से बाँधकर रखे जाते हैं ताकि उनसे भूँचने की धोर की जाबाब से मेरी नींद में बाधा न पड़े। इससे नींद का हानि बँठ गया और उस बढ़िया भोजन मिला गया—शायद हफ्तों बाद। इससे उसका खूब मजा हो।

क्या तुम्हें कुमारी भूकर की याद है? वे यहाँ कुछ दिनों के लिए आयी हैं और अब उन्होंने पीतेवासी पटना मुनी तो डर सी गयी। कल्पन में सिंघापी हुई काँलों की बड़ी माँस पकती है और अन्य बातों की अपेक्षा इस कारण हमारे यहाँ के पीतों और बाबों पर बिपत्ति उमड़ पड़ी है।

इस वक़्त जब मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ तब मेरे सम्मुख विशाल बर्झिली चोटियों की लम्बी लम्बी कठारें पड़ी दिन्नायी पड़ रही हैं जो अपराध की ठापोन्मत्ता परावर्तित कर रही हैं। यहाँ से गाक की सीम से वे लगभग बीस मील दूर हैं और पक्करबार पहाड़ी मार्गों से आने पर वे बासीस मील दूर पड़ेंगी।

मुझे आशा है कि वाइन्ट्स के पत्र में तुम्हारे अनुबाबों का अच्छा स्वागत हुआ होगा। अपने यहाँ के कुछ बेची मरेखों के साथ इस उत्सव-काँठ में खनन आने का मेरा बड़ा मन था और बड़ा अच्छा अवसर भी मिला था किन्तु मेरे निमित्तको ने इतनी जल्दी काम का ओलिस उठाने की अनुमति मुझे नहीं दी। क्योंकि यूरोप आने का अर्थ है कार्य है न? कार्य नहीं तो रोनी नहीं।

यहाँ वैश्वा वस्त्र काफी हैं और इससे पर्याप्त भोजन मुझे शुरू हो जायगा। जो हो अति बाछनीय विधाम से रहा हूँ। आशा है इससे मुझे लाभ होगा।

तुम्हारा कार्य कैसा ही रहा है? लुदी के साथ या अफ़सोस के साथ? क्या तुम पर्याप्त विधाम करना पसंद नहीं करती—मान लो कुछ साल का विधाम—और कोई काम न करना पड़े? सोना खाना और कसरत करना कसरत करना खाना और सोना—यही आगे कुछ महीनों तक मैं करने जा रहा हूँ। श्री बुद्धिमान मेरे साथ हैं। तुमको उन्हें भारतीय योजना के देखना चाहिए। मैं बहुत जल्द उनका मूढ़ मुड़बाकर उन्हें पूरा सम्पासी बनाने जा रहा हूँ।

क्या तुम अब भी कुछ योगाम्यास कर रही हो? क्या उससे तुम्हें कुछ लाभ आरम्भ पड़ता है? मुझे पता लगा है कि श्री मार्टिन का देहान्त हो गया। श्रीमती मार्टिन का क्या हाल है—क्या कभी कभी उनसे मिलती हो?

क्या तुम कुमारी नोबुल की जानती हो? कभी उनसे मिलती हो? यहाँ

मेरे पत्र का अन्त होता है, क्योंकि भारी अघड चल रहा है और लिखना असम्भव है। प्रिय मेरी, यह सब तुम्हारा कर्म-दोष है, क्योंकि मैं तो बहुत सी अद्भुत बातें लिखना चाहता था और तुम्हें ऐसी सुन्दर कहानियाँ सुनाना चाहता था, परन्तु उन्हें भविष्य के लिए मुझे स्थगित करना पड़ेगा और तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

तुम्हारा सदैव प्रभुपदाश्रित,
विवेकानन्द

(भगिनी निवेदिता को लिखित)

अल्मोडा,

३ जून, १८९७

प्रिय कुमारी नोबल,

जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं पूर्ण सतुष्ट हूँ। मैंने बहुत से स्वदेशवासियों को जाग्रत कर दिया है, और यही मैं चाहता था। अब जो कुछ होना है, होने दो, कर्म के नियम को अपनी गति के अनुसार चलने दो। मुझे यहाँ इस लोक में कोई बन्धन नहीं है। मैंने जीवन देखा है और वह सब स्वार्थ के लिए है—जीवन स्वार्थ के लिए, प्रेम स्वार्थ के लिए, मान स्वार्थ के लिए, सभी चीजें स्वार्थ के लिए। मैं पीछे दृष्टि डालता हूँ तो यह नहीं पाता कि मैंने कोई भी कर्म स्वार्थ के लिए किया है। यहाँ तक कि मेरे बुरे कर्म भी स्वार्थ के लिए नहीं थे। अतएव मैं सतुष्ट हूँ, यह बात नहीं कि मैं समझता हूँ कि मैंने कोई विशेष महत्त्वपूर्ण या अच्छा कार्य किया है, परन्तु ससार इतना क्षुद्र है, जीवन इतना तुच्छ और जीवन में इतनी, इतनी विवशता है—कि मैं मन ही मन हँसता हूँ और आश्चर्य करता हूँ कि मनुष्य, जो कि विवेकी जीव है, इस क्षुद्र स्वार्थ के पीछे भागता है—ऐसी कुत्सित एवं धृणित वस्तु के लिए लालायित रहता है।

यही सत्य है। हम एक फन्दे में फँस गये हैं, और जितनी जल्दी उससे निकल सकेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मैंने सत्य का दर्शन कर लिया है—अब यदि यह शरीर ज्वार-भाटे के समान बहता है तो मुझे क्या चिन्ता !

जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, वह एक सुन्दर पहाड़ी उद्यान है। उत्तर में, प्रायः क्षितिज पर्यन्त विस्तृत हिमाच्छादित हिमालय के शिखर पर शिखर दिखायी देते हैं। वे सघन वन से परिपूर्ण हैं। यहाँ न ठंड है, न अधिक गर्मी, प्रातः और सायं अत्यन्त मनोहर हैं। मैं गर्मी में यहाँ रहूँगा और वर्षा के आरम्भ में काम करने नीचे जाना चाहता हूँ।

मैंने विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत सिया था—एकान्त और शान्ति से अध्ययन में जीन होने के लिए। किन्तु जगदम्बा का विभाग दूसरा ही है। फिर भी वह प्रवृत्ति अभी भी है।

तुम्हारा
विश्वकामन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

बस्मोड़ा
१४ जून १८९७

अभिज्ञहृदय

तुमने चाव का जो पत्र भेजा है उसके बारे में मेरी पूरी सहानुभूति है।

महारानी जी को जो मानपत्र दिया जायगा उसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है

१ वह सभी अतिशयोक्तिपूर्ण कथनों से मुक्त होना चाहिए, दूसरे शब्दों में 'आप ईश्वर की प्रतिमिति हैं' इत्यादि (स्पर्श बातों) का उल्लेख जैसे कि हम विश्वासियों के लिए काम हो गया है, नहीं होना चाहिए।

२ आपके राज में सभी धर्मों की सुरक्षा होने के कारण भारतवर्ष तथा ईश्वर में हम लोग निर्ममता के साथ अपने देवान्त भक्त का प्रचार करने में समर्थ हुए हैं।

३ यदि भारतवासी के प्रति उनकी रया का उल्लेख जैसे कि बुद्धिमान-क्रोध में स्वयं दान देकर जपेजों को अपूर्व दान के प्रति प्रोत्साहित करना।

४ उनके धीरे जीवन तथा उनके राज्य में प्रजाओं की उत्तरोत्तर सुख समृद्धि की कामना व्यक्त करना।

मानपत्र कुछ जपेजी में लिखकर बस्मोड़ा के पते पर मुझे भेज दो। मैं उसमें हस्ताक्षर कर धिमला भेज दूंगा। सिमला में इसे किसके पास भेजना होना लिखना।

बस्मोड़ा
विश्वकामन्द

पुनस्तव—ब्रह्मानन्द से कहो कि वह प्रति सप्ताह मठ से मुझे जो पत्र लिखता है, उसकी एक प्रतिलिपि रख लिया करे।

वि

(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित)

अल्मोडा,

१५ जून, १८९७

कल्याणवरेणु,

तुम्हारे समाचार मुझे विस्तारपूर्वक मिलते जा रहे हैं, और मेरा आनन्द अविकाधिक बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार के कार्य द्वारा जगत् पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सम्प्रदाय और मत का अन्तर क्या अर्थ रखते हैं? शावाश! मेरे लाखों आर्लिंगन और आशीर्वाद स्वीकार करो। कर्म, कर्म, कर्म—मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। मृत्युपर्यन्त कर्म, कर्म, कर्म। जो दुर्बल हैं, उन्हें अपने आप को महान् कार्यकर्ता बनाना है, महान् नेता बनाना है—घन की चिन्ता न करो, वह आसमान से बरसेगा। जिनका दान तुम स्वीकार करते हो, उन्हें अपने नाम से देने दो, इसमें कुछ हानि नहीं। किसका नाम और किसका महत्त्व क्या है? नाम के लिए कौन परवाह करता है? उसे अलग रख दो। यदि भूखों को भोजन का ग्रास देने में नाम, सम्पत्ति और सब कुछ नष्ट हो जायें तब भी—अहो भाग्यमहो भाग्यम् 'तब भी बड़ा भाग्य है'—अत्यन्त भाग्यशाली हो तुम। हृदय और केवल हृदय ही विजय प्राप्त कर सकता है, मस्तिष्क नहीं। पुस्तकें और विद्या, योग, ध्यान और ज्ञान—प्रेम की तुलना में ये सब घूल के समान हैं। प्रेम से अलौकिक शक्ति मिलती है, प्रेम से भक्ति उत्पन्न होती है, प्रेम ही ज्ञान देता है, और प्रेम ही मुक्ति की ओर ले जाता है। वस्तुतः यही उपासना है—मानव शरीर में स्थित ईश्वर की उपासना। नेद यदिदमुपासते—'वह (अर्थात् ईश्वर से भिन्न वस्तु) नहीं, जिसकी लोग उपासना करते हैं।' यह तो अभी आरम्भ ही है, और जब तक हम इसी प्रकार पूरे भारत में, नहीं, नहीं, सम्पूर्ण पृथ्वी पर न फैल जायें, तब तक हमारे प्रभु का माहात्म्य ही क्या है।

लोगों को देखने दो कि हमारे प्रभु के चरणों के स्पर्श से मनुष्य को देवत्व प्राप्त होता है या नहीं। जीवन्मुक्ति इसीका नाम है, जब अहंकार और स्वार्थ का चिह्न भी नहीं रहता।

शावाश! श्री प्रभु की जय हो! क्रमशः भिन्न भिन्न स्थानों में जाओ। यदि हो सके तो कलकत्ते जाओ, लडको की एक अन्य टोली की सहायता से घन एकत्र करो, उनमें से दो-एक को एक स्थान में लगाओ, और फिर किसी और स्थान से कार्य आरम्भ करो। इस प्रकार धीरे धीरे फैलते जाओ और उनका निरीक्षण करते रहो। कुछ समय के बाद तुम देखोगे कि काम स्थायी हो जायगा और धर्म तथा शिक्षा का प्रसार इसके साथ स्वयं हो जायगा। मैंने कलकत्ते में

उन छोरों को विशेष रूप से समझा दिया है। ऐसा ही काम करते रहो तो मैं तुम्हें सिर-जोखों पर चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। शाबाश! तुम देखोये कि भीर भीरे हर खिला केन्द्र बन जायगा—और वह भी स्थायी केन्द्र। मैं छीम ही मीन (plebeian) जानबोला हूँ। मैं मोटा हूँ और रमझन में ही मर्हंगा। क्या मुझे यहाँ पर्सिपीन औरत की तरह बैठना सोना देता है?

सप्रेम तुम्हारा
विवेकानन्द

(समिती निवेदिता को लिखित)

बल्मोड़ा

२ जून १८९७

प्रिय कुमारी लीबल

मैं निष्कपट मान से तुम्हें यह लिख रहा हूँ। तुम्हारी प्रत्येक बात मेरे समीप मूल्यवान है तथा तुम्हारा प्रत्येक पत्र मेरे लिए अत्यन्त आकांक्षा की वस्तु है। जब इच्छा तथा सुविधा हो मुझे नि सकीर्ण लिखना यह सोचकर कि मैं तुम्हारी एक भी बात को मरुत न समझूँगा तथा किसी भी बात की उपेक्षा न करूँगा। बहुत बिनो से मुझे कार्य का कोई विवरण नहीं मिला है। क्या तुम कोई समाचार भेज सकती हो? भारत में मुझको केन्द्र कितना भी उत्साह क्यों न दिखाया जाय मुझे यहाँ से किसी प्रकार की सहायता की आशा नहीं है, क्योंकि भारत के लोग अत्यन्त बरीब हैं।

फिर भी मैंने जैसी सिला पायी थी ठीक वैसे ही पेड़ों के लीचे किसी प्रकार से खाने-पीने की व्यवस्था कर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। काम की योजना भी थोड़ी बबली है। मैंने अपने कुछ बाफ़डों को गुमिषपीडित स्वको पर भेजा है। इससे आङ्ग-मन जैसा मसर हुआ है। मैं यह देख रहा हूँ जैसी कि मेरी फिर काल से बारणा रही है कि हृदय केवल हृदय के द्वारा ही सत्कार के मार्ग को सूझा जा सकता है। अब इस समय अधिक सख्या में युवकों को प्रसिद्धित करने की योजना है, (जमी उच्च स्त्री से लेकर ही कार्यारम्भ करने का विचार है निम्न स्त्री को लेकर नहीं क्योंकि उनके लिए हमें जमी कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी) और उनमें से कुछ को किसी एक विषय में भेज कर अपना पहला आन्वेषण शुरू करना है। बर्म न इन मार्ग प्रसस्तकों द्वारा अब मार्ग साफ हो जायगा तब तत्प एव वर्सन के प्रचार का समय आयगा।

कुछ लडको को इस समय शिक्षा दी जा रही है, किन्तु कार्य चालू करने के लिए जो जीर्ण आवास हमें प्राप्त हुआ था, गत भूकम्प में वह एकदम नष्ट हो चुका है, गनीमत सिर्फ इतनी थी कि वह किराये का था। खैर, चिन्ता की कोई बात नहीं। मुसीबत और आवास के अभाव में भी काम चालू रखना है। अब तक मुण्डित मस्तक, छिन्नवस्त्र तथा अनिश्चित आहार मात्र ही हमारा सहारा रहा है। किन्तु इस परिस्थिति में परिवर्तन आवश्यक है और इसमें सन्देह नहीं कि परिवर्तन अवश्य होगा, क्योंकि हम लोगो ने पूर्ण आन्तरिकता के साथ इस कार्य में योग दिया है।...

यह सच है कि इस देश के लोगो के पास त्याग करने लायक कोई वस्तु नहीं है। फिर भी त्याग हमारे खून में विद्यमान है। जिन लडको को शिक्षा दी जा रही है, उनमें से एक किसी ज़िले का एक्जिक्यूटिव इंजीनियर था। भारत में यह पद एक उच्च स्थान रखता है। उसने उसे तिनके की तरह त्याग दिया।

मेरा असीम प्यार,

भवदीय,
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

अल्मोडा,

२० जून, १८९७

अभिन्नहृदय,

तुम्हारा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक है, यह जानकर खुशी हुई। योगेन भाई की बातों पर ध्यान देना बेकार है। वे शायद ही कभी कोई ठीक बात कहते हों। मैं अब पूर्ण स्वस्थ हूँ। शरीर में ताकत भी खूब है, प्यास नहीं लगती तथा रात में पेशाब के लिए उठना भी नहीं पड़ता। . कमर में कोई दर्द-चर्द नहीं है, लीवर की क्रिया भी ठीक है। शशि की दवा से मुझे कोई खास असर होने का पता नहीं चला, अतः वह दवा लेना मैंने बन्द कर दिया है। पर्याप्त मात्रा में आम खा रहा हूँ। घोड़े की सवारी का अभ्यास भी विशेष रूप से चालू है—लगातार बीस-तीस मील तक दौड़ने पर भी किसी प्रकार के दर्द अथवा थकावट का अनुभव नहीं होता। पेट बढ़ने की आशका से दूध लेना कतई बन्द है।

कल अल्मोडा पहुँचा हूँ। पुनः वगीचे में लौटने का विचार नहीं है। अब से मिस मूलर के अतिथि-रूप में अग्रेजी कायदे के अनुसार दिन में तीन बार भोजन किया करूँगा। किराये पर मकान लेने की व्यवस्थादि जो कुछ आवश्यक हो, करना ! इस बारे में मुझसे इतनी पूछ-ताछ क्यों की जा रही है ?

सखानन्द ने लिखा है कि Ruddock's Practice of Medicine वा ऐसा ही कुछ पढ़ाया जा रहा है। क्या मे ऐसी बीमार की चीजों की पढ़ाई की क्या सार्थकता है ? एक सेट भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साधारण यंत्र के एवं एक दूरबीन तथा एक वजुबीक्षण यंत्र की व्यवस्था १५) से २०) रुपये में हो सकती है। यदि बाढ़ सप्ताह में एक दिन प्रायोगिक रसायन के विषय में तथा हरिप्रसन्न भौतिक शास्त्र के विषय में लेक्चर दे सकते हैं। साथ ही बंगला में विज्ञान सम्बन्धी ब्रितानी ग्री अम्भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उन्हें खरीदना तथा उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना। किमधिकमिति।

सस्नेह
त्रिवेदानन्द

(वीपुत घरकवन्त्र जकवर्ती को लिखित)

अस्मोडा।

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय ।

यस्य बीर्येण कृतिर्यो कर्म वा भुवनानि वा ।

रामकृष्णं तदा कन्दे शर्वं स्वतन्त्रमोक्षरम् ॥

“प्रभवति भवमान् विवि” रिक्तागमिनः अप्रयोगनिपुणः प्रयोगनिपुणश्च बीरवं बहुमन्त्रमान् । तयोः पीडयेवासीस्वेवप्रतीकारवन्त्योः विवेकाग्रहनिबन्धक कस्तुह इति ज्ञात्वा यतस्वामुष्मन् घरकवन्त्र आकमितुम् ज्ञानविरिपुरोर्बरिष्ठं तावन्तम् ।

युक्तम् “तत्त्वनिरूपणाया विपश्चि” उच्येत तद्विप्रः प्रसन्नः “तत्त्वमसि” तत्त्वविकारे । इदमेव तन्निर्वाणं वैराग्यवजः । अर्थं कस्यापि बीरवं तत्त्वस्तत्त्व-कान्तारय । अरोचिन्तु अपि निर्विद्यापि एवं प्राचीन—‘बालः कश्चिन् प्रती-यमान्’ इति । तन्नाकडभेपबीशेवधम-विधाम्यन्ता तन्निर्भटः । पूर्वाहिती जेय पारं मैष्यति नावम् । तदेधीन—“तत् स्वयं बीरवतीतिह- कालेनात्मनि विम्बनि” “न कनेन न प्रमया त्यागेनैके अपुतावमानयु-” इत्यत्र त्यागेन वैराग्यमेव लभ्यते । तर्जुराव्यं वरगुण्यं वागुण्यं वा । प्रबन्धं यदि न तत्र यत्नेन कीर्त्तयि कीटभक्षितवस्तित्येन विना ; यद्यपि, तदेवम् आधतति—स्वागः प्रसन्नः संशोचनम् अप्यमान् वागुण्यं पिण्डीकरणं वा ईश्वरे वा आत्मनि । तर्जुरावन्तु व्यतिरिक्तोरो जविन् नार्हति तयधिरिदेव पट्टबीधम् । अतमेति वैराग्यवरी बीराग्या इति वाच्यमे वान्नु तर्जनं तर्जितबीजी तर्जितवात्

रूपेणावस्थित सर्वेश्वर एक लक्ष्यीकृतः। स तु समष्टिरूपेण सर्वेषां प्रत्यक्षः। एव सति जीवेश्वरयोस्वरूपत अभेदभावात् तयो सेवाप्रेमरूपकर्मणोरभेदः। अयमेव विशेष—जीवे जीवबुद्ध्या या सेवा समर्पिता सा दया, न प्रेम, यदात्मबुद्ध्या जीवः सेव्यते, तत् प्रेम। आत्मनो हि प्रेमास्पदत्वं श्रुतिस्मृति-प्रत्यक्षप्रसिद्धत्वात्। तत् युक्तमेव यदवादीत् भगवान् चैतन्य—प्रेम ईश्वरे, दया जीवे इति। द्वैतवादित्वात् तत्र भगवत सिद्धान्त जीवेश्वरयोर्भेद-विज्ञापकं समीचीनं। अस्माकं तु अद्वैतपराणां जीवबुद्धिर्वन्धनाय इति। तदस्माकं प्रेम एव शरणं, न दया। जीवे प्रयुक्तं दयाशब्दोऽपि साहसिक-जल्पित इति मन्यामहे। वयं न दयामहे, अपि तु सेवामहे, नानुकम्पानुभूति-रस्माकम्, अपि तु प्रेमानुभवः स्वानुभवः सर्वस्मिन्।

सैव सर्ववैषम्यसाम्यकरी भवव्याधिनीरुजकरी प्रपञ्चावश्यम्भाव्यत्रिताप-हरणकरी सर्ववस्तुस्वरूपप्रकाशकरी मायाध्वान्तविध्वंसकरी आब्रह्मस्तम्ब-पर्यन्तस्वात्मरूपप्रकटनकरी प्रेमानुभूतिवैराग्यरूपा भवतु ते शर्मणे शर्मन्।

इत्यनुदिवस प्रार्ययति त्वयि घृतचिरप्रेमबन्ध

दिवेकानन्द ।

(हिन्दी अनुवाद)

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय

जिनकी शक्ति से हम सब लोग तथा समस्त जगत् कृतार्थ हैं, उन शिवस्वरूप, स्वतन्त्र, ईश्वर श्री रामकृष्ण की मैं सदैव चरण वन्दना करता हूँ।

अल्मोडा,

३ जुलाई, १८९७

आयुष्मन् शरच्चन्द्र,

शास्त्रों के वे रचनाकार जो कर्म की ओर रुचि नहीं रखते, कहते हैं कि सर्व-शक्तिमान भावी प्रबल है, परन्तु दूसरे लोग जो कर्म करनेवाले हैं, समझते हैं कि मनुष्य की इच्छा-शक्ति श्रेष्ठतर है। जो मानवी इच्छा-शक्ति को दुःख हरनेवाला समझते हैं, और जो भाग्य का भरोसा करते हैं, इन दोनों पक्षों की लड़ाई का कारण अविवेक समझों और ज्ञान की उच्चतम अवस्था में पहुँचने का प्रयत्न करो।

यह कहा गया है कि विपत्ति सच्चे ज्ञान की कसौटी है, और यही बात 'तत्त्वमसि' (तू वह है) की सच्चाई के बारे में हजार गुना अधिक कही जा सकती है। यह वैराग्य की बीमारी का सच्चा निदान है। धन्य हैं वे, जिनमें यह लक्षण पाया जाता

है। हालाँकि यह तुम्हें बुरा लगता है फिर भी मैं यह कहावत पुनरावृत्त हूँ 'कुछ देर प्रतीक्षा करो। तुम बैठे बैठे बक गये हो अब बाँक पर आरुम करो। पति के भावों से गाव उस पार पहुँच जायगी। यही पीता मे कहा है—तत्त्वार्थ योगतन्त्रिका कातेनान्तमनि विन्यसि अर्थात् 'उम ज्ञान को सुद्वान्त-करनवासा सामक समलभुष्टि कर योग के द्वारा स्वयं अपनी आत्मा में यथासमय अनुभव करता है।' और उपनिषद् में कहा है—न बनेन न प्रजया त्यागैर्मैके अनृतत्वज्ञानमु अर्थात् 'न बन से न सन्तान से बरजु केजक त्याग से ही अपरत्व प्राप्त हो सकता है' (कैवल्म २)। यहाँ 'त्याग'शब्द से वैराग्य का संकेत किया गया है। यह दो प्रकार का हो सकता है—उद्देस्पयुर्न और उद्देस्पहीम। यदि दूसरी प्रकार का हो तो उसके लिए केवल यही यत्न करेया जिसका विमान सड़ चुका हो परन्तु यदि पहले से अभिप्राय हो तो वैराग्य का अर्थ होगा कि मन को अल्प वस्तुओं से हटाकर मयवान् या आत्मा में लीन कर देना। सबका स्वामी (परमात्मा) कोई व्यक्तिविशेष नहीं हो सकता यह तो समष्टिस्व ही होगा। वैराग्यज्ञान अनुस्य आत्मा सब का अर्थ व्यक्तिगत 'मैं' न समझकर, उस सर्वव्यापी ईश्वर को समझता है, जो जन्तुकरण में जन्तुनिर्माणक होकर सब में वास कर रहा है। वे समष्टि के रूप में सबको प्रतीत हो सकते हैं। इस प्रकार जब जीव और ईश्वर स्वस्मय अभिन्न हैं, तब जीवों की सेवा और ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ एक ही है। यहाँ एक विशेषता है। जब जीव को जीव समझकर सेवा की जाती है, तब वह बसा है प्रेम नहीं परन्तु जब उसे आत्मा समझ कर सेवा की जाती है, तब वह प्रेम कहलाता है। आत्मा ही एकमात्र प्रेम का पात्र है, यह श्रुति स्मृति और अपरोक्षानुभूति से जाना जा सकता है। मयवान् भीतस्व देव ने इसलिये यह ठीक ही कहा था—'ईश्वर से प्रेम और जीवों पर दया। वे हीतवादी थे इसलिये जीव और ईश्वर में भेद करने का उनका निर्णय उनके अनुस्य ही था। परन्तु हम अहीतवादी हैं। हमारे लिए जीव को ईश्वर से पुनश्च समझना ही बन्धन का कारण है। इसलिये हमारा मूक तत्त्व प्रेम होना चाहिए, न कि दया। मृते तो जीवों के प्रति 'दया' शब्द का प्रयोग विशेषरुद्धित और अर्थ प्राप्त पड़ता है। हमारा धर्म कल्याण करना नहीं सेवा करना है। दया की मावना हमारे योग्य नहीं हममें प्रेम अर्थ समष्टि में स्वानुभव की भावना होनी चाहिए।

जित वैराग्य का भाव प्रेम है जो समस्त मिश्रता को एक कर देता है जो सत्साररूपी योग को दूर कर देता है जो इस नस्वर सत्सार के बच-ठापों को मिटा देता है जो सब जीवों के यथार्थ रूप को प्रकट करता है जो भावा के अन्धकार को विनष्ट करता है, और वास के तिनके से फैकर बहता तब सब जीवों में आत्मा का

स्वरूप दिखाता है, वह वैराग्य, हे शर्मन्, अपने कल्याण के लिए तुम्हें प्राप्त हो। मेरी यह निरन्तर प्रार्थना है।

तुम्हें सदैव प्यार करनेवाला,
विवेकानन्द

(भगिनी निवेदिता को लिखित)

अल्मोडा,

४ जुलाई, १८९७

प्रिय कुमारी नोबल,

आश्चर्य की बात है कि आजकल इंग्लैण्ड से मेरे ऊपर भले-बुरे दोनों ही प्रकार के प्रभावों की क्रियाएँ जारी हैं परन्तु तुम्हारे पत्र उज्ज्वल तथा उत्साहपूर्ण हैं एवं उनसे मेरे हृदय में शक्ति तथा आशा का संचार होता है, जिसके लिए मेरा हृदय इस समय अत्यन्त लालायित है। यह प्रभु ही जानते हैं।

यद्यपि मैं अभी तक हिमालय में हूँ तथा कम से कम एक माह तक और भी रहने का विचार है, पर यहाँ आने से पूर्व ही मैंने कलकत्ते में कार्य प्रारम्भ करा दिया था तथा प्रति सप्ताह वहाँ के कार्य का विवरण मिल रहा है।

इस समय मैं दुर्भिक्ष के कार्य में व्यस्त हूँ तथा कुछ एक युवकों को भविष्य के कार्य के लिए प्रशिक्षित करने के सिवा शिक्षा-कार्य में अधिक जान नहीं डाल पाया हूँ। दुर्भिक्ष-ग्रस्त लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में ही मेरी सारी शक्ति एवं पूँजी समाप्त होती जा रही है। यद्यपि अब तक अत्यन्त सामान्य रूप से ही मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, फिर भी आशातीत परिणाम दिखायी दे रहा है। बुद्धदेव के बाद से यह पहली बार पुनः देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण सन्तानें हैजाग्रस्त अन्त्यजों की शय्या के निकट उनकी सेवा-शुश्रूषा में सलग्न हैं।

भारत में वक्तृता तथा शिक्षा से कोई विशेष कार्य नहीं होगा। इस समय सक्रिय वर्म की आवश्यकता है। मुसलमानों की भाषा में कहना हो तो कहूँगा कि यदि 'खुदा की मर्जी हुई' तो मैं भी यही दिखाने के लिए कमर कसकर बैठा हूँ।

तुम्हारी समिति की नियमावली से मैं पूर्णतया सहमत हूँ, और विश्वास करो, भविष्य में तुम जो कुछ भी करोगी उसमें मेरी सम्मति होगी। तुम्हारी योग्यता तथा सहानुभूति पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं पहले से ही तुम्हारे समीप अशेष रूप से ऋणी हूँ और प्रतिदिन तुम मुझ पर ऋण का भार बढ़ाती ही जा रही हो। मुझे इसीका सन्तोष है कि यह सब कुछ दूसरों के हित के लिए है। अन्यथा विम्बलडन के मित्रों ने मेरे प्रति जो अपूर्व अनुग्रह प्रकट किया है, मैं सर्वथा उसके

अयोम्य हूँ। तुम अत्यन्त सम्मन धीर तथा सच्चे बड़े ही हो—भववान् तुम्हारा सदा संगठ करे। दूर रह कर भी मैं प्रतिदिन तुम्हारा अधिकाधिक पुनरावृत्ति करता जा रहा हूँ। कृपया तब वहाँ के मेरे सब मित्रों को मेरा फिर स्नेह व्यक्त करना। संपूर्ण स्नेह के साथ

भवदीय विरसत्पावड,
विवेकानन्द

(कुमारी मेरी हेल को लिखित)

अस्योढ़ा,
९ जुलाई, १८९७

प्रिय बहुत

तुम्हारे पत्र की पक्तियों में जो निराशा का भाव झलक रहा है उसे पढ़कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। इसका कारण मैं समझता हूँ। तुम्हारी बेताबानी के लिए पम्पहाइ मैं उसका उद्देश्य जल्दी जाति समझ गया हूँ। मैंने राजा अजित सिंह के साथ इसी प्रकार जाने का प्रस्ताव किया था पर डॉक्टरों की मनाही के कारण ऐसा न हो सका। मुझे यह सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ कि हैरियट उनसे मिली। वे तुमसे से किसीसे भी मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे।

मुझे अमेरिका के कई एक सचचारों की बहुत सी कटिपत्र मिली जिनमें अमेरिका की नारियी के सम्बन्ध में मेरे विचारों की जीवन्त निम्ना की गयी है। मुझे यह अत्यन्त खबर भी दी गयी है कि मैं अपनी जाति से निकाल दिया गया हूँ। जैसे मेरी कोई जाति भी थी जिससे मैं निकाला जाऊँ। सम्पादी की जाति कैसी?

जातिभ्रष्ट होना तो दूर रहा मेरे पक्षिणी देशों में जाने से वहाँ समुद्र-यात्रा के बिना जो मात्र वे वे बहुत दुःख बन गये। यदि मुझे जातिभ्रष्ट होना पड़ता तो साथ ही साथ भारत के जाने मरेणो और प्रायः सारे सिमित समुदाय को भी बैठा ही होना पड़ता। यह तो हुआ नहीं उन्हें मेरे पूर्वजों की जाति के एक निश्चित राजा में मेरी सम्पत्ति के लिए एक शासक की जिसमें उस जाति के अधिकार बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। भारत में सम्पादी जिस किसीके साथ योजन नहीं करते क्योंकि देशवासियों के लिए मनुष्यों के साथ जान-जान करना अनर्वादागुणक है। सम्पादी नारायण समझे जाते हैं, जबकि दूसरे केवल मनुष्य। प्रिय मेरी अनेक राजाओं के बराबर वे इन पौरो को पोषा पोषा और पूजा है और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक मेरा ऐसा सत्कार होता रहा जो किसीको प्राप्त नहीं हुआ।

इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जब मैं रास्तो में निकलता था, तब शान्ति-रक्षाके लिए पुलिस की जरूरत पड़ती थी। जातिच्युत करना इसे ही कहते होंगे। हाँ, इससे पादरियो के हाथ के तोते अवश्य उड़ गये। यहाँ वे हैं ही कौन ? कुछ भी नहीं। हमें उनके अस्तित्व की खबर ही नहीं रहती। बात यह हुई कि अपनी एक वक्तृता में मैंने इंग्लिश चर्चवाले सज्जनों को छोड़ बाकी कुल पादरियो तथा उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ कहा था। प्रसंगवश मुझे अमेरिका की अत्यंत घातक स्त्रियो और उनकी बुरी अफवाह फैलाने की शक्ति का भी उल्लेख करना पड़ा था। मेरे अमेरिका के कार्य को बिगाड़ने के लिए, इसीको पादरी लोग सारी अमेरिकन स्त्री जाति पर लाछन कहकर शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अपने विरुद्ध जो कुछ भी कहा जाय, वह अमेरिकावासियों को पसन्द ही होगा। प्रिय मेरी, अगर मान भी लिया जाय कि मैंने अमेरिकनो के विरुद्ध सब तरह की कड़ी बातें कही हैं तो भी क्या वे हमारी माताओं और बहनों के बारे में कही गयी घृणित बातों के लक्षाश को भी चुका सकेंगी ? ईसाई अमेरिकन नर-नारी हमें भारतीय बर्बर कहकर जो घृणा का भाव रखते हैं, क्या सात समुद्रों का जल भी उसे बहा देने में समर्थ होगा ? और हमने उनका बिगाड़ा ही क्या है ? अमेरिका-वासी पहले अपनी समालोचना मुनकर धैर्य रखना सीखें, तब कही दूसरों की समालोचना करें। यह सर्व विदित मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो लोग दूसरों को गाली-नालौज करने में बड़े तत्पर रहते हैं, वे उनके द्वारा अपनी तनिक भी समालोचना सहन नहीं कर सकते। फिर उनका मैं कर्जदार थोड़े ही हूँ। तुम्हारे परिवार, श्रीमती बुल, लेगेट परिवार और दो-चार सहृदय जनो को छोड़ कौन मुझ पर मेहरबान रहा है ? अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने में किसने मेरा हाथ बढ़ाया ? मुझे परिश्रम करते करते प्रायः मौत का सामना करना पड़ा है। मुझे अपनी सारी शक्तियाँ अमेरिका में खर्च करनी पड़ी, केवल इसलिए कि वहाँवाले अधिक उदार और आध्यात्मिक होना सीखें। इंग्लैण्ड में मैंने केवल छ ही महीने काम किया। वहाँ किसीने मेरी निन्दा नहीं की, सिवा एक के और वह भी एक अमेरिकन स्त्री की करतूत थी, जिसे जानकर मेरे अग्रेज मित्रों को तसल्ली मिली। दोष लगाना तो दूर रहा, इंग्लिश चर्च के अनेक अच्छे अच्छे पादरी मेरे पक्के दोस्त बने और बिना माँगे मुझे अपने कार्य के लिए बहुत सहायता मिली तथा भविष्य में और अधिक मिलने की पूरी आशा है। वहाँ एक समिति मेरे कार्य की देखभाल कर रही है और उसके लिए धन इकट्ठा कर रही है। वहाँ के चार प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे काम में सहायता करने के लिए मेरे साथ भारत आये हैं। दर्जनों और तैयार थे और फिर जब मैं वहाँ जाऊँगा, सैकड़ों तैयार मिलेंगे।

प्रिय मेरी मेरे लिए तुम्हें भय की कोई बात नहीं। अमेरिका के कोय बड़े हैं, केबल यूरोप के होटलवालों और करोड़पतियों तथा अपनी वृष्टि में। संसार बहुत बड़ा है, और अमेरिकावालों के दृष्ट हो जाने पर भी मेरे लिए कोई न कोई जगह पसर रहेगी। कुछ भी हो मुझे अपने कार्य से बड़ी प्रसन्नता है। मैंने कभी कोई मंजूबा नहीं बीबा। पीछे जैसी सामने जाती गयी मैं भी उनको बैसे ही स्वीकार करता गया। केबल एक विन्ता मेरे अस्तित्व में बहक रही थी—बहुत यह कि भारतीय जनता को ठेका उठानेवाले यम को पालू कर दूँ और इस काम में मैं किसी हद तक सफल हो सका हूँ। तुम्हारा हृष्य यह देखकर आनन्द से प्रफुल्लित हो जाता कि किस तरह मेरे सड़के पुमिस रोग और बुढ़ा-बर्द के बीच काम कर रहे हैं—हैबै से पीड़ित पैरिया की बटाई के पास बैठे ससकी सेवा कर रहे हैं, भूके बाबाक को खिला रहे हैं—और प्रभु मेरी और उन सबकी सहायता कर रहे हैं। मनुष्य क्या है? वे प्रेमास्पद प्रभु ही सदा मेरे साथ हैं—जब मैं अमेरिका में था तब भी मेरे साथ वे और जब इम्पीर में था तब भी। जब मैं भारत में दर बर भूमता था और जहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता था तब भी वे प्रभु ही मेरे साथ रहे। लोग क्या कहते हैं, इसकी मुझे क्या परवाह। वे तो अबोध बालक हैं, वे उससे अधिक क्या जानेंगे? क्या? मैं जो कि आत्मा का साक्षात्कार कर चुका हूँ और सारे सासारिक प्रपञ्चों की असारता जान चुका हूँ क्या बच्चों की ठोसनी बीसियों से अपने मार्ग से हट जाऊँ?—मुझे बैलने से क्या ऐसा लयता है?

मुझे अपने बारे में बहुत कुछ कहना पड़ा क्योंकि मुझे तुमको कैफियत देनी थी। मैं जानता हूँ कि मेरा कार्य समाप्त हो चुका—अधिक से अधिक तीन या चार वर्ष आयु के और बच हैं। मुझे अपनी मूर्ति की इच्छा अब विस्तृत नहीं। सासारिक भीषण तो मैंने कभी चाहा ही नहीं। मुझे सिर्फ अपने यम को मजबूत और कार्योपयोगी देगता है और फिर निश्चित रूप से यह जानकर कि कम न कम भारत में मैंने मानवजाति के बन्धन का एक ऐसा यम स्थापित कर दिया है जिसका कोई शक्ति नाश नहीं कर सकती मैं तो जाऊँगा और आये क्या होने वाला है इसकी परवाह नहीं करूँगा। मेरी अभिलाषा है कि मैं बार बार काम लूँ और हजारों युग भीषण रहूँ ताकि मैं उस एकाग्र शम्भूत आत्माओं के समष्टिकर ईश्वर की पूजा कर सकूँ जिसकी सन्मुख राता है और जिसका मुझे विश्वास है। तबसे बड़बड़, लभी जानियाँ और बच्चों के पारी ठानी और दखि लपी ईश्वर ही मेरा विशेष उपास्य है।

ओ तुम्हारे जीवन की है और बाहर की, ओ लभी हाथों के नाम बछा

है और सभी पैरों से चलता है, जिसका बाह्य शरीर तुम हो, उसीकी उपासना करो और अन्य सब मूर्तियाँ तोड़ दो।'

'जो ऊँचा है और नीचा है, परम साधु है और पापी भी, जो देवता है और कीट है, उस प्रत्यक्ष, ज्ञेय, सत्य, सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करो और अन्य सब मूर्तियाँ तोड़ दो।'

'जिसमें न पूर्व जन्म घटित होता है न पर जन्म, न मृत्यु न आवागमन, जिसमें हम सदा एक होकर रहे हैं, और रहेंगे, उसी ईश्वर की उपासना करो और अन्य सब मूर्तियाँ तोड़ दो।'

'हे मूर्खों ! जीते-जागते ईश्वर और जगत् में व्याप्त उसके अनन्त प्रति-विम्बों को छोड़कर तुम काल्पनिक छाया के पीछे दौड़ रहे हो। उसीकी—उस प्रत्यक्ष ईश्वर की—उपासना करो और अन्य सब मूर्तियाँ तोड़ दो।'

मेरा समय कम है। मुझे जो कुछ कहना है, सब साफ साफ कह देना होगा—उससे किसीको पीडा हो या क्रोध, इसकी बिना परवाह किये हुए। इसलिए प्रिय मेरी, यदि मेरे मुँह से कुछ कड़ी बातें निकल पड़े तो मत घबराना, क्योंकि मेरे पीछे जो शक्ति है वह विवेकानन्द नहीं, स्वयं ईश्वर है, और वही सबसे ठीक जानता है। यदि मैं ससार को खुश करने चला तो इससे ससार की हानि ही होगी। अधिकांश लोग जो कहते हैं वह गलत है, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके नियन्त्रण से ससार की इतनी दुर्गति हो रही है। प्रत्येक नवीन विचार विरोध की सृष्टि अवश्य करेगा—सभ्य समाज में वह शिष्ट उपहास के रूप में लिया जायगा और बर्बर समाज में नीच चिल्लाहट और घृणित बदनामी के रूप में।

ससार के ये कीड़े भी एक दिन तनकर खड़े होंगे, ये बच्चे भी किसी दिन प्रकाश देख पायेंगे। अमेरिकावाले नये मद से मतवाले हैं। हमारे देश पर समृद्धि की सैकड़ों लहरे आयी और गुजर गुजर गयी। हमने वह सबक सीखा है जिसे बच्चे अभी नहीं समझ सकते। यह सब झूठी दिखावट है। यह विकराल ससार माया है—इसे त्याग दो और सुखी हो। काम-काचन की भावनाएँ त्याग दो। ये ही एकमात्र बन्धन हैं। विवाह, स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध और धन—ये ही एकमात्र प्रत्यक्ष शैतान हैं। समस्त सासारिक प्रेम देह से ही उपजते हैं। काम-काचन को त्याग दो। इनके जाते ही आँखें खुल जायँगी और आध्यात्मिक सत्य का साक्षात्कार हो जायगा, तभी आत्मा अपनी अनन्त शक्ति पुन प्राप्त कर लेगी। मेरी तीव्र इच्छा थी कि हैरियेट से मिलने इंग्लैंड जाऊँ। मेरी सिर्फ एक इच्छा

और है—मृत्यु के पहले तुम चारों बहनों से एक बार मिलना मेरी यह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी।

तुम्हारा फिर स्नेहबद्ध,
निवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

ॐ नमो भगवते रामहृष्याय

बस्मोका,

९ जुलाई, १८९०

अभिज्ञहृषयेषु,

हमारी संस्था के उद्देश्य का पहला प्रथम मंत्र संशोधित करके आज तुम्हारे पास वापस भेजा है। उसके नियमवाले अक्ष (जो हमारी संस्था के सदस्यों ने पढ़े थे) अधुनिकी से भरे हैं। उसे सावधानी से ठीक करके छपवाना नहीं तो कोय होंसे।

बराहमपुर में बीसा काम हो रहा है वह बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार के कामों की विजय होगी—क्या मान मतवाह और सिद्धान्त हृषय को स्पर्श कर सकते हैं? कर्म कर्म—आदर्श जीवन यापन करो—सिद्धान्तों और मर्थों का क्या मूल्य? दर्शन योग और तपस्या—पूजापूज—ब्रह्मत वाक्छ या शाक का योग—यह सब व्यक्तिगत अपना वैद्यमय कर्म है। किन्तु दूसरों की सहाई और सेवा करना एक महान् सार्वजनिक कर्म है। आवाकवृत्तभित्ता चाम्बास—यहाँ तक कि पशु भी इस कर्म को ग्रहण कर सकते हैं। क्या मान किसी निवेकानन्द कर्म से काम चल सकता है? पत्थर कभी अनैतिक कर्म नहीं करता पास कभी झूठ नहीं बोलती बूस कभी चोरी या चक्रेती नहीं करते परन्तु इससे होता क्या है? माना कि तुम चोरी नहीं करते न झूठ बोलते हो न अनैतिक जीवन व्यतीत करते हो बसिक चार बटे प्रतिबिल ध्यान करते हो और उसके दुपने बटे तक व्यक्तिपूर्वक बटी बजाते हो—परन्तु अन्त में इसका उपयोग क्या है? वह कार्य यद्यपि बोज़ा ही है, परन्तु सदा के लिए बराहमपुर तुम्हारे चरणों पर गत हो गया है—जब बीसा तुम चाहते हो बीसा ही सोन करेते। जब तुम्हें डीवों से यह तर्क नहीं करना पड़ेगा कि श्री रामहृष्य भगवान् हैं। काम के बिना केवल व्याख्यान क्या कर सकता है! क्या मीठे पत्रों से रौंदी चुपड़ी जा सकती है? यदि तुम इस दिक्को में ऐसा कर सकी तो वे बसो तुम्हारी मुट्ठी में जा जायेंगे। इसलिये समसदर जड़के की तरह इस समय अपने कर्मविमान पर ही चक्के

ज्यादा जोर दो, और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने की प्राण-पण से चेष्टा करो। कुछ लड़कों को द्वार द्वार जाने के लिए मगठित करो, और अलखिया सावुओं के समान उन्हें जो मिले वह लाने दो—घन, पुराने वस्त्र, या चावल या खाद्य पदार्थ या और जो कुछ भी मिले। फिर उमे वांट दो। वास्तव में यही सच्चा कार्य है। इसके बाद लोगों को श्रद्धा होगी, और फिर तुम जो कहोगे वे करेंगे।

कलकत्ते की बैठक के खर्च को पूरा करने के बाद जो बचे उसे दुर्मिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिए भेज दो, या जो अगणित दरिद्र कलकत्ते की मैली-कुचैली गलियों में रहते हैं, उनकी सहायता में लगा दो—स्मारक-भवन और इस प्रकार के कार्यों का विचार त्याग दो। प्रभु जो अच्छा समझेंगे वह करेंगे। इस समय मेरा स्वास्थ्य अति उत्तम है।

उपयोगी सामग्री तुम क्यों नहीं एकत्र कर रहे हो?—मैं स्वयं वहाँ आकर पत्रिका आरम्भ करूँगा। प्रेम और सहानुभूति से सारा ससार खरीदा जा सकता है, व्याख्यान, पुस्तकें और दर्शन का स्थान इनसे नीचा है।

कृपया शशि को लिखो कि गरीबों की सेवा के लिए इसी प्रकार का एक कर्मविभाग वह भी खोले।

पूजा का खर्च घटाकर एक या दो रुपये महीने पर ले आओ। प्रभु की सन्तानें भूख से मर रही हैं केवल जल और तुलसी-पत्र से पूजा करो और उसके भोग के निमित्त घन को उस जीवित प्रभु के भोजन में खर्च करो, जो दरिद्रों में वास करता है। तभी प्रभु की सब पर कृपा होगी। योगेन यहाँ अस्वस्थ रहा, इसलिए आज वह कलकत्ते के लिए रवाना हो गया है। मैं कल देवलघार फिर जाऊँगा। तुम सभी को मेरा प्यार।

सस्नेह,
विवेकानन्द

(कुमारी मैक्लिऑड को लिखित)

अल्मोडा,
१० जुलाई, १८९७

प्रिय जो जो,

तुम्हारे पत्रों को पढ़ने की फुरसत मुझे है, तुम्हारे इस आविष्कार से मुझे खुशी हुई।

व्याख्यानबाजी तथा वक्तृता से परेशान होकर मैंने हिमालय का आश्रय लिया है। डॉक्टरों द्वारा खेतड़ी के राजा साहब के साथ इंग्लैण्ड जाने की अनुमति प्राप्त

न होने के कारण मैं अत्यन्त दुःखित हूँ और स्टर्डी भी इससे अत्यन्त दुःख हो उठा है।

सेवियर सम्पत्ति विमर्श में हैं और कुमारी मूक पर—सम्पत्ति म।

प्रेम का प्रकट चट चुका है किन्तु दुमिख अभी भी यहाँ पर बाटी है साब ही अब तक वर्षा न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वह और भी भयानक रूप धारण करेगा।

दुमिख-मोहित विमर्श विमर्श में हमारे साथियों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है और यहाँ से उनका निर्वासन करने में मैं अत्यन्त ही व्यस्त हूँ।

जैसे भी बने तुम यहाँ आ जाओ सिर्फ इतना ही स्वागत करने की बात है कि यूरोपीय एव हिन्दुओं का (अर्थात् यूरोपीय लोग जिन्हें 'मेटिब' कहते हैं उनका) साथ रहना बल और ठेक की तरह है। मेटिब लोगों के साथ मिलना जुलना यूरोपीय लोगों के लिए एक महासंकटजनक बात है। (प्रादेशिक) राजधानियों में भी उत्प्रेषणयोग्य कोई होटल नहीं है। तुम्हें अधिक नौकर चाकरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी (यद्यपि उसका खर्च होटल की अपेक्षा कम होगा)। तुम्हें केवल लंगोटी पहनकर रहनेवालों का संग वर्तित करना पड़ेगा मुझे भी तुम उसी रूप में देखोगी। सभी जगह बल और कीचड़ तथा बाले आदमी दिखायी देंगे। किन्तु वास्तविक विवेचन करनेवाले भी तुम्हें अनेक व्यक्ति मिलेंगे। यहाँ पर यदि तुम अंग्रेजों के साथ विद्येय मिलती जुमती रहोगी तो तुम्हें अधिक आराम मिलेगा लेकिन इससे हिन्दुओं का ठीक ठीक परिचय तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। यादव तुम्हारे साथ बैठकर मैं योजना नहीं कर सकूँगा किन्तु मैं तुम्हें यह बतल देता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं अनेक स्वार्थों में भ्रमण करनेवाला तथा तुम्हारी यात्रा को भयानक सुखमय बनाने का प्रयत्न करूँगा। तुम्हें यहाँ यहाँ सब मिलेगा यदि इससे कुछ अच्छा परिणाम निश्चय है तो अच्छी ही बात है। यादव मैरी शेल भी तुम्हारे साथ आ सकती है। आर्चड सेक आर्चड द्वीप विधिगम के पते पर कुमारी वीम्बेस नाम की एक कुमारी रहती है वे भी दृष्टि की अग्रगण्य भक्त है एक सगवान तथा प्रार्थनादि के लिए उनका द्वीप मैं एवाचनवान करती हूँ। भारत-वर्जनार्थ के सब कुछ त्यागने को प्रणुत है किन्तु वे अग्रगण्य नहीं हैं। यदि तुम उनके अपने साथ किसी प्रकार का सौदा तो जिस किसी प्रकार से भी हो मैं उनके गर्व की व्यवस्था करूँगा। यीशु की बल यदि बर्षावृद्ध संस्कारवर्ष का अपने गांव ला नरें तो यादव उग बूढ़ व जीवन की रक्षा हो जाय।

तुम्हारे साथ अग्रगण्य जीवन की मैरी बूरी सम्भावना है। इतिहास तथा उग गानु को मैरा बुधन देना। अग्रगण्य मिनेट दग्गिन तथा मेकन के प्रति मेरा

स्नेह व्यक्त करना। फॉक्स क्या कर रहा है? उससे भेंट होने पर उसे मेरा स्नेह कहना। श्रीमती बुल तथा सारदानन्द को मेरा स्नेह कहना। पहले की तरह ही मैं शक्तिशाली हूँ, किन्तु मेरा स्वास्थ्य आगे किस प्रकार रहेगा, यह भविष्य के समस्त झमेले से मुक्त रहने पर निर्भर है। अब और अधिक दौड़-घूँप उचित नहीं होगी।

इस वर्ष तिव्वत जाने की प्रबल इच्छा थी, किन्तु इन लोगों ने जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वहाँ का रास्ता अत्यन्त थमसाध्य है। अतः खड़े पहाड़ पर पूरी रफ्तार से पहाड़ी घोड़ा दौड़ाकर ही मैं सन्तुष्ट हूँ। तुम्हारी साइकिल से यह अधिक उत्तेजनाप्रद है, यद्यपि विम्बलडन में मुझे उसका भी विशेष अनुभव हो चुका है। मीलो तक पहाड़ी के ऊपर और मीलो तक पहाड़ी के नीचे जाता हुआ रास्ता, जो कुछ ही फुट चौड़ा होगा, मानो खड़ी चट्टानों और हजारों फुट नीचे के गड्ढों के ऊपर लटकता रहता है।

सदा प्रभुपदाश्रित तुम्हारा,
विवेकानन्द

पुनश्च—भारत आने के लिए सर्वोत्तम समय अक्तूबर का मध्य भाग अथवा नवम्बर का प्रथम भाग है। दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी में सब कुछ देखकर फरवरी के अन्त में तुम लौट सकती हो। मार्च से गर्मी शुरू होती है। दक्षिण भारत हमेशा ही गरम रहता है।

वि०

मद्रास से शीघ्र ही एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ होगा, गुडविन उस कार्य के लिए वहाँ गया हुआ है।

वि०

(स्वामी शुद्धानन्द को लिखित)

अल्मोड़ा,

११ जुलाई, १८९७

प्रिय शुद्धानन्द,

तुमने हाल में मठ का जो कार्य-विवरण भेजा है, उसे पाकर मुझे अत्यन्त खुशी हुई। तुम्हारी 'रिपोर्ट' के बारे में मुझे कोई विशेष समालोचना नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास करना चाहिए।

जितना कार्य हुआ है उससे मैं अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ किन्तु उसे और भी आगे बढ़ाना चाहिए। पहले मैंने भौतिक तथा रसायन शास्त्र के कुछ यथोक्त एकत्र करने तथा प्राथमिक एवं प्रायोगिक रसायन तथा भौतिक शास्त्र—विशेषतः घट्टीर विज्ञान की कक्षाएँ शुरू करने का सुझाव दिया था उसके नियम में मुझे अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिला।

और बंगला में अनुचित सभी वैज्ञानिक ग्रंथों को खरीदने का मेरा सुझाव क्या हुआ ?

अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मठ में एक माघ तीन महत्त्वों का निर्वाण करना आवश्यक है—एक व्यावहारिक कार्यों का संचालन करने दूसरे आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देने एवं तीसरे सामाजिक की व्यवस्था करने।

कठिनाई या भिन्ना-विभाज के उपयुक्त विरोध के प्राप्त होने में है। ब्रह्मानन्द तथा सुटीयानन्द आसानी से दोष दोनों विभागों का कार्य संभाल सकते हैं। मुझे दुःख है कि मठ-संन्याय केवल बसकते के बाबू लोग जा रहे हैं। उनसे कुछ काम नहीं होगा। हम साहसी युवकों की आवश्यकता है जो काम कर सकते हैं। मूर्खों की नहीं।

ब्रह्मानन्द से कहना कि वह अज्ञेयानन्द तथा सारवानन्द को अपने साप्ताहिक कार्य-विवरण मठ में भेजने के लिए लिखें—उसके भेजने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, और अविष्य में बंगला में निकलनेवाली पत्रिका के लिए लेख तथा मोहस आदि भेज। गिरिजा बाबू उस पत्रिका के लिए क्या कुछ आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं ? अद्वय इच्छा-सक्ति के साथ कार्य करते बनें तथा तदा प्रसन्न रहें।

अज्ञेयानन्द बहुत ही मनुष्य कार्य कर रहा है किन्तु उसकी कार्य-प्रणाली ठीक प्रतीत नहीं होती। क्या मान्य हो रहा है कि वे लोग एक छोटे से परिवर्धन में ही अपनी शक्ति व्यय कर रहे हैं और वह भी एकमात्र आध्यात्मिक-विवरण के कार्य में। इनका साथ ही साथ किसी प्रकार का प्रचार-कार्य भी हो रहा है—यह बात मेरे सुनने में नहीं आ रही है। लोगों को यदि आध्यात्मिक बनाने की शिक्षा व भी प्राप्त हो गये समाज की जीवन में भी आध्यात्मिक का एक छिंद से यदि भी प्रभावित नहीं की जा सकती है। जिसका प्रभाव करना हमारा पहला कार्य होगा चाहिए—नैतिक तथा बीजिक दोनों ही प्रकार की। मुझे इन बारे में भी कुछ भी समाचार नहीं मिल रहा है केवल दामा ही सुन रहा हूँ कि इनमें भिन्नता है। प्रभावित की नहीं है। ब्रह्मानन्द में बहुत ही विविध विचारों में वह बहुत स्थापित करने विचारों इन कीर्ति पृथ्वी में ही प्रभावित कर दिया रखनी में कार्य कर लेंगे। ऐसा लगता है कि अब तक

उन कार्यों में वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक स्थानीय लोगों में किसी प्रकार की आकांक्षा जाग्रत करने में सफलता नहीं मिली है, जिसमें वे लोक-शिक्षा के लिए किसी प्रकार की मभा-भूमिति स्थापित कर सकें और उस शिक्षा के फलस्वरूप आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी बन सकें, विवाह की ओर उनका अस्वाभाविक झुकाव दूर हो और इसी प्रकार भविष्य में दुर्भिक्ष के कराल गाल में जाने से वे अपने को बचा सकें। दया से लोगों के हृदय-द्वार खुल जाते हैं, किन्तु उस द्वार से उनके सामूहिक हित साधन के लिए हमें प्रयास करना होगा।

सबसे सहज उपाय यह है कि हम छोटी सी झोपड़ी लेकर गुरु महाराज का मन्दिर स्थापित करें। गरीब लोग जो वहाँ एकत्र हो, उनकी सहायता की जाय और वे लोग वहाँ पर पूजाचर्च भी करें। प्रतिदिन सुबह-शाम वहाँ पुराण-कथा हो। उस कथा के सहारे से ही तुम अपनी इच्छानुसार जनता में शिक्षा प्रसार कर सकते हो। क्रमशः उन लोगों में स्वतः ही इस विषय में विश्वास तथा आग्रह बढ़ेगा। तब वे स्वयं ही उस मन्दिर के संचालन का भार अपने ऊपर लेंगे, और हो सकता है कि कुछ ही वर्षों में यह छोटा सा मन्दिर एक विराट् आश्रम में परिणत हो जाय। जो लोग दुर्भिक्ष-निवारण कार्य के लिए जा रहे हैं, वे सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में एक मध्यवर्ती स्थल का निर्वाचन करें तथा वहाँ पर इसी प्रकार की एक झोपड़ी लेकर मन्दिर स्थापित करें, जहाँ से अपने सभी कार्य थोड़े-बहुत प्रारम्भ किये जा सकें।

मन की प्रवृत्ति के अनुसार काम मिलने पर अत्यन्त मूर्ख व्यक्ति भी उसे कर सकता है। लेकिन सब कामों को जो अपने मन के अनुकूल बना लेता है, वही बुद्धिमान है। कोई भी काम छोटा नहीं है, ससार में सब कुछ बट-बीज की तरह है, सरसो जैसा क्षुद्र दिखायी देने पर भी अति विशाल बट-वृक्ष उसके अन्दर विद्यमान है। बुद्धिमान वही है जो ऐसा देख पाता है और सब कामों को महान् बनाने में समर्थ है।

जो लोग दुर्भिक्ष-निवारण कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं गरीबों के प्राण्य को धोखेबाज न झपट लें। भारत ऐसे आलसी धोखेबाजों से भरा पड़ा है और तुम्हें यह देखकर आश्चर्य होगा कि वे लोग कभी भूखों नहीं मरते हैं—उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है। दुर्भिक्ष-पीडित स्थलों में कार्य करनेवालों को इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ब्रह्मानन्द से पत्र लिखने को कहना, जिससे वे व्यर्थ में घन-व्ययन कर सकें। जहाँ तक हो सके, कम से कम खर्चों में अधिक से अधिक स्थायी सत्कार्य की प्रतिष्ठा करना ही हमारा ध्येय है।

अब तुम समझ ही गये होने कि तुम लोगों को स्वयं ही मौलिक हम से सोचना चाहिए, नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जायगा। उदाहरण के लिए तुम सब सोम मिसकर इस विषय में विचार करने के लिए एक समा का आगोजन कर सकते हो कि अपने कम से कम साधनों द्वारा हम किस प्रकार श्रेष्ठतम स्वाधी फल प्राप्त कर सकते हैं। समा की निर्धारित तिथि से कुछ दिन पूर्व सबको इसकी सूचना दी जाय सब कोई अपने सुझाव से हम सुझावों पर विचार-विमर्श तथा आलोचना हो और तब इसकी रिपोर्ट मेरे पास भेजो।

अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि तुम सोम यह स्मरण रखो कि मैं अपने मुन्नाइयों की अपेक्षा अपनी सन्तानों से अधिक आशा रखता हूँ—मैं चाहता हूँ कि मेरे सब बच्चे मैं जितना उद्यत बन सकता था उससे सौगुना उद्यत बने। तुम लोगों में से प्रत्येक को महान् सन्तुष्टिवादी बनना होगा—मैं कहता हूँ अबस बनना होगा। आशा-पावन ध्येय के प्रति अनुराग तथा ध्येय की कार्य-रूप में परिणत करने के लिए सदा प्रस्तुत रहना—इन चीजों के रहने पर कोई भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता।

प्रम एवं आशीर्वाद सहित

विश्वकामन्द

(स्वामी ब्रह्मकामन्द की लिखित)

बेडलपार, अल्मोड़ा

१३ जुलाई, १८९७

प्रेमास्पद

यहाँ से अल्मोड़ा जाकर घोरेन के लिए मैंने विशेष प्रयत्न किया। किन्तु कुछ आराम होते ही वह रैल ने लिए खाना ही गया। सुमल बाटी से वह अपने सफ़ाई पहुँचने का वचन देगा। चूँकि सचारी के लिए खड़ी आदि मिसला असम्भव है, इसलिए जादू नहीं जा सगा। जम्पुन और मैं यहाँ पर पुनः सीट बाँधे हैं। पूर में पर्यन्त उठाने से पोशा बीड़ापर जाने के कारण आज मेरा शरीर कुछ ठण्डा है। करीब दो सप्ताह शक्ति बाबू की रवा लेकर भी बिना कोई काम नहीं प्रतीत हो रहा है। नींद का बर्तन नहीं है और बर्षात नगर करने में हाथ-पाँव विशेष बज्जुन हो गये हैं किन्तु पेट अत्यन्त फूल रहा है उल्टे रैल ने शरीर की तबलीय होड़ी है। सम्भवतः यह रूप शीत का फल है शक्ति के पूछना कि रूप छोड़ा या गाना दिया नहीं? पता दो बार मुझे ल लगे गयी थी। सब से पूर लगने पर जाँग लाग ही जाती है और दो-चार दिन तक लम्बाना शरीर अरुण्य रहता है।

मठ के समाचार से अत्यन्त प्रसन्नता हुई तथा यह भी मालूम हुआ कि दुर्भिक्ष पीड़ितों में कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। मुझे लिखो कि दुर्भिक्ष कार्य के लिए 'ब्रह्मवादिन्' ऑफिस से तुम्हें धन प्राप्त हुआ है या नहीं, यहाँ से भी धन शीघ्र भेजा जा रहा है। दुर्भिक्ष का प्रकोप अन्य स्थानों में भी है, इसलिए एक स्थान पर ही रुकने की आवश्यकता नहीं है। उनको अन्यत्र जाने के लिए कहना एव प्रत्येक को विभिन्न स्थानों में जाने के लिए लिखना। इस प्रकार के कार्य ही सच्चे कार्य हैं। इस प्रकार खेत जुत जाने पर आध्यात्मिक ज्ञान का बीज बोया जा सकता है। यह हमेशा याद रखो कि इस प्रकार का कार्य ही उन कट्टरपन्थियों के लिए उचित उत्तर है, जो हमें गालियाँ दे रहे हैं। शशि एव सारदा जैसा छपवाना चाहते हैं, उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है।

मठ का नाम क्या होना चाहिए, यह तुम लोग ही निर्णय करना। रुपया सात सप्ताह के अन्दर ही पहुँच जायगा, लेकिन ज़मीन के बारे में मुझे कोई भी समाचार नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि काशीपुर के कृष्णगोपाल के बगीचे को खरीद लेना ही उचित होगा। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? बड़े बड़े काम पीछे होते रहेंगे। यदि इसमें तुम्हारी सहमति हो तो इस विषय की किसीसे—मठ अथवा बाहर के व्यक्तियों से—चर्चा न कर गुप्त रूप से पता लगाना। योजना गुप्त न रखने से काम प्रायः ठीक ठीक नहीं हो पाता। यदि १५-१६ हजार में कार्य बनता हो तो अविलम्ब खरीद लेना (यदि ऐसा तुम्हें उचित लगे तो)। यदि उससे कुछ अधिक मूल्य हो तो बयाना देकर सात सप्ताह तक प्रतीक्षा करना। मेरी राय में इस समय उसे खरीद लेना ही अच्छा है। बाकी काम धीरे धीरे होते रहेंगे। हमारी सारी स्मृतियाँ उस बगीचे से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में वही हमारा प्रथम गृह है। अत्यन्त गोपनीय रूप से यह कार्य होना चाहिए—**फलानुमेया प्रारम्भा सस्कारा प्रावृत्तना इव**—(फल को देखकर ही किसी कार्य का विचार किया जा सकता है, जैसे कि किसीके वर्तमान व्यवहार को देखकर उसके पूर्व सस्कारों का अनुमान लगाया जा सकता है)।

इसमें सन्देह नहीं कि काशीपुर के बगीचे की ज़मीन का मूल्य अधिक बढ़ गया है, किन्तु दूसरी ओर हमारे पास धन भी कम पड़ गया है। जैसे भी हो, इसकी व्यवस्था करना, और शीघ्र करना। काहिली से सब काम नष्ट हो जाता है। यह बगीचा तो खरीदना ही होगा, चाहे आज या दो दिन बाद—और चाहे गंगा तट पर कितने ही विशाल मठ की स्थापना क्यों न करनी हो। अन्य व्यक्तियों के द्वारा यदि इसकी व्यवस्था हो सके तो और भी अच्छा है। यदि उनको पता चल गया कि हम लोग खरीद रहे हैं तो वे लोग अधिक दाम माँगेंगे। इसलिए बहुत ही संमेल कर

काम करो। अभी श्री रामकृष्ण सहाय हैं डर किस बात का? सबसे मेरा प्यार करना।

सन्तोष,
विश्वकामन्द्य

पुनश्च (लिफ्टाफे पर लिखित) काशीपुर के लिए विशेष प्रयास करना
बेसूझ की जमीन छोड़ दो।

जब कि तुम ऊँचे सोन भेज निकले के विवाह में पड़े हुए हो तो क्या तब तक
घरीब बेचारे सूखे मरेंगे? यदि 'महाबोधि संस्था' पूरा भेज लेना चाहती है तो भेज
दो। घरीबों का उपकार होने दो। कार्य अच्छी तरह से चल रहा है यह बहुत ही
अच्छी बात है। और भी ताकत से चूट जाओ। मैं तेरा भेजने की व्यवस्था कर रहा
हूँ। संकरित तथा नीबू पहुँच गये हैं।

वि०

(भगिनी निवेदिता की लिखित)

वस्तुश्री

२३ जुलाई, १८९७

प्रिय कुमारी मोनक

मेरे सक्षिप्त पत्र के लिए बुरा न मानना। अब मैं पहाड़ से मैदान की ओर
रवाना हो रहा हूँ। किसी एक निश्चित स्थान पर पहुँच कर तुम्हें विस्तृत पत्र लिखूँगा।

तुम्हारी इस बात का कि अनिच्छा के बिना भी स्पष्टवादिता हो सकती है,
मैं तात्पर्य नहीं समझ सका। अपनी ओर से तो मैं यह कह सकता हूँ कि प्राण्य
जीवधारिकता का जो भी बस अभी तक मुझमें मौजूद है, उसका अन्तिम बिंदु तक
मिटाकर बाक्ससुखम सरकता से बाँटें करने के लिए मैं सब कुछ करने को प्रस्तुत हूँ।
काण एक दिन के लिए भी स्वतन्त्रता के पूर्ण आलोक में जीने का सौभाग्य प्राप्त हो
एव सरकता की मुक्त बायु में स्वास लेने का अवसर मिले। क्या यह उच्चतम
प्रकार की पवित्रता नहीं है?

इस संसार में लोगों से डरकर हम काम करते हैं डरकर बाँटें करते हैं तथा
डरकर ही चिन्तन करते हैं। हम धनुषी से धिरे हुए लोक में हमने जन्म लिया है।
इस प्रकार की नीति से वहाँ कौन मुक्त हो सका है कि जैसे प्रत्येक वस्तु मुक्तचर की
तरह उसका पीछा कर रही हो? और जो जीवन में अवसर होना चाहता है उसके
भाम्य में दुर्पति किसी हुई है। क्या यह संसार अभी निर्मा से पूर्ण होना? कौन
जानता है? हम तो केवल प्रयत्न कर सकते हैं।

कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा इस समय दुर्भिक्ष-निवारण ही हमारे लिए प्रधान कर्तव्य है। अनेक केन्द्र स्थापित हो चुके हैं एव दुर्भिक्ष-सेवा, प्रचार तथा साधारण शिक्षा-प्रदान की व्यवस्था की गयी है। यद्यपि अभी तक कार्य अत्यन्त नगण्य रूप से ही हो रहा है, फिर भी जिन युवकों को शिक्षा दी जा रही है, आवश्यकतानुसार उनसे काम लिया जा रहा है। इस समय मद्रास तथा कलकत्ता ही हमारे कार्यक्षेत्र हैं। श्री गुडविन मद्रास में कार्य कर रहा है। कोलम्बो में भी एक व्यक्ति को भेजा गया है। यदि अभी तक तुम्हें कार्य-विवरण नहीं भेजा गया हो तो आगामी सप्ताह से सम्पूर्ण कार्यों का एक मासिक विवरण तुमको भेजा जायगा। मैं इस समय कार्य-क्षेत्र से दूरी पर हूँ, इससे सभी कार्य कुछ शिथिलता से चल रहे हैं, यह तुम देख ही रही हो, किन्तु साधारणतया कार्य सन्तोषजनक है।

यहाँ न आकर इंग्लैण्ड से ही तुम हमारे लिए अधिक कार्य कर सकती हो। दरिद्र भारतवासियों के कल्याणार्थ तुम्हारे विपुल आत्म-त्याग के लिए भगवान् तुम्हारा मंगल करें।

तुम्हारे इस मन्तव्य को मैं भी मानता हूँ कि मेरे इंग्लैण्ड जाने पर वहाँ का कार्य बहुत कुछ सजीव हो उठेगा। फिर भी यहाँ का कर्म-चक्र जब तक चालू न हो और मुझे विश्वास न हो जाय कि मेरी अनुपस्थिति में कार्य-संचालन करनेवाले और भी व्यक्ति हैं, मेरे लिए भारत छोड़ना उचित न होगा। जैसा कि मुसलमान कहते हैं, 'खुदा की मर्जी से' कुछ एक माह में ही उसकी व्यवस्था हो जायगी। मेरे अन्यतम श्रेष्ठ कार्यकर्ता खेतडी के राजा साहब इस समय इंग्लैण्ड में हैं। आशा है कि वे शीघ्र ही भारत वापस आयेंगे एव अवश्य ही मेरे विशेष सहायक होंगे।

अनन्त प्यार तथा आशीर्वाद सहित,

तुम्हारा,
विवेकानन्द

(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित)

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय

अल्मोडा,

२४ जुलाई, १८९७

कल्याणीय,

तुम्हारे पत्र में सविस्तर समाचार पाकर अत्यन्त खुशी हुई। अनायालय के बारे में तुम्हारा जो अभिमत है, वह अति उत्तम है। श्री महाराज (स्वामी ब्रह्मानन्द) अविलम्ब ही उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। एक स्थायी केन्द्र स्थापित करने के लिए

पूर्णतया प्रयास करते रहना। स्वयं के लिए कोई चिन्ता नहीं है—कल अस्मोड़ा से समस्त प्रवेश में जाने की मेरी अभिलाषा है। जहाँ भी हज़बूत होमी वहीं कुम्भ के लिए पन्था एकत्र करेगा—चिन्ता न करमा। कलकत्ते में जैसा हमारा मठ है उसी समूह से प्रत्येक बिस्से में अब एक एक मठ स्थापित होगा तभी मेरी मनोकामना पूरी होगी। प्रचार-कार्य बन्द न होने पाये एवं प्रचार की अपेक्षा विद्या-दान ही प्रधान कार्य है। ग्रामीण लोगों में माधव आदि के द्वारा बर्ष इतिहास इत्यादि की शिक्षा देनी होगी—जासकर उन लोगों को इतिहास से परिचित करना होगा। हमारे इस शिक्षा-कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए ईंग्लैण्ड में एक सभा स्थापित की गयी है उसका कार्य अत्यन्त सन्तोषजनक है, बीच बीच में मुझे ऐसा समाचार मिलता रहता है। इसी तरह बीरे बीरे चारों ओर से सहायता मिलती रहेगी—चिन्ता की क्या बात है? जो लोग यह समझते हैं कि सहायता मिलने पर कार्य प्रारम्भ किया जाय उनसे कोई कार्य नहीं हो सकता। जो यह समझते हैं कि कार्य क्षेत्र में उतरने पर अवश्य सहायता मिलेगी वे ही कार्य सम्पादन कर सकते हैं।

सारी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं—इसमें विश्वास रखो। वे अभिव्यक्त हुए बिना नहीं रह सकती। मेरा हार्दिक प्यार तथा आशीर्वाद मेरा तथा ब्रह्मचारी से कहना। तुम बीच बीच में अत्यन्त उत्साहपूर्ण पत्र मठ में भेजते रहना जिससे कि सब लोग उत्साहित होकर कार्य करते रहें। बाह्य सुख की फटाह! किमधिकमिति।

तुम्हारा
विवेकानन्द

(मेरी हेल्थिन्स्टर को लिखित)

अस्मोड़ा

२५ जुलाई, १८९७

प्रिय मेरी

अपना बाधा दूर कर देने के लिए अब मेरे पास अवकाश इच्छा और अवसर है। इसलिये पत्र आरम्भ कर रहा हूँ। कुछ समय से मैं बहुत कमजोर हूँ और उनकी वजह से तथा अन्य कारणों से इस अवस्था में मेरेसब काक में मुझे अपनी इत्तैय्य की यात्रा स्थगित करनी पड़ी।

पहले तो मुझे अपने अच्छे तथा अत्यन्त प्रिय गुरुजनों से एक बार फिर न मिलने की असमर्थता पर बड़ा दुःख हुआ किन्तु वर्म का परिहार नहीं हो सकता और मुझे अपने दिमाग से ही सन्तोष करना पड़ा। किन्तु मैं तो यह दुःख ही धीरे धीरे क्योंकि

जीवन्त आत्मा का जो सौन्दर्य मनुष्य के चेहरे पर चमकता है, वह जड़ पदार्थों के कितने ही सौन्दर्य की अपेक्षा अत्यधिक आह्लादकारी होता है।

क्या आत्मा ससार का आलोक नहीं है ?

कई कारणों से लन्दन में कार्य को घीमी गति से चलना पड़ा, जिनमें अन्तिम कारण, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, रुपया है, मेरी दोस्त ! जब मैं वहाँ रहता हूँ, रुपया येनकेन प्रकारेण आ ही जाता है, जिससे कार्य चलता रहता है। अब हर आदमी अपना कन्धा झाड़ रहा है। मुझको फिर अवश्य आना है और कार्य को पुनरुज्जीवित करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना है।

मैं काफी घुड़सवारी एव व्यायाम कर रहा हूँ, किन्तु डॉक्टरों की सलाह से मुझे अधिक मात्रा में मखनिया दूध पीना पड़ा था, जिसका फल यह हुआ कि मैं पीछे की बजाय आगे की ओर अधिक झुक गया हूँ। यद्यपि मैं हमेशा से ही एक अग्रगामी मनुष्य हूँ, फिर भी मैं तत्काल ही बहुत अधिक मशहूर होना नहीं चाहता, और मैंने दूध पीना छोड़ दिया है।

मुझे यह पढ़कर खुशी हुई कि तुमको अपने भोजन के लिए अच्छी भूख लगने लगी है।

क्या तुम विम्बलडन की कुमारी मार्गरेट नोबल को जानती हो ? वह हमारे लिए परिश्रम के साथ कार्य कर रही है। अगर हो सके तो तुम उसके साथ पत्र-व्यवहार प्रारम्भ कर देना, और तुम मेरी वहाँ काफी सहायता कर सकती हो। उसका पता है, ब्रॉण्टवुड, वॉरप्ले रोड, विम्बलडन।

तो, हाँ, तुमने मेरी छोटी सी मित्र कुमारी आर्चर्ड से भेंट की और तुमने उसको पसन्द भी किया—यह अच्छी बात रही। उसके प्रति मेरी महान् आशाएँ हैं। जब मैं बहुत ही वृद्ध हो जाऊँगा तो जीवन के कर्मों से कैसे पूर्णतया विमुक्त होना चाहूँगा ? तुम्हारे एव कुमारी आर्चर्ड के सदृश अपने छोटे प्यारे मित्रों के नामों से ससार को प्रतिध्वनित होता हुआ सुनूँगा।

और हाँ, मुझे खुशी है कि मैं शीघ्रता से वृद्धत्व को प्राप्त हो रहा हूँ, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। 'स्वर्ण के बीच रजत-सूत्र'—मेरा तात्पर्य काले से है—शीघ्रता से चले आ रहे हैं।

एक उपदेष्टा के लिए युवक होना बुरा है, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती ? मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, जैसा कि मैंने जीवन भर समझा। एक वृद्ध मनुष्य में लोगों की अधिक आस्था रहती है, और वह अधिक पूज्य नज़र आता है। तथापि वृद्ध दुर्जन ससार में सबसे बुरे दुर्जन होते हैं। क्या ऐसी बात नहीं ?

ससार के पास अपना न्याय-विधान है, जो दुर्भाग्य से मृत्यु से बहुत ही भिन्न है।

तो तुम्हारा 'सार्वभौमिक धर्म' 'द मंडे रिप्पू' के द्वारा बस्तीगत कर दिया गया है। इसकी बजाय विन्ता न करना किसी अन्य पत्र में प्रयास करो। एक बार कार्यात्म हो जाने पर तुम अधिक तेजी से बढ़ सकोगी। ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं कितना प्रसन्न हूँ कि तुम कार्य से प्रेम करती हो। इससे मार्ग प्रशस्त होना, इसके विषय में मुझे किचित् भी सन्देह नहीं। हमारे विचारों के लिए एक अभिप्रेत है, प्रिय मेरी—और यह सीधे ही कार्य रूप में परिणत होया।

मैं सोचता हूँ कि यह पत्र तुम्हें पेरिस में मिलेगा—तुम्हारे मनोरम पेरिस में—और मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे बहुत कुछ लिखोगी। कदाचित् पत्रकारिता एवं वहाँ होनेवाले आगामी 'विद्रोह-मेला' के सम्बन्ध में।

मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि वेदांत एवं योग के द्वारा तुम्हें सहायता मिली है। दुर्भाग्य से कभी कभी मैं सरकार के उस विभिन्न विप्लव के सपूत हो जाता हूँ जो दूसरों को तो हँसाये किन्तु स्वयं विभ्र हो।

स्वभावतः तुम प्रकृत्य प्रवृत्ति की हो। कोई भी वस्तु तुम्हें नहीं स्पर्श करती लगती। साथ ही तुम एक दूरदर्शी लड़की हो इस सीमा तक कि तुमने 'प्यार' एवं इसकी सम्पूर्ण मूर्तताओं से अपने को समझ-बूझ कर अलग रखा है। अब तुमने अपने घुस कर्म का अनुष्ठान कर लिया है और अपने आजीवन संघर्ष का जीवन-वपन कर लिया है। जीवन में हमारी कठिनाई यह है कि हम अभिप्रेत के द्वारा प्रेरित न होकर वर्तमान के द्वारा होते हैं। वर्तमान में जो वस्तु बोझ भी कुछ होती है, हमें अपनी ओर खींच के जाती है और एकलव्य वर्तमान समय के बोझ से सुख के लिए हम अभिप्रेत के लिए एक बहुत बड़ी आपत्ति योक्त के होते हैं।

मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई प्यार करनेवाला होता और आत्मावस्था में बनाव होता। मेरे जीवन की सबसे महान् विपत्ति मेरे अपने खोने रहे हैं—मेरे भाई बहन एवं मैं आदि सम्बन्धी जन व्यक्ति की प्रगति में असाध्य अवरोध की वजह है, और क्या यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कोई छिद्र भी वैवाहिक सम्बन्धों के द्वारा मने सम्बन्धियों की खोज करते रहेंगे ।।।

जो एकाकी है, वह सुखी है। सबका समान भण्ड करो लेकिन किसीसे 'प्यार' मत करो। यह एक बन्धन है और बन्धन सदा दुःख की ही सृष्टि करता है। अपने मानस में एकाकी जीवन बिताओ—यही सुख है। देख-भाक करने के लिए किसी व्यक्ति का न होना और इस बात की विन्ता न करना कि मेरी देख-भाक जीवन करेगा—मुक्त होने का यही मार्ग है।

तुम्हारी मानसिक रचना से मैं बड़ी ईर्ष्या करता हूँ—सात सीमा विनोदी फिर भी यन्त्रीर एवं विमुक्त। मेरी तुम मुक्त हो चुकी हो पहले से ही मुक्त।

तुम जीवन्मुक्त हो। मैं नारी अधिक हूँ, पुरुष कम, तुम पुरुष अधिक हो एव नारी कम। मैं सदा दूसरे के दुःख को अपने ऊपर ओढ़ता रहा हूँ—बिना किसी प्रयोजन के, किसीको कोई लाभ पहुँचाने में समर्थ हुए बिना—ठीक उन स्त्रियों की तरह जो सन्तान न होने पर अपने सम्पूर्ण स्नेह को किसी विल्ली पर केन्द्रित कर देती हैं।।।

क्या तुम समझती हो कि इसमें कोई आध्यात्मिकता है? सब निरर्थक, ये सब भौतिक स्नावयिक वन्धन हैं—यह बस इतना ही भर है। ओह, भौतिकता के साम्राज्य से कैसे मुक्त हुआ जाय।।

तुम्हारी मित्र श्रीमती मार्टिन हर महीने अपनी पत्रिका की प्रतियाँ मुझे भेजा करती हैं—परन्तु स्टर्डी का थर्मामीटर ऐसा लगता है, शून्य के नीचे हो गया है। इस गर्मी में मेरे इंग्लैण्ड न पहुँचने के कारण वह बहुत ही निराश हो गया लगता है। मैं कर ही क्या सकता था?

हम लोगो ने यहाँ दो मठों का कार्य प्रारम्भ कर दिया है—एक कलकत्ते में और एक मद्रास में। कलकत्ते का मठ (जो किराये में लिया गया एक जीर्ण मकान है) पिछले भूचाल में भीषण रूप से प्रकम्पित हो गया था।

हमें बालको की अच्छी सख्या प्राप्त हो चुकी है, उन्हें अब प्रशिक्षित किया जा रहा है। अनेक स्थानों में हमने अकाल-सहायता का कार्य प्रारम्भ कर दिया है और कार्य अच्छी गति में आगे बढ़ रहा है। भारत के विभिन्न स्थानों में इस प्रकार के और भी केन्द्र स्थापित करने की चेष्टा हम लोग करेंगे।

कुछ दिनों बाद मैं नीचे मैदानों की ओर जाऊँगा, और वहाँ से पश्चिमी पर्वतों की ओर। जब मैदानों में ठण्डक पड़ने लगेगी, मैं सर्वत्र एक व्याख्यान-यात्रा करूँगा, और देखना है कि क्या काम हो सकता है।

अब यहाँ लिखने के लिए मैं अधिक समय न पा सकूँगा—कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं—अतः मैं लिखना बन्द करता हूँ, प्यारी मेरी, तुम सब लोगो के सुख एव प्रसन्नता की कामना करते हुए।

भौतिकता तुम्हें कभी भी आकर्षित न करे, यही मेरी सतत प्रार्थना है—

भगवत्पदाश्रित,

विवेकानन्द

(श्रीमती लेगेट को लिखित)

अल्मोडा,

२८ जुलाई, १८९७

मेरी प्यारी माँ,

आपके सुन्दर कृपा-पत्र के लिए अनेक वन्द्यवाद। काश, मैं लदन में होता

बीर सेतु की के राजा साहब का निर्माण स्वीकार कर सकता। पिछली बार, लंदन में मैं बहुत से प्रीतिमीत्रों में सम्मिलित हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश अस्वस्थता के कारण मैं राजा साहब का साथ न दे सका।

तो अस्वर्ग फिर अपने घर—अमेरिका पहुँच गयी है। उसने रोम में मरे किए जो कुछ किया उसके लिए मैं ऋणी हूँ। हॉली कैसे है? हॉली-रम्यता को मेरा स्नेह से तथा मबागत सिमु—मरी सबसे छोटी बहन को मरी ओर से प्यार करें।

मैं पिछले सौ महीने हिमालय में कुछ विश्राम करता रहा हूँ। अब फिर—मैदानों की ओर जा रहा हूँ—छाम में घुट जाने के लिए।

कैन्किनसेन्स और जो-जो और मेरेल को मेरा प्यार—और आपको भी—चिरतन।

आपका
विवेकानन्द

(मिनी निवेदिता को लिखित)

अभ्योदय
२९ जुलाई, १८९७

प्रिय कुमारी नोबल

श्री स्टडी का एक पत्र कल मुझे मिला जिससे मुझे यह साध्य हुआ कि तुमने भारत जाने का और स्वयं सब चीजों को बेचने का विचार मन में ठाम किया है। उसका उत्तर कल मैं दे चुका हूँ परन्तु मैंने कुमारी मूरर से तुम्हारे इस सङ्कल्प के विषय में जो कुछ सुना उससे यह दूसरा सक्षिप्त पत्र आवश्यक हो गया और बख्शा है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे लिखूँ।

मैं तुमसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मुझे विश्वास है कि भारत के काम में तुम्हारा अधिक उद्योग है। आवश्यकता है स्त्री की पुरुष की नहीं—मन्त्री मित्रिनी की जो भारतीयों के लिए, विशेषकर स्त्रियों के लिए काम करे।

भारत अभी तक महान् महिलाओं को उत्पन्न नहीं कर सकता उसे दूसरे राज्यों से उन्हें उधार लेना पड़ेगा। तुम्हारी शिक्षा मन्त्रा मातृ पवित्रता महान् प्रेम बुद्धि निश्चय और सबसे अधिक तुम्हारे वेस्टिक (celtic) रक्त में तुमको देनी ही जारी बनाया है जिसकी आपस्यता है।

परन्तु दक्षिणात्य की बहुत है। यहाँ का रूप नृत्यकार और दाम्पत्य है उसको तुम बर्णना नहीं कर सकती। तुम्हें एक अर्द्धरक्त स्त्री-पुरुषों के समूह में रहना होगा जिनके जति और पृथक्ता के विविध विचार हैं जो मम और डेप

से सफेद चमड़े से दूर रहना चाहते हैं और जिनसे सफेद चमड़ेवाले स्वयं अत्यन्त घृणा करते हैं। दूसरी ओर श्वेत जाति के लोग तुम्हें सनकी समझेंगे और तुम्हारे आचार-व्यवहार को सशक्ति दृष्टि से देखते रहेंगे।

फिर यहाँ भयकर गर्मी पड़ती है, अचिकाश स्थानों में हमारा शीतकाल तुम्हारी गर्मी के समान होता है और दक्षिण में हमेशा आग बरसती रहती है।

नगरों के बाहर विलायती आराम की कोई भी सामग्री नहीं मिल सकती। ये सब बातें होते हुए भी यदि तुम काम करने का साहस करोगी तो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, सौ बार स्वागत करेंगे। मेरे विषय में यह बात है कि जैसे अन्य स्थानों में वैसे ही मैं यहाँ भी कुछ नहीं हूँ, फिर भी जो कुछ मेरा सामर्थ्य होगा, वह तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा।

इस कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने से पहले तुमको अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए, और यदि काम करने के बाद तुम असफल हो जाओगी अथवा अप्रसन्न हो जाओगी तो मैं अपनी ओर से तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि चाहे तुम भारत के लिए काम करो या न करो, तुम वेदान्त को त्याग दो या उसमें स्थित रहो, मैं आभरण तुम्हारे साथ हूँ। 'हाथी के दाँत बाहर निकलते हैं, परन्तु अन्दर नहीं जाते।' —इसी तरह मर्द के वचन वापस नहीं फिर सकते। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर से मैं तुमको सावधान करता हूँ। तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और कुमारी मूलर आदि के आश्रित न रहना चाहिए। अपने ढग की वह एक शिष्ट महिला है, परन्तु दुर्भाग्यवश जब वह बालिका ही थी, तभी से उसके मन में यह बात समा गयी है कि वह जन्म से ही एक नेता है और ससार को हिलाने के लिए धन के अतिरिक्त किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। यह भाव फिर फिर कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके मन में उठता है और थोड़े दिनों में तुम देखोगी कि उसके साथ मिलकर रहना तुम्हारे लिए असम्भव होगा। अब उसका विचार कलकत्ते में एक मकान लेने का है, जहाँ तुम और वह तथा अन्य यूरोपीय या अमरीकी मित्र यदि आकर रहना चाहे तो रह सकें।

उसका विचार शुभ है, परन्तु महन्तिन बनने का उसका सकल्प दो कारणों से कभी सफल न होगा—उसका क्रोधी स्वभाव और अहंकारयुक्त व्यवहार, तथा उसका अत्यन्त अस्थिर मन। बहुतों से मित्रता करना दूर से ही अच्छा रहता है और जो मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसका हमेशा भला होता है।

श्रीमती सेवियर नारियो में एक रत्न हैं, ऐसी गुणवती और दयालु। केवल सेवियर दम्पति ऐसे अग्रेज हैं जो भारतवासियों से घृणा नहीं करते, स्टर्डी की भी गिनती इनमें नहीं है। श्रीमान् और श्रीमती सेवियर दो ही व्यक्ति हैं जो अभिमान-

पूर्वक हमें उत्साह दिखाने नहीं आये थे परन्तु उनका अभी कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। अब तुम आओ, सब तुम उन्हें अपने साथ काम में लगाओ। इससे तुमको भी सहायता मिलेगी और उन्हें भी। परन्तु अन्त में अपने पैरों पर ही खड़ा होना परमावश्यक है।

अमेरिका से मैंने यह सुना है कि बोस्टन निवासी मेरी दो मित्र श्रीमती बुल और कुमारी मैक्सवेल सरप जातु में भारत आनेवाली हैं। कुमारी मैक्सवेल को तुम कम्बन में जानती थी—वह वेरिच के बत्त पहने हुए अमेरिकी मुवती श्रीमती बुल पचास वर्ष के सम्मन हैं और अमेरिका में वे सहानुभूति रखनेवाली मेरी मित्र थी।

मैं तुमको यह सम्मति दूँगा कि यदि तुम उनके साथ ही आओगी तो यात्रा की व्हासलि कम हो जायगी क्योंकि वे भी यूरोप होते हुए आ रही हैं।

मी स्टर्जी का बहुत दिनों के बाद पत्र पाकर मुझे हर्ष हुआ। किन्तु वह पत्र ख़्वा और प्राणहीन था। मासूम होता है कि कम्बन के कार्य के असफल होने से वे निराश हुए।

तुम्हें मेरा अनन्त प्यार।

सयबत्पदाधित
विवेकानन्द

(स्वामी रामकृष्णानन्द को लिखित)

अस्मोडा

२९ जुलाई, १८९७

प्रिय छवि

तुम्हारा नाम-वाक ठीक ठीक चल रहा है, यह समाचार मिठा। तीनों भाव्यों का अच्छी तरह से अध्ययन करना तथा यूरोपीय बर्न एवं उत्सम्बन्धी विषयों का भी सम्यक अध्ययन आवश्यक है। इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिये। दूसरों से लड़ने के लिए उपयुक्त अस्त्र चाहिये, इस बात को बड़ा ध्यान में रखना। अब तो तुम्हारा (स्वामी आत्मानन्द) पहुँच गया है तुम्हारी सेवा इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो गयी होगी। संशयान्वय यदि वहाँ नहीं रहना चाहें तो उगे कणकत्ते भेज देना एवं प्रति सप्ताह एवं रिपोर्ट, आय-व्यय इत्यादि सभी विवरण सहित मठ में भेजने की व्यवस्था करना इस कार्य में मूल नहीं होनी चाहिये। आत्मनिष्ठा के बहुगोदं यहाँ पर बड़ीशाम से चार ती राये ऊँचे मेजर पर बसे हैं—छुटने ही भेज देने की बात थी किन्तु पना नहीं अब तब क्यों नहीं भेजा। आत्मनिष्ठा से पूछना एवं

शीघ्र भेजने को कहना, क्योंकि परसो मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ—मसूरी अथवा अन्यत्र जहाँ कहीं भी जाना हो, वाद मे निश्चय करूँगा। कल यहाँ पर अग्रेज लोगो के बीच एक व्याख्यान हुआ था, उससे सब लोग अत्यन्त आनन्दित हुए हैं। किन्तु उससे पूर्व दिवस हिन्दी मे मेरा भाषण हुआ, उससे मैं स्वय अत्यन्त आनन्दित हूँ— मुझे पहले ऐसी धारणा नहीं थी कि हिन्दी मे भी मैं वक्तृता दे सकूँगा। क्या मठ के लिए युवक एकत्र किये जा रहे हैं? यदि ऐसा होता हो तो कलकत्ते मे जैसा कार्य चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से कार्य करते रहो। अभी कुछ दिन अपनी बुद्धि को विशेष खर्च न करना, क्योंकि ऐसा करने से उसके समाप्त हो जाने का भय है— कुछ दिन वाद उसका प्रयोग करना।

तुम अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना—किन्तु विशेष देखभाल करने से शरीर स्वस्थ न रहकर कहीं अधिक खराब हो जाता है। विद्यावल के बिना मान्यता नहीं मिल सकती—यह निश्चित है एव इस ओर ध्यान रखकर कार्य करते रहना।

मेरा हार्दिक प्यार तथा आशीर्वाद जानना एव गुडविन आदि से कहना।

सस्नेह तुम्हारा,

विवेकानन्द

(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित)

अल्मोडा,

३० जुलाई, १८९७

प्रिय अखण्डानन्द,

तुम्हारे कथनानुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेविज साहब को मैंने एक पत्र लिख दिया है। साथ ही, तुम भी उनके विशेष कार्यों का उल्लेख कर डॉक्टर शशि के द्वारा मगोवन कराके 'इण्डियन मिरर' मे प्रकाशनार्थ एक विस्तृत पत्र लिखना एव उसकी एक प्रति उक्त महोदय को भेजना। हम लोगो मे जो मुखे हैं, वे केवल चोप ही ढूँढते रहते हैं, वे कुछ गुण भी तो देखें।

आगामी सोमवार को मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ।

अनाथ बालको को एकत्र करने की क्या व्यवस्था हो रही है? नहीं तो मठ से चार-पाँच जनो को बुला लो, गाँवो मे ढूँढने से दो दिन मे ही मिल जायेंगे।

न्यायी केन्द्र की स्थापना तो होनी ही चाहिए। और—दैव कृपा के बिना इस देश मे क्या कुछ हो सकता है? राजनीति इत्यादि मे कभी सम्मिलित न होना तथा उससे कोई सम्बन्ध न रखना। किन्तु उनमे किसी प्रकार का वाद-विवाद करने

की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य करना है उसमें तन मन-बल लगा देना चाहिए। यहाँ पर साहूबों के बीच मैंने एक अंग्रेजी भाषण तथा भारतीयों के लिए एक भाषण हिन्दी में लिखा था। हिन्दी में मेरा यह प्रथम भाषण था—किन्तु समी ने बहुत पसन्द किया। साहूब लोग तो जैसे हैं वैसे ही हैं आरा और यह मुनामी दिया 'काका आदमी' 'माई बहुत आश्चर्य की बात है। आगामी सन्निवार को यूरोपियन लोगों के लिए एक दूसरा भाषण होगा। यहाँ पर एक बनी समा स्थापित की गयी है। सबिष्य में कितना कार्य होता है—यह दखना है। बिद्या तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान करना इस समा का मुख्य उद्देश्य है।

सोमवार को यहाँ से बरेली रवाना होना है फिर सहायपुर तथा उसके बाद अम्बाका जाना है वहाँ से कौटन से बियर के साथ सम्भवतः मम्पूरी जाऊँगा जनस्तर कुछ खर्ची पड़ने पर वापस लौटने का विचार है एवं राजपूताना जाना है।

तुम पूरी कण्ठ के साथ कार्य करते रहो करने की क्या बात है? 'पुन' बुट जाओ—इस नीति का पालन करना मैंने भी प्रारम्भ कर दिया है। शरीर का नाश तो अवश्यम्भावी है, फिर उसे आकस्मिक से क्यों नष्ट किया जाय? 'जय स्वयंकर मरने से जिस जिस कर मरना वहीं अधिक अच्छा है'। मर जाने पर भी मेरी हड्डी हड्डी से जाड़ की करामात दिखायी देगी फिर अफर मैं मर भी जाऊँ तो बिन्ता किस बात की है? हम वर्ष के अन्तर सम्पूर्ण भारत में छा जाँगा होमा—'इससे कम में मरना ही न होमा। पहलवान की तरह कमर कस कर बुट जाओ—'बाहू गु की फटह। रुपये-पैसे सब कुछ अपने आप जाते रहेये मनुष्य चाहिए, रुपये की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, रुपये में दमना किनरी है?—मनुष्य चाहिए—जितने मिसे उतना ही अच्छा है। 'म' ने तो बहुत खया एकत्र किया था किन्तु मनुष्य के बिना उसे मरकता कितनी मिसी? विमविबमिति।

तस्ते

बिबेकानन्द

(गुमारी ओमेफिल मैकिओड को लिखित)

बैकुड भट

११ अगस्त १८९७

प्रिय 'मी'

मुझे माँ न जान के कोई शाना नहीं आयेगी। क्योंकि उसका निर्माण

सत्य, निष्कलता और पवित्रता में किया गया है और वह मग्न आज तक अधुण्ड रहता है। पूर्ण निष्कलता ही इसका मूढ मग्न है।

प्यार के साथ
तुम्हारा,
विवेकानन्द

(स्वामी रामकृष्णानन्द को लिखित)

अम्बाला,
१९ अगस्त, १८९७

प्रिय शशि,

अर्याभान के कारण मद्राम का काय उत्तम रूप से नहीं चल रहा है, यह जानकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। आलासिगा के बहनोई के द्वारा उधार लिये गये रुपये अल्मोडा पहुँच चुके हैं, यह जानकर खुशी हुई। गुडविन ने व्याख्यान सम्बन्धी जो घन अवशिष्ट है, उसमें से कुछ रुपये लेने के लिए स्वागत समिति को पत्र देने को लिखा है। उस व्याख्यान के घन को स्वागत में व्यय करना अत्यन्त हीन कार्य है—इस बारे में मैं किसीसे कुछ भी कहना नहीं चाहता। रुपयों के सम्बन्ध में हमारे देशवासियों का आचरण किस प्रकार का है, यह मैंने अच्छी तरह से जान लिया है। तुम स्वयं मेरी ओर से अपने मित्रों को यह बात नम्रतापूर्वक समझा देना कि यदि वे खर्च बहन करने का कोई साधन ढूँढ़ निकालें तो ठीक है, अन्यथा तुम लोग कलकत्ते के मठ में चले जाना अथवा मठ को वहाँ से उठाकर रामनाड ले जाना।

मैं इस समय घर्मशाला के पहाड़ पर जा रहा हूँ। निरजन, दीनू, कृष्णलाल, लाटू एवं अच्युत अमृतसर में रहेंगे। सदानन्द को अभी तक मठ में क्यों नहीं भेजा गया? यदि वह अभी तक वहीं हो तो अमृतसर से निरजन के पत्र मिलते ही उसे पजाव भेज देना। मैं पजाव के पहाड़ों पर और भी कुछ विश्राम लेने के बाद पजाव में कार्य प्रारम्भ करूँगा। पजाव तथा राजपूताना वास्तविक कार्यक्षेत्र हैं। कार्य प्रारम्भ कर तुम लोगों को सूचित करूँगा।

बीच में मेरा स्वास्थ्य अत्यन्त खराब हो गया था। अब धीरे धीरे सुधर रहा है। पहाड़ पर कुछ दिन रहने से ही ठीक हो जायगा। आलासिगा, जी० जी०, आर० ए० गुडविन, गुप्त (स्वामी सदानन्द), शुकुल आदि सभी को मेरा प्यार कहना तथा तुम स्वयं जानना। इति।

सन्नेह,
विवेकानन्द

(श्रीमती मोक्षि बुद्ध को लिखित)

बेल्जियम

१९ अप्रैल १८९७

प्रिय श्रीमती बुद्ध

मेरा धीरे-धीरे विदेश आया नहीं है। मगर मुझे कुछ विषय मिले हैं, फिर भी आपानी आड़े से पूर्व पहले भी ही धर्म प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है। 'मो'—के एक पत्र से पता चला कि आप दोनों भारत आ रही हैं। आप लोगों को भारत में देखकर मुझे जो खुशी होगी उसका उल्लेख अनावश्यक है। किन्तु पहले से ही यह जान लेना आवश्यक है कि यह देश समस्त धर्मों में सबसे अधिक सम्मान और आस्थापूर्ण है। बड़े शहरों को छोड़कर प्रायः सर्वत्र ही यूरोपीय जीवन-शैली के अनुकूल सुख-सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं।

इससे पहले से समाचार मिला है कि श्री स्टर्ली अमेरिका को स्थायी भेज रहे हैं। मेरे बिना इससे कार्य चलना असम्भव सा प्रतीत हो रहा है। इस समय एक पत्रिका प्रकाशित कर श्री स्टर्ली उसका संचालन करेंगे। इसी क्षण में इससे रवाना होने की मेरी व्यवस्था की थी किन्तु निश्चितता की मूर्खता के कारण यह सम्भव न हो सका। भारत में कार्य चल रहा है।

यूरोप अथवा अमेरिका के कोई व्यक्ति इस देश के किसी कार्य में इस समय शामिल होकर नहीं सकेगा—मुझे ऐसी आशा नहीं है। साथ ही यहाँ की व्यवस्थाओं को सहन करना किसी भी पाश्चात्य देशवासी के लिए नितान्त कष्टप्रद है। एनी बेन्टन की धर्म असाधारण होने पर भी वे केवल विद्यार्थियों में ही कार्य करती हैं। कल्याण स्केन्डिनेवियाई प्रकाश इस देश में सामाजिक परिवर्तनादि विभिन्न अवधारणों का प्रसारण करना पड़ता है, उन्हें भी उसी प्रकार करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बुद्धिमान भी बीच-बीच में अत्यन्त उग्र हो उठता है तथा मुझको उसे धामन करना पड़ता है। बुद्धिमान बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, पुरुष होने के कारण लोगों से मिलने में उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं है। किन्तु इस देश के पुरुष-समाज में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, वे केवल मात्र अपने लोगों में ही कार्य कर सकती हैं। जो अत्यन्त भिन्न इस देश में आये हैं अभी तक किसी कार्य में उनका उपयोग नहीं हो रहा है। अविष्य में हो सकता है अथवा नहीं यह भी बता नहीं।

१ यह पत्र बसन्त ऋतुवाला है ही लिखा गया है, शायी पत्र के कारण 'बेल्जियम' का उल्लेख दिया गया है।

इन सब विषयों को जानकर भी यदि कोई प्रयास करने के लिए प्रस्तुत हो तो उन्हें मैं सादर आह्वान करता हूँ।

यदि सारदानन्द आना चाहे तो आ जाय, मेरा स्वास्थ्य इस समय खराब हो चुका है, अतः उसके आने से समूचे कार्यों की व्यवस्था में विशेष सहायता मिलेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

स्वदेश लौटकर इस देश के लिए कार्य करने के उद्देश्य से कुमारी मार्गरेट नोबल नाम की एक अग्रज युवती भारत आकर यहाँ की परिस्थिति के साथ प्रत्यक्ष रूप में परिचित होने के लिए विशेष उत्सुक है। आप लोग यदि लन्दन होकर आर्यें तो आपके साथ आने के लिए मैं उन्हें पत्र दे रहा हूँ। सबसे बड़ी असुविधा यह है कि दूर रहकर यहाँ की परिस्थिति का सम्यक् ज्ञान होना असम्भव है। दोनों देशों की रीति-रिवाज में इतनी भिन्नता है कि अमेरिका अथवा लन्दन से उसकी धारणा नहीं की जा सकती।

आप लोग अपने मन में यह सोचें कि आपको अफ्रीका के आभ्यन्तरिक देश में यात्रा करनी है, यदि दैवयोग से कहीं उत्कृष्टतर कुछ दिखायी पड़े तो उसे अच्छा ही समझना चाहिए।

भवदीय,
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

अमृतसर,
२ सितम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

योगेन ने एक पत्र में वागवाद्धार वाले घर को २०,००० रु० में खरीद लेने के लिए मुझे लिखा है। यदि हम उस मकान को खरीद भी लेते हैं तो भी बहुत सी दिक्कतें होंगी। जैसे उसके कुछ भाग को हमें गिराना पड़ेगा और इसके बैठनेवाले कमरे का एक बड़ा कमरा बनाना होगा, तथा इसी तरह के और भी परिवर्तन, और मरम्मत करनी होगी। साथ ही, मकान बहुत पुराना एवं जीर्ण है। फिर भी गिरीश बाबू एवं अतुल से राय-मशविरा करके जैसा ठीक समझना, करना। आज मैं अपनी पूरी पार्टी के साथ दो वजेवाली ट्रेन से काश्मीर के लिए रवाना हो रहा हूँ। हाल में धर्मशाला पहाड़ियों पर के प्रवास से मेरे स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है, एवं टासिल, बुखार आदि बिल्कुल गायब हो गये हैं।

तुम्हारे एक पत्र से मैं सब समाचारों से अवगत हुआ। निरन्तर सन्तुष्ट-
कास बीननाथ गुप्त एवं अच्युत सभी लोग मेरे साथ काश्मीर जा रहे हैं।

मद्रास के जिन सज्जन न बकाक पीढ़ियों की सहायता के लिए १५ का
दान दिया था वे हिसाब जानना चाहते हैं कि क्या किस तरह खर्च किया गया।
उनको उसका हिसाब भेज देता। हम जोग लम्बे ही हैं।

सन्तोह स्वामी
विवेकानन्द

पुनश्च—मठ के सभी लोगों से मेरा स्नेह सूचित करना।

वि

(श्री हरिप्रभ मिश्र को लिखित)

श्रीनगर, काश्मीर,
१८९७

प्रिय हरिप्रभ,

पिछले ती महीने से मेरा स्वास्थ्य बहुत ही खराब चल रहा है, एवं गर्मी से तो
उत्त और भी खराब कर दिया है। अतः मैं पहाड़ पर एक स्थान से दूसरे स्थान का
भ्रमण कर रहा हूँ। अभी मैं काश्मीर से हूँ। मैं चारों ओर बहुत घूमा हूँ परन्तु ऐसा
रेश मैंने कभी नहीं देखा। मैं भीम ही पंजाब के लिए प्रस्थान करूँगा और पुनः
कार्य में लग जाऊँगा। सारवानन्द से तुम्हारा साथ समाचार मुझे मिला और
बराबर मिलता रहता है। पंजाब के बारे में निश्चय ही करावी जाऊँगा। अतः
वहाँ पर हम लोगों की बैठ होगी।

साध्वी
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

प्रधान व्यापार्य

श्री ज्योतिषर मुखोपाध्याय का मकान,

श्रीनगर, काश्मीर

११ सितम्बर, १८९७

अभिधुस

अब मैं काश्मीर जा पहुँचा हूँ। इस देश के बारे में जो प्रस्ताव सुनी जाती है
वह सत्य है। ऐसा सुन्दर देश और नहीं है। यहाँ के सभी लोग देखने में सुन्दर हैं।

किन्तु उनकी आँखें अच्छी नहीं होती हैं। परन्तु इस प्रकार नरक सदृश गन्दे गाँव तथा शहर अन्यत्र कहीं भी नहीं हैं। श्रीनगर में ऋषिवर बाबू के मकान में आश्रय लिया है। वे अत्यन्त आवभगत भी कर रहे हैं। मेरे नाम के पत्रादि उन्हींके पते पर भेजना। दो-एक दिन के अन्दर ही भ्रमणार्थ मैं अन्यत्र जाऊँगा, किन्तु लौटते समय पुनः श्रीनगर वापस आऊँगा, अतः पत्रादि मुझे मिल जायेंगे। गगाधर के बारे में तुम्हारा भेजा हुआ पत्र मिला। उसको लिख देना कि मध्यप्रदेश में अनेक अनाथ हैं एव गोरखपुर में भी। वहाँ से पजाबी लोग अधिक सख्या में बालक मँगवा रहे हैं। महेन्द्र बाबू से कह-सुनकर इसके लिए एक आन्दोलन करना उचित है—जिससे कलकत्ते के लोग उन अनाथों के पालन-पोषणादि का उत्तरदायित्व ग्रहण करें, तदर्थ एक आन्दोलन होना चाहिए। खासकर मिशनरियों ने जितने अनाथ लिये हैं, उन्हें वापस दिलवाने के लिए सरकार को एक स्मृति-पत्र भेजना आवश्यक है। गगाधर को आने के लिए लिख दो तथा श्री रामकृष्ण-सभा की ओर से इसके लिए एक विराट् आन्दोलन करना उचित है। कमर कसकर घर घर जाकर इसके लिए आन्दोलन करो। सार्वजनिक सभा की व्यवस्था करो। चाहे सफलता मिले अथवा नहीं, एक विराट् आन्दोलन प्रारम्भ कर दो। मध्यप्रदेश तथा गोरखपुर आदि स्थानों में जो मुख्य मुख्य बंगाली हैं, उन्हें पत्र लिखकर तमाम विवरण अवगत करा दो एव घोर आन्दोलन शुरू करो। श्री रामकृष्ण-सभा एकदम प्रकाश में आ जाय। आन्दोलन पर आन्दोलन होना चाहिए—विराम न हो, यही रहस्य है। सारदा (स्वामी त्रिगुणातीतानन्द) की कार्यप्रणाली को देखकर मैं अत्यन्त आनन्दित हूँ। गगाधर तथा सारदा जहाँ जिस जिले में भी जायँ, वहाँ केन्द्र स्थापित किये बिना विश्राम न लें।

अभी अभी गगाधर का पत्र मिला। वह उस जिले में केन्द्र स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है—बहुत ही अच्छी बात है। उसे लिखना कि उसके मजिस्ट्रेट मित्र ने मेरे पत्र का अत्यन्त सुन्दर जवाब दिया है, काश्मीर से नीचे आते ही लाटू, निरजन, दीनू तथा खोका को मैं भेज दूँगा, क्योंकि उन लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य सम्पादन सम्भव नहीं है, एव बीस-पच्चीस दिन के अन्दर शुद्धानन्द, सुशील तथा और किसी एक व्यक्ति को भेज देना। उन लोगों को अम्बाला छावनी मेडिकल हॉल, श्यामाचरण मुखोपाध्याय के मकान में भेजना। वहाँ से मैं लाहौर जाऊँगा। प्रत्येक के लिए दो दो गेरुए रंग के मोटे बनियान, विछाने तथा ओढ़ने के लिए दो दो कम्बल और हर समय के लिए गरम चद्दर आदि लाहौर से मैं खरीद दूँगा। अगर 'राजयोग' का अनुवाद-कार्य पूरा हो चुका हो तो प्रकाशन का सभी खर्च वर्दक्षित कर उसको प्रकाशित करवा दो। इसमें जो भाषा की दुरुहता हो उसको अत्यधिक

स्पष्ट एवं सुबोध बना देना। और तुम्हीं से उसकी हिन्दी में स्पष्टीकरण करना भी अमर बह कर सकता है। यदि ये किताबें प्रकाशित हो जाती हैं तो वे मठ के लिए सहायक सिद्ध होंगी।

तुम्हारा शरीर सम्भवतः अब ठीक होगा। जर्मनारा पहुँचने के बाद अभी तक मेरा शरीर ठीक है। मुझे यहाँ अनुकूल प्रतीत होती है एवं शरीर भी ठीक रहता है। काश्मीर में दो-एक स्थान देखने के पश्चात् किसी उत्तम स्थान में बुधवार बैठने की व्यवस्था है, जयवा मरियों में भ्रमण करता रहूँगा। डॉक्टर बीसी सल्लहें देते उसे पालन करेंगे। इस समय राजा साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। उनके सम्बन्ध में जो कि सेनापति हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी देख रेख में एक बस्तु का आयोजन हो रहा है। जैसा होना चाहें सुचित करेंगे। दो-एक दिन के अन्दर यदि बस्तु की व्यवस्था हो सकती हो तो प्रतीक्षा करेंगे। बरना भ्रमण के लिए चल दूँगा। सेवियर मरी में ही निवास कर रहे हैं। वहाँ की यात्रा से उनका शरीर अत्यन्त अस्वस्थ हो गया है। मरी में जो बगाली लोग रहते हैं, वे अत्यन्त ही अच्छे तथा मद्रपुरुष हैं।

गिरिशचन्द्र जी अनुस मास्टर महाशय इत्यादि सभी से मेरा साष्टांग प्रणाम कहना और सभी लोगों से पर्याप्त रूप से उत्साह तथा उत्तेजना बढ़ाते रहना। योपेन ने जो मकान सौंपने के बाबत कहा था उसका क्या हुआ ? अक्तूबर माह में यहाँ से उतरकर पंजाब में दो-बार व्याख्यान देने का मेरा विचार है। उसके बाद सिन्धु होते हुए कच्छ, भुज तथा काठियावाड़—मुघोन-मुविषा होने पर पूना तक जा सकता हूँ। अन्यथा बड़ीया होकर राजपूताना एवं राजपूताना से उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश एवं नेपाल अन्तर्गत कलकत्ता—इस समय यही कार्यक्रम है, जिसे प्रभु की इच्छा। सबसे मेरा प्रणाम आशीर्वाद आदि कहना।

सत्नेह,

विश्वकालन्द

(स्वामी सुखानन्द को लिखित)

काश्मीर के प्रभाव व्यापारी
की अविश्व मुन्धोपाध्याय का सम्बन्ध
मीनवर

१५ सितम्बर, १८९७

प्रिय सुखानन्द,

आखिर मैं हब काश्मीर जा पहुँचि हूँ। यहाँ की शरीर सुन्दरता की बातें तुम्हें

लिखने से लाभ ही क्या होगा ? मैं समझता हूँ कि यही एकमात्र देश है, जो कि योगियों के लिए अनुकूल है। किन्तु इस देश के जो वर्तमान अविवासी हैं, उनका शारीरिक मोन्दर्य तो अपूर्व है, किन्तु वे हैं नितान्त गन्दे । इस देश के द्रष्टव्य स्थलों को देखने तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए एक माह तक नदियों की सैर करने का मेरा विचार है। किन्तु इस समय शहर में भयानक 'मलेरिया' का प्रकोप है, मदानन्द तथा कृष्णलाल को बुखार आ गया है। सदानन्द आज कुछ अच्छा है, किन्तु कृष्णलाल को अभी बुखार है। आज डॉक्टर ने उसे जुलाव लेने के लिए कहा है। आशा है कि वह कल तक स्वस्थ हो जायगा एवं हम यात्रा भी कल प्रारम्भ करेंगे। काश्मीर सरकार ने अपनी एक बड़ी नाव मुझे इस्तेमाल करने की दी है, वह अत्यन्त सुन्दर तथा सुखप्रद है। उन्होंने जिले के तहसीलदारों के प्रति भी आदेश जारी किया है। हमें देखने के लिए दल बाँधकर यहाँ के लोग आ रहे हैं तथा हमारी सुख-सुविधा के लिए जो कुछ आवश्यक है, उसकी सारी व्यवस्था की गयी है।

अमेरिका के किमी समाचार-पत्र में प्रकाशित डॉक्टर बरोज़ का एक लेख 'इन्डियन मिरर' में उद्धृत किया गया है। किसी एक व्यक्ति ने अपना नामोत्लेखन कर 'इन्डियन मिरर' का उक्त अंश मुझे भेज दिया है एवं उसका क्या उत्तर होगा—यह जानना चाहा है। मैं उक्त अंश को ब्रह्मानन्द के पास भेज रहा हूँ तथा जो अंश एकदम मिथ्या है, उनका जवाब भी लिखे दे रहा हूँ।

तुम वहाँ सकुशल हो तथा अपने दैनिक कार्य का संचालन कर रहे हो, यह जानकर मुझे खुशी हुई। मुझे शिवानन्द का भी एक पत्र मिला है, उसमें वहाँ के कार्यों का विस्तृत विवरण है।

एक माह के बाद मैं पंजाब जा रहा हूँ, आशा है कि तुम तीनों मुझसे अम्बाला में मिलोगे। यदि कोई केन्द्र स्थापित हो सके तो तुम लोगों में से किसीको उसका कार्यभार सौंप दूँगा। निरजन, कृष्णलाल तथा लाटू को वापस भेज दूँगा।

एक बार शीघ्रतया पंजाब तथा सिन्ध होते हुए काठियावाड़ एवं बड़ौदा होकर राजपूताना लौटने की मेरी इच्छा है। वहाँ से नेपाल जाने का विचार है, उसके बाद कलकत्ता।

मुझे श्रीनगर में ऋषिबाबू के मकान के पते पर पत्र देना। लौटते समय मुझे पत्र मिल जायेंगे। सबको मेरा प्यार तथा आशीर्वाद कहना।

तुम्हारा,
विवेकानन्द

(श्रीमती इन्दुमती मिश्र की लिखित)

काश्मीर

१८९७

कल्याणीया

इतने दिन तुम्हें पत्र न देने एवं बेख्याब म जानने के कारण तुम नाराज न होना। मैं बहुत बीमार था और उस समय जाना भरे किए असम्भव था। अब हिमालय-भ्रमण के फलस्वरूप पहले वैसा स्वास्थ्य अधिक मात्र में मैं प्राप्त कर सका हूँ। सीमा ही पुनः कार्य प्रारम्भ करने का विचार है। दो सप्ताह के अन्दर पंजाब जाना है तथा लाहौर एवं अमृतसर में दो-एक व्याख्यान देकर तुरन्त ही कराची होत हुए पुनः उत तथा कच्छ आदि के लिए रवाना होना है। कराची में निश्चित ही तुम लोगों से भेट करूँगा।

काश्मीर वास्तव में ही सुन्दर है—ऐसा बेस पृथ्वी में दूसरा नहीं है। यहाँ पर जैसे सुन्दर पहाड़ वैसे ही नदियाँ वैसे ही वृक्ष-फलाएँ, वैसे ही स्त्री-पुरुष एवं पशु-पक्षी आदि सभी सुन्दर हैं। अब तक न देखने के कारण चित्त डुबी होता है। अपनी सांघीरिक तथा भागसिक अवस्था मुझे सबिस्तर मिलना तथा मेरा विशेष आशीर्वाद जानना। सदा ही तुम लोगों की मंगलकामना कर रहा हूँ यह निश्चित जानना।

तुम्हारा

त्रिवेकामन्य

(श्रीमती रामकृष्णानन्द की लिखित)

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय

श्रीनगर, काश्मीर,

१ दिसम्बर, १८९७

मित्र अक्षि

अब काश्मीर देखकर लौट रहा हूँ। दो-एक दिन के अन्दर पंजाब रवाना हो रहा हूँ। आजकल घटीर बहुत कुछ स्वस्थ होने के कारण पहले वैसा पुनः भ्रमण करने का मेरा विचार है। व्याख्यान आदि विशेष नहीं हैना है—यदि पंजाब में दो-एक मापनी की व्यवस्था हुई तो होगी करना नहीं। अपने देश के लोगों में तो अभी एक भी पैसा मेरे मार्गदर्श के लिए भी नहीं दिया—ऐसी हालत में तुम्हारे साथ मजबूती लेकर भ्रमण करना फितना कष्टदायक है, यह तुम सब ही समझ सकते हो। जबकि उन अनेक सिधियों के सम्मुख हाथ पसारना भी नितास्त राजा की बात

है। अतः पहले जैसा 'कम्बल' मात्र के साथ ही रवाना हो रहा हूँ। यहाँ पर गुडविन आदि किसीकी भी आवश्यकता नहीं है, यह तुम स्वयं ही समझ सकते हो।

पी० सी० जिनवर वमर नामक एक साधु ने लका से मुझे एक पत्र लिखा है, वे भारत आना चाहते हैं। सम्भवतः ये ही वे श्यामदेश के राजकुमार साधु हैं। वल्लवाट्टा, लका उनका पता है। यदि मुविवा हो तो उन्हें मद्रास में आमंत्रित करो। उनका वेदान्त में विश्वास है। मद्रास से उन्हें अन्यत्र भेजने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। और उन जैसे व्यक्ति का सम्प्रदाय में रहना भी अच्छा है। सभी में मेरा प्यार तथा आशीर्वाद कहना एवं स्वयं भी जानना।

सस्नेह तुम्हारा,

विवेकानन्द

पुनश्च—ब्रैतडी के राजा साहब १० अक्टूबर को बम्बई पहुँचेंगे, उन्हें अभिनन्दन-पत्र देने में भूल न होनी चाहिए।

वि०

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

श्रीनगर, काश्मीर,

३० सितम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

तुम्हारा प्रेमपूर्ण पत्र मिला एवं मठ से भी पत्र प्राप्त हुआ। दो-तीन दिन के अन्दर ही मैं पंजाब रवाना हो रहा हूँ। विलायत से बुलावा आया है। कुमारी नोबल ने अपने पत्र में जो जो प्रश्न किये हैं, उनके बारे में मेरे उत्तर निम्नलिखित हैं —

१ प्रायः सभी शाखा-केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं, किन्तु अभी आन्दोलन का प्रारम्भ मात्र है।

२ सन्यासियों में अधिकांश शिक्षित हैं, जो लोग ऐसे नहीं हैं उनको व्यावहारिक शिक्षा दी जा रही है। किन्तु सर्वोपरि निष्कपट स्वार्थशून्यता ही सत्कार्य के लिए नितान्त आवश्यक है। तदर्थ अन्यान्य शिक्षाओं की अपेक्षा आध्यात्मिक शिक्षा की ओर ही विशेष ध्यान दिया जाता है।

३ व्यावहारिक शिक्षक-वर्ग—जो कि हमारे कार्यकर्ता हैं—उनमें अधिकांश शिक्षित हैं। इस समय केवल उन लोगों को हमारी कार्यप्रणाली की शिक्षा देना तथा उनके चरित्र का निर्माण करना आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य है—उनको आज्ञावाहक तथा निर्भीक बनाना, और उसकी प्रणाली है—सर्वप्रथम गरीबों की

सादीर-भावा की व्यवस्था करना तथा कमरा मानसिक उन्नत स्तरों की ओर अपसर होना।

मिस्र एवं कला—अर्थात् के कारण हमारी कार्यशुद्धी के अन्तर्गत केवल इस जग को अभी हम प्रारम्भ नहीं कर पा रहे हैं। इस समय जो कार्य करने का सीधा-साधा रूप अपनाया जा सकता है वह यह है कि भारतवासियों में स्वदेशी वस्तु काम में काने की भावना प्रसार करनी होगी तथा भारत की बनी हुई वस्तुओं को भारत के बाहर बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जो स्वयं बसाऊ नहीं हैं चाय ही इस साधन के द्वारा जो काम होया उसे जो कारीगरों के उपकारार्थ व्यय करने के लिए प्रस्तुत हों—एकमात्र ऐसे जोड़ी के द्वारा ही यह कार्य होना चाहिए।

४ विभिन्न स्तरों में पर्यटन करना तब तक ही आवश्यक समझा जायगा जब तक जनता शिक्षा की ओर आकृष्ट न हो। परिणामक सम्पादकों के लिए धार्मिक भावना तथा धार्मिक जीवन अन्य सब कार्यों की अपेक्षा अत्यधिक फलदायक होगा।

५ बिना किसी प्रकार के आतिथ्य भेद के अपने प्रमाण का विस्तार करना होगा। अब तक केवल उन्नततम वर्ग में ही कार्य होता रहा है। किन्तु दुर्भाग्यवश सहायता केन्द्रों में हमारे कार्य विमोच के द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाव में निम्नतर आतिथ्यों को हम प्रभावान्वित करने में सफल हो रहे हैं।

६ प्रायः सभी हिन्दू हमारे कार्य का समर्थन करते हैं किन्तु इस प्रकार के कार्य में प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के लिए वे अक्षम नहीं हैं।

७ हाँ एक बात यह भी है कि हम पहले से ही दान तथा अन्याय सत्कारों में भारतीय विभिन्न वर्गवर्गियों ने साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं।

इन सूत्रों के आधार पर कुमारी मोहन को पत्र लिखना पर्याप्त होगा। यौनेन की चिन्तना में किसी प्रकार की भ्रष्टि न होनी चाहिए—आवश्यकता पड़ने पर मूल पत्रिका से भी धर्म करना। मरणाप की पत्नी को क्या तुम बेचने पड़े ?

बहुचारी हृदयमग्न यदि जा सके तो बहुत ही उत्तम है। श्री ऐरिपर कोई घर प्राप्त करने के लिए अथवा मरीर हो उठे हैं—नीम ही इसकी कोई व्यवस्था हो जायताम जाये। इतिवृत्त ईशान्वित है—इस पारे में शीघ्रता से बह कुछ कर पाता है तथा गन्तिका स्थान आदि का नाम उसे अच्छा है। बंगाल प्रमूरी न मरीर न मरीर (मैरिपर बगनि) जादू सेना पादने हैं मरीर मरीर मरीर न ही तथा मरीरों मरीरों से जा जाये। अब इस पत्र को पाने ही हृदयमग्न को श्री स्वामीय सुगीतम्याय के महान विद्वान् हैं मरणाप की पत्नी पर

रवाना कर देना। मैं पजाव में आते ही सेवियर को उसके साथ भेज दूंगा। मैं शीघ्र ही पजाव होता हुआ काठियावाड़-गुजरात न जाकर कराची एवं वहाँ से राजपूताना के अन्दर होकर नेपाल का चक्कर लगाता हुआ जल्द ही वापस (मठ) आ रहा हूँ। दुर्भिक्ष में कार्य करने के लिए क्या तुलसी मध्यभारत गया है? यहाँ पर हम लोग सकुशल हैं—‘पेशाव में शक्कर’ इत्यादि की कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर मित्र ने परीक्षा की थी। कभी पेट गरम होने पर पेशाव में गाढ़ापन (specific gravity) की कुछ वृद्धि होती है—वम इतना ही। साधारण स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तथा डाइजेटिस तो बहुत दिन पहले ही भाग चुका है—अब आगे डरना नहीं है। चावल, चीनी आदि के व्यवहार से भी जब कोई हानि नहीं हुई तो डरने की कोई बात नहीं है।

सब से मेरा आशीर्वाद तथा प्यार कहना। मुझे समाचार प्राप्त हुआ है कि काली न्यूयार्क पहुँच चुका है, किन्तु उसने कोई पत्र नहीं दिया है। स्टर्डी ने लिखा है कि उसका कार्य इतना बढ़ गया था कि लोग आश्चर्य करने लगे थे—साथ ही दो-चार व्यक्तियों ने उसकी विशेष प्रशंसा कर पत्र भी लिखा है। अस्तु, अमेरिका में इतनी अधिक गड़बड़ी नहीं है—काम किसी तरह चलता रहेगा। शुद्धानन्द तथा उसके भाई को भी हरिप्रसन्न के साथ भेज देना। वर्तमान दल में से केवल गुप्त तथा अच्युत मेरे साथ रहेंगे।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

श्रीनगर, काश्मीर,
३० सितम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

गोपाल दादा के पत्र से मालूम हुआ कि कोन्नगर वाली उस ज़मीन को तुमने देख लिया है। ऐसा लगता है कि ज़मीन किराया-मुक्त है और १६ बीघे (करीब ५ एकड़) है, और कीमत आठ या दस हजार रुपये में कम। वहाँ के जलवायु आदि का विचार करते हुए जैसा उचित समझना वैसा करना। दो-एक दिन में मैं पजाव के लिए प्रस्थान करूँगा। अतः इस पते से मुझे कोई पत्र अब न लिखना। मैं अपना अगला पता तुम्हें तार से सूचित करूँगा। हरिप्रसन्न को भेजना न भूलना। गोपाल दादा से कहना, “आपका स्वास्थ्य शीघ्र ही ठीक हो जायगा—जाड़ा आ रहा है, भय किस बात का? खूब खाइए और खुश रहिए।” योगेन के स्वास्थ्य की स्थिति

की सूचना देने के लिए सिंप्रपडेल मरी के पते से श्रीमती सी. सेतिमर को एक पत्र लिख देना। लिफाफे पर 'जाने की प्रतीक्षा करें' लिख देना। सबको मेरा आशीर्ष एवं प्यार देना।

सस्नेह तुम्हारा
बिबेकानन्द

पुनश्च—सेतुबी के महाराज १ अक्टूबर को बम्बई पहुँच रहे हैं। उनको एक 'अमिनन्दन' समर्पित करना मत भूलना।

वि

(कुमारी जोसेफिन मैक्लिबोर्ड को लिखित)

बीनगर, काश्मीर
१ सितम्बर, १८९७

प्रिय मैक्लिबोर्ड

यदि सचमुच जाना चाहती हो तो सीधे ही चली जाओ। नवम्बर से फरवरी के मध्य तक भारत में ठहर रहती हो उसका पक्काई यह गर्भ हो जाता है। तुम जो कुछ देखना चाहती हो वह इस अवधि में सीधे देख सकती हो परन्तु सब कुछ देखने में तो वर्षों का समय लग जायगा।

मैं जल्दी में हूँ। इसलिए जल्दी में लिख इस कार्य के लिए समा करना। अपना श्रीमती बुल को मेरा स्नेह कहना एवं मुंबई के सीधे स्वास्त्रम-काम के लिए मेरी शुभ कामनाएँ तथा हार्दिक प्रार्थनाएँ। मैं जल्द ही बच्चे होमिस्टर और अन्त में सेफिन किसीसे कम नहीं कभी को मेरा स्नेह देना।

मंगलदासिनि
बिबेकानन्द

(भविष्यी निवेदिता को लिखित)

बीनगर, काश्मीर
१ अक्टूबर १८९७

प्रिय मापों

कुछ लोग बिनीबी मैत्राय में सर्वोत्तम मान करते हैं। हर अनुरूप का जन्म पत्र प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। परन्तु सर्वोत्तम माना वह है जो 'विमुक्त मार्ग'

प्रदर्शन करता है'। शिशु सब पर आश्रित रहते हुए भी घर का राजा होता है। कम से कम मेरे विचार मे यही रहस्य है बहुतो को अनुभव होता है, पर प्रकट कोई कोई ही कर सकते है। दूसरो के प्रति अपना प्रेम, गुण-ग्राहकता और महानुभूति प्रकट करनेकी शक्ति जिसमे होती है, उमे विचारो के प्रचार करने मे औरो से अधिक सफलता प्राप्त होती है

मैं काश्मीर के वर्णन करने का यत्न तुमसे नहीं करूँगा। इतना कहना पर्याप्त होगा कि इस भूलोक के स्वर्ग के अतिरिक्त किसी अन्य देश को छोडने का दु ख मुझे नहीं हुआ, एक केन्द्र स्थापित करने के लिए मैं राजा को प्रभावित करने का यथा-शक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ काम करने को बहुत है और कार्यक्षेत्र भी आशाप्रद है।

महान् कठिनाई यह है मैं देखता हूँ कि लोग प्राय अपना सम्पूर्ण प्रेम मुझे देते हैं। परन्तु इसके बदले मे मैं किसीको अपना पूरा पूरा प्रेम नहीं दे सकता, क्योंकि उसी दिन कार्य का सर्वनाश हो जायगा। परन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा बदला चाहते हैं, क्योंकि उनमे व्यक्तित्वनिरपेक्ष सर्वव्यापक दृष्टि का अभाव होता है। कार्य के लिए यह परम आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगो का मुझसे उत्साहपूर्ण प्रेम हो, परन्तु मैं स्वयं विल्कुल नि सग व्यक्तित्वनिरपेक्ष रहूँ। नहीं तो ईर्ष्या और झगडो मे कार्य का सर्वनाश हो जायगा। नेता को व्यक्तित्वनिरपेक्ष नि सग होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इसे तुम समझनी हो। मेरा यह आशय नहीं कि मनुष्य को पशु-समान होकर, अपने मतलब के लिए दूसरो की भक्ति का उपयोग करके उनके पीठ-पीछे उनका मज्जाक करना चाहिए। तात्पर्य यह कि मेरा प्रेम नितान्त व्यक्तिसापेक्ष (personal) है, परन्तु जैसा कि बुद्धदेव ने कहा है, 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' यदि आवश्यक हो तो अपने हृदय को अपने हाथ से निकालकर फेंक देने की मुझमे शक्ति है। प्रेम मे मतवालापन और फिर भी बचन का अभाव, प्रेम-शक्ति से जड का भी चैतन्य मे रूपान्तर—यही तो हमारे वेदान्त का सार है। वह एक ही है जिसे अज्ञानी जड के रूप मे देखते हैं और ज्ञानी ईश्वर के रूप मे। और जड मे अधिकाधिक चैतन्य-दर्शन—यही है सभ्यता का इतिहास। अज्ञानी निराकार को साकार रूप मे देखते हैं तथा ज्ञानी साकार मे भी निराकार का दर्शन करते हैं। सुख और दु ख मे, सन्तोष और सन्ताप मे हम यही एक सबक सीख रहे हैं। कर्म के लिए अधिक भावप्रवणता अनिष्टकर है। 'वज्र के समान दृढ तथा कुसुम के समान कोमल'—यही है सार नीति।

चिरस्नेहशील सत्याबद्ध,
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मभानन्द की लिखित)

मरी

१ जनवरी, १८९७

प्रिय ब्रह्मभानन्द

तुम्हारा पत्र पाकर मुझे हर्ष हुआ। इस समय तुम्हें बड़े बड़े कामों का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु जो वर्तमान परिस्थिति में सम्भव है उतना ही करो। धीरे धीरे तुम्हारे लिए मार्ग खुल जायगा। अनायास अवसर होना चाहिए, इसमें कोई शोक विचार की बात नहीं है। बालिकाओं को भी हम आपत्ति में नहीं छोड़ सकते। परन्तु बालिका-अनायास के लिए हमें एक स्त्री पदाधिकारी की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूँ कि माँ—उसके लिए सुयोग्य होगी। या यदि किसी सत्ताधीन विद्या की इस काम में क्याबो। और लड़के-लड़कियों के रहने का स्थान पृथक् होना चाहिए। कैंपन सेवियर इस काम की सहायता के लिए धन भेजने को तैयार हैं। नेबोच होटल लाहौर—यह सगका पठा है। यदि तुम उधे किन्तो तो ये धर्म भी पत्र के ऊपर बिज रेना 'जाने की प्रतीक्षा की जाय। मैं यद्यपि ही राजकपिष्ठी जानेवाला हूँ कल या परसों। तब मैं अम्मु होता हुआ लाहौर और दूसरे स्थानों को देखना हुआ कराची होकर राजपूताना आदिगा। मैं अच्छा हूँ।

तुम्हारा

विवेकानन्द

पुनः—तुम्हें मुसलमान लड़कों को भी ले लेना चाहिए परन्तु उनके धर्म की कभी धृष्टि न करना। तुम्हें केवल यही करना होगा कि उनके भोजन आदि का प्रबन्ध अत्यन्त कर दो और उन्हें गुलाबराज पुरपार्श और परहित में अठापूर्वक उत्तरदाता की शिक्षा दो। यह निश्चय ही धर्म है।

आने उलझानेवाले दार्शनिक विचारों को कुछ समय के लिए अत्यन्त रग दो। इस समय हमारे देश में पुरपार्श और दया की आवश्यकता है। स ईश्वर अनिर्वाच्यप्रेमप्रदक — ईश्वर अनिर्वाच्यप्रेम का स्वभाव है। परन्तु प्रकाशपति ब्रह्मणि पाते—विद्यार्थी यं उक्तं प्रमाण होता है। यह कहने के लिये 'स प्रत्यक्ष एवं सर्वोक्तं प्रबन्ध — स' सब जीवों में प्रेमभाव से लज्जित अधिष्ठाता है वह जानता बाणिज। इसे छोड़ और तब ईश्वर की—जिसे तब तुम्हारे मन में ही निर्माय दिया है—तुम पूछा करोगे? केर करत पुराण और गुरु शार्वों को कुछ समय के लिए विद्या करने दो—श्रुतिमान् ईश्वर जो प्रेम और दया रखता है उसकी उपासना देन में होने दो। धर के सब भाव बंधन हैं और कथेर के मुक्ति। निजमें के

मद से मतवाले ससारी जीवों के शब्दों से मत डरो। अभीरभी — 'निर्मय बनो।' 'मनुष्य नहीं, कीड़े।' सब धर्मों के लड़कों को लेना—हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या कुछ भी हो, परन्तु धीरे धीरे आरम्भ करना—अर्थात् यह ध्यान रखना कि उनका खान-पान अलग हो, तथा धर्म की सार्वभौमिकता का ही केवल उन्हें उपदेश देना।

इस भाव में पागल हो जाओ, तथा औरों को भी बना दो। इस जीवन का और कुछ उद्देश्य नहीं है। प्रभु के नाम का प्रचार करो, ससार की रग-रग में उनकी शिक्षा को भिद जाने दो। कभी न भूलो। अपने दैनिक कार्य करते हुए, अन्तरात्मा में निरन्तर इस मन्त्र का जप करते रहो।

तुम्हारा,
वि०

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

मरी,

१० अक्तूबर, १८९७

अभिनन्दन,

परसों सायंकाल काश्मीर से मरी पहुँच चुका हूँ। सभी लोग बहुत आनन्द-पूर्वक थे। केवल कृष्णलाल तथा गुप्त को बीच बीच में ज्वर हो आया था—किन्तु विशेष नहीं। इस अभिनन्दन-पत्र को खेतड़ी के राजा साहब के लिए भेजना होगा—सुनहरे रंग में छपवा कर। राजा साहब २१-२२ अक्तूबर तक बम्बई पहुँच जायेंगे। इस समय हम लोगों में से कोई भी बम्बई में नहीं है। यदि कोई हो तो उसे एक 'प्रति' भेज देना—जिससे कि वह जहाँ में ही राजा साहब को उक्त अभिनन्दन-पत्र प्रदान करे अथवा बम्बई शहर के किसी स्थान में। जो 'प्रति' सबसे उत्तम हो उसे खेतड़ी भेज देना। किसी सभा में उसे पढ़ लेना। यदि किसी अश को बदलने की इच्छा हो तो कोई हानि नहीं है। इसके बाद सभी लोग हस्ताक्षर कर देना, केवल मेरे नाम की जगह खाली छोड़ देना—मैं खेतड़ी पहुँचकर हस्ताक्षर कर दूंगा। इन बारे में कोई त्रुटि न हो। पत्र के देवते ही योगेन कैमा है, लिखना, लाला राजहंस मोहनी, बगेल, रावलपिण्डी—इन पते पर। राजा विनयकृष्ण की ओर में जो अभिनन्दन-पत्र दिया जायगा, उनमें भले ही दो दिन की देरी हो—हम लोगों का पहुँच जाना चाहिए।

अभी अभी तुम्हारा ५ नारंग का पत्र मिला। योगेन के समाचार से मुझे विशेष आनन्द प्राप्त हुआ, मेरे इन पत्र के पहुँचने से पूर्व ही हरिप्रनन्द नम्बवत

अम्बाला पहुँच आया। मैं वहीं पर उन लोगों की ठीक ठीक निर्देश भेज दिया। परमाराम्बा माता जी के लिए दो सौ रुपये भेज रहा हूँ—माप्ति का समाचार देना। तुमने भगवाय की पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम किया है? क्या तुम उसे देखने गये थे?

फैटन सेवियर कह रहे हैं कि जमह के लिए वे अत्यन्त अधीर हो उठे हैं। मसूरी के समीप जयवा अन्य कोई केन्द्रीय जगह पर एक स्थान सीमा होना चाहिए—यह उनकी अभिलाषा है। वे चाहते हैं कि मठ से दो-तीन व्यक्ति आकर स्थान को पसन्द करें। उनके द्वारा पसन्द होते ही मरी से आकर वे उसे खरीद लेंगे तथा महान बनाने का कार्य शुरू कर देंगे। इसने लिए वो कुछ खर्च होना उसकी व्यवस्था में स्वयं ही करेंगे। बात यह है कि स्थान ऐसा होना चाहिए, जो कि न तो अधिक ठण्डा ही हो और न अधिक गरम। बेहतर दूत गर्मी के दिनों में असह्य है किन्तु जाड़े में अनुकूल है। मैं कह सकता हूँ कि मसूरी भी जाड़े में सम्भवतः सबके लिए उपयुक्त न होगा। उससे आगे अथवा पीछे—अर्थात् ब्रिटिश या मद्रास राज्य में उपयुक्त स्थान अवश्य प्राप्त हो सकेगा। साथ ही स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ कि बाह्य महीने महाने जाने तथा पीन के लिए जल प्राप्त हो सके। इसके लिए भी सेवियर तुम्हें खर्च भेज रहे हैं तथा पत्र भी लिख रहे हैं। उनके साथ इस विषय में सब कुछ ठीक-ठाक करना। इस समय मेरी योजना इस प्रकार है—निरवन छाटू तथा कृष्णलाल को मैं जयपुर भेजना चाहता हूँ मेरे साथ केवल जयपुरात्मक तथा मृत्यु रहेगे। मरी से राबकमिष्की वहाँ से जम्मू तथा जम्मू से साहीर और वहाँ से एकदम करारी जाता है। मठ के लिए जन-संग्रह करना मैंने मही से प्रारम्भ कर दिया है। बाहे जहाँ से भी तुम्हारे नाम रुपये क्यों न आये तुम उन्हें मठ के 'कष' में जमा करते रहना तथा ठीक ठीक हिसाब रखना। दो 'कष' पृथक्-पृथक् हों—एक कटक के मठ के लिए और दूसरा कुमिस कार्य इत्यादि के लिए। आज सारवा तथा गधामर का पत्र मिला। कल उनकी पत्र लिखूँगा। मुझे ऐसा आनन्द हो रहा है कि सारवा की वहाँ न भेजकर मध्यप्रदेश में भेजना अच्छा था। वहाँ पर सारवा तथा लामपुर में मेरे अनेक परिचित व्यक्ति हैं—जो कि बनी हैं तथा आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। अस्तु, अगले नवम्बर में इसकी व्यवस्था की जायगी। मैं बहुत व्यस्त हूँ। यहाँ ही इस पत्र को समाप्त करता हूँ।

अधि बाबू से मेरा विशेष आशीर्वाद तथा प्रार कहना। इसने दिली के बाबू अब यह पता चक रहा है कि मास्टर साहब भी कमर बसकर बसे हो गये हैं। उनसे मेरा विशेष स्नेहाभिमान कहना। अब वे जायत हो उठे हैं—यह देखकर मेरा साहस बहुत कुछ बढ़ गया है। मैं कल ही उन्हें पत्र लिख रहा हूँ। अकर्मिष्ठ—बाह

गुरु की फतह। कार्य में जुट जाओ, कार्य में जुट जाओ। तुम्हारे भेजे हुए सभी पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(स्वामी त्रिगुणातीतानन्द को लिखित)

मरी,

१० अक्टूबर, १८९७

प्रिय सारदा,

तुम्हारे पत्र से यह जानकर कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, मुझे दुःख हुआ। अप्रिय लोगों को यदि लोकप्रिय बना सको तभी तो बहादुरी है। वहाँ पर कार्य होने की कोई सम्भावना नहीं है। वहाँ न जाकर ढाका अथवा अन्यत्र कहीं जाना ही अच्छा था। अस्तु, नवम्बर में काम बन्द करना ही अच्छा है। यदि शरीर विशेष खराब हो तो वापस चले आना। मध्यप्रदेश में अनेक कार्यक्षेत्र हैं एवं दुर्भिक्ष के अलावा भी हमारे देश में गरीब लोगों की कमी कहाँ है? जहाँ कहीं भी हो भविष्य की ओर ध्यान रखकर जम जाने से कार्य हो सकता है। अस्तु, तुम्हें दुःख नहीं महसूस करना चाहिए।

जो कुछ भी किया जाता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, भविष्य में वहाँ पर सोने की उपज नहीं होगी—यह कौन कह सकता है?

मैं शीघ्र ही देश में कार्य प्रारम्भ करना चाहता हूँ। अब पहाड़ों में भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

शरीर की ओर ध्यान रखना। किमधिकमिति।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(श्री जगमोहन लाल को लिखित)

मरी,

११ अक्टूबर, १८९७

प्रिय जगमोहन लाल,

जब तुम बम्बई जाने लगना तो जिन तीन सन्यासियों को जयपुर भेज रहा हूँ, उनकी समुचित देखभाल के लिए किसीसे कहे जाना। उनके भोजन और आवास की अच्छी व्यवस्था करवा दो। मेरे आने तक वे जयपुर में ही रहेंगे। वे बड़े विद्वान् नहीं, किन्तु निरीह प्राणी हैं। वे मेरे अपने हैं। और उनमें से एक तो मेरा गुरुभाई ही है। यदि वे चाहें तो उन्हें खेतड़ी ले जाना—जहाँ मैं शीघ्र ही पहुँचनेवाला हूँ। मैं अभी चुपचाप यात्रा कर रहा हूँ। मैं इस वर्ष ज्यादा व्याख्यान भी नहीं दूंगा।

अम्बासा पहुँच जायगा। मैं वहीं पर उन लोगों को ठीक ठीक निरस्त भेज दूँगा। परमात्म्या माता भी व सिए दो सौ रुपये भेज रहा हूँ—प्राप्ति का समाचार देना। तुमने भवनाथ की पत्नी के बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा है? क्या तुम उस देखने गए थे?

कैप्टन सेविमर कह रहे हैं कि जगह के सिए में अत्यन्त अमीर हो उठे हैं। मसूरी के समीप अपना अन्य कोई वैश्वीय बमह पर एक स्थान दीप्त होना चाहिए—यह उनकी अभिलाषा है। वे चाहते हैं कि मठ से दो-तीन व्यक्ति जाकर स्थान का पता करें। उनके द्वारा पता चले ही मरी से जाकर वे उस खरीद करें तथा भवनाथ बनाने का कार्य शुरू कर देंगे। इसके लिए जो कुछ खर्च होगा उसकी व्यवस्था वे स्वयं ही करेंगे। बात यह है कि स्थान ऐसा होना चाहिए, जो कि न तो अधिक ठंडा हो और न अधिक गरम। देहरादून घाटी के दिनों में जगह है किन्तु जाने में अनुकूल है। मैं कह सकता हूँ कि मसूरी भी जाके मैं सम्भवतः सबके लिए उपयुक्त न होगा। उससे आम बचवा पीछे—अर्थात् ब्रिटिश वा गढ़वाल राज्य में उपयुक्त स्थान अवश्य प्राप्त हो सकेगा। लाभ ही स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ कि बाह्य महीने नहाने पीने तथा पीन के लिए जल प्राप्त हो सके। इसके लिए भी सेविमर तुम्हें खर्च भेज रहे हैं तथा पत्र भी लिख रहे हैं। उनके साथ इस विषय में सब कुछ ठीक-ठाक करना। इस समय मेरी योजना इस प्रकार है—निरन्तर सादृ तथा इन्फान्ट्री की मैं जयपुर भेजना चाहता हूँ। मेरे साथ केवल अभ्युत्थान तथा गुरु रहेंगे। मरी से राबलविन्ही वहाँ से जम्मु तथा जम्मु से काशीर और वहाँ से एकत्र करायी जाता है। मठ के लिए जन-संग्रह करना मैंने वही से प्रारम्भ कर दिया है। बाह्य वहाँ से भी तुम्हारे नाम रुपये क्यों न आनें तुम उन्हें मठ के 'छन्द' में बर्मा करते रहना तथा ठीक ठीक हिसाब रखना। दो 'छन्द' पूरा-पूरा हों—एक कन्नड़ के मठ के लिए और दूसरा बुद्धिमान कार्य इत्यादि के लिए। आम सारवा तथा बपानर का पत्र मिला। कल उनको पत्र लिखूँगा। मुझे ऐसा भाव हो रहा है कि सारवा को वहाँ न भेजकर मध्यप्रदेश में भेजना अच्छा था। वहाँ पर साबर तथा नागपुर में मेरे अनेक परिचित व्यक्ति हैं—जो कि जानी हैं तथा आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। अस्तु, जगह नवम्बर में इसकी व्यवस्था की जायगी। मैं बहुत व्यस्त हूँ। वहाँ ही इस पत्र को समाप्त करता हूँ।

असि बाबू से मेरा विशेष आशीर्वाद तथा प्रार्थना। इन दिनों के बाद अब यह पता चल रहा है कि मास्टर साहब भी कमर बंधकर चले हो गये हैं। उनसे मेरा विशेष स्नेहाभिप्राय रहना। अब वे जागत हो उठे हैं—यह देखकर मेरा साहस बहुत कुछ बढ़ गया है। मैं कल ही उन्हें पत्र लिख रहा हूँ। अन्तिम—बाह

कृमिकीट होकर जन्म लेना पड़ेगा ? मेरी दृष्टि में यह ससार एक खेल के सिवाय और कुछ नहीं है—और सदैव यह ऐसा ही रहेगा। सासारिक मान-अपमान, लाभ-हानि को लेकर क्या छ माह तक सोचते रहना पड़ेगा ? मैं काम करना पसन्द करता हूँ। केवल विचार-विमर्श ही हो रहा है, कोई कुछ परामर्श दे रहा है, तो कोई कुछ, कोई आतंकित कर रहा है, तो कोई डरा रहा है। मेरी दृष्टि में यह जीवन इतना अधिक भयुर नहीं है कि इस तरह भयभीत होकर सावधानी के साथ इसकी रक्षा करनी होगी। धन, जीवन, वन्धु-बान्धव, मनुष्यों के स्नेह आदि के बारे में यदि कोई सिद्धि-प्राप्ति में निःसन्दिग्ध होकर कार्य करना चाहे, अथवा तदर्थ यदि इतना भयभीत होना पड़े तो उसकी गति वही होती है जैसे श्री गुरुदेव कहा करते थे कि कौआ अधिक सयाना होता है लेकिन आदि। चाहे और कुछ भी क्यों न हो, रुपये-पैसे, मठ-मन्दिर, प्रचारादि की सार्थकता ही क्या है ? समग्र जीवन का एकमेव उद्देश्य है—शिक्षा। शिक्षा के बिना धन-दौलत, स्त्री-पुरुषों की आवश्यकता ही क्या है ?

इसलिए रुपये का नाश हुआ अथवा किसी वस्तु की हानि हुई—मैं इन बातों के लिए न तो चिन्ता कर सकता हूँ और न करूँगा ही। जब मैं लड़ता हूँ, कमर कस कर लड़ता हूँ—इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, और जो यह कहता है कि 'कुछ परवाह नहीं, वाह बहादुर, मैं साथ में ही हूँ,' उसे मैं मानता हूँ, उस वीर को, उस देवता को मैं मानता हूँ। उस प्रकार के नरदेव के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमस्कार, वे जगत्पावन हैं, वे जगत् के उद्धार करनेवाले हैं। और जो लोग केवल यह कहते हैं कि—'अरे आगे न बढ़ना, आगे डर है, आगे डर है'—ऐसे जो कायर (डिस्पेण्टिक) हैं, वे सदा भय से काँपते हैं। किन्तु जगन्माता की कृपा से मुझमें इतना साहस है कि भयानक डिस्पेण्डिया के द्वारा कभी मैं कायर नहीं बन सकता हूँ। कायरों से और क्या कहा जाय, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। किन्तु जो वीर इस ससार में महान् कार्यों को करते हुए निष्फल हुए हैं, जिन्होंने कभी किसी कार्य से मुँह नहीं मोड़ा हो, जिन लोगों ने भय एवं अहंकार के वशीभूत होकर कभी आदेश की अवहेलना नहीं की है, वे मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें—यह मेरी कामना है। मैं ऐसी दिव्य माँ की सन्तान हूँ, जो सभी शक्तियों की धात्री हैं। मेरी दृष्टि में मैले-कुचैले फटे वस्त्र के सदृश तमोगुण तथा नरक-कुण्ड में कोई भेद नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। माँ जगदम्बे, हे गुरुदेव ! आप सदा यह कहते थे कि—'यह वीर है।' मुझे कायर बनकर मरना न पड़े।—भाई, यही मेरी प्रार्थना है। .

उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा—श्री रामकृष्णदेव के दासानुदासों में से कोई न कोई मुझ जैसा अवश्य बनेगा, जो मुझे समझेगा।

जब इस घोरमुक्त वीरपातक मे मेरी आस्था नहीं रह गयी है, इससे कोई फायदा नहीं होता। कलकत्ते मे अपनी सत्त्वा धारण करने के लिए मैं अपना भूक प्रयत्न बर्बाद करता खूँया। इसी चरहेस्य से मैं गुपचाप विभिन्न केन्द्रों में कोय बसा करने वा रहा हूँ।

सासीब तुम्हारा

विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द की किबित)

(सम्भवतः) मरी

११ अक्तूबर, १८९७

अभिज्ञानद्वय

आज तक वस दिन पर्यन्त कास्मीर से जो भी कुछ कार्य किया गया है मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैंने उसे किसी प्रकार के आवेग मे किया है। चाहे उसका सम्बन्ध सरीर से रहा हो अथवा मन से। जब मैं इस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ कि इस समय मैं और किसी कार्य के योग्य नहीं रह गया हूँ। मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने तुम लोगों के प्रति अत्यन्त कटु व्यवहार किया है। फिर भी मैं यह जानता हूँ कि तुम मेरी सारी बातों को बर्बाद करोगे मठ मे इसको सहन करनेवाला और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तुम्हारे साथ मैंने अत्यधिक कटु व्यवहार किया है जो होता वा हो सपा—भाम्प की बात है। मैं इसके लिए परमात्माप क्यों करूँ उसमे मेरा विश्वास नहीं है—मह भी भाम्प की बात है। 'माँ' का कार्य जितना मुझसे ही सकता वा उसना सम्पादन कराकर अन्त मे 'माँ' मे मेरे सरीर तथा मन को अन्तर्गम कर मुझ त्याग दिया। माँ की जो इच्छा।

जब मैं इन समान कार्यों से लुट्टी केना चाहता हूँ। दो-एक दिन के अन्दर सब कुछ त्याग कर अकेला ही मैं कहीं चल दूँगा एवं गुपचाप कही पर अपना बाकी जीवन व्यतीत करूँगा। तुम लोग यदि चाहो तो मुझे बसा कर देना अथवा जो इच्छा हो करना। श्रीमती बुद्ध ने अधिक जन प्रदान किया है। परन्तु पर उनका अधिक विश्वास है। परन्तु के परामर्शानुसार समस्त मठों की व्यवस्था करना अथवा जो चाहो करना। किन्तु यह प्यास रखना कि मैंने सारा वीर की तरह जीवन बिताया है—मेरा कार्य सविद् जैसा शिष्य तथा बन्ध जैसा बदल होना चाहिए। अन्तिम समय तक मैं इसी तरह बना रहना चाहता हूँ। अन्त मेरे कार्य को सम्पादन कर देना—हार-जीत के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं कभी कहीं मे पीछे नहीं हटा हूँ जब क्या पीछे हट सईया ? सभी मामों में हार-जीत अवश्यम्भावी है किन्तु मेरा विश्वास है कि बाबर मरकर निश्चित ही इमिपीट बनता है। गुप गुप तात्प्रा करने पर भी मामों का उद्धार नहीं हो सकता। क्या मुझे अन्त में

प्राप्ति-स्वीकार मठ से होना चाहिए। २ रसीद की दो प्रतियाँ होनी चाहिए—एक प्रति उसे दी जायगी और दूसरी प्रति मठ में रहेगी। ३ एक बड़े रजिस्टर में घन एकत्र करनेवालों के नाम तथा पते लिपिवद्ध कर रखने होंगे। ४ मठ के कोष में जो रुपये जमा होंगे, उनके पैसे पैसे का हिसाब रखना आवश्यक होगा और सारदा तथा अन्यो को जो दिया जा रहा है, उनसे उसका पूरा हिसाब लेना होगा। हिसाब न रहने के कारण मुझे चोर न बनना पड़े। बाद में उस हिसाब को छपाकर प्रकाशित करना होगा। ५ तुरन्त एक वकील के पास जाकर उसकी राय से यह वसीयतनामा लिख दो कि मेरे तथा तुम्हारे मरणोपरान्त हरि एव शरत् मठ की सम्पत्ति के अधिकारी होंगे।

अम्बाला से हरिप्रमन्न आदि के पहुँचने का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा पत्र मास्टर महाशय को दे देना। इति।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्री 'म' को लिखित)

लाल हसराम जी का मकान,
रावलपिण्डी,
१२(?) अक्तूबर, १८९७

प्रिय 'म',

C'est bon, mon ami (मित्र, ठीक चल रहा है) — अब आपने यथार्थ कार्य प्रारम्भ किया है। हे वीर, अपना आत्मविकास कीजिए! जीवन क्या निद्रा में ही व्यतीत होगा? समय तो बीतता जा रहा है! शाबास, यही तो मार्ग है!

आपने जो पुस्तिका प्रकाशित की है, तदर्थ असख्य धन्यवाद, उसका जो आकार है, उससे व्यय का निर्वाह हो सकेगा या नहीं—मैं यही सोच रहा हूँ। फिर भी लाभ हो अथवा नहीं, इस पर ध्यान न दें—उसे प्रकाश में तो आने दीजिए! इसके लिए एक ओर जहाँ आपको असख्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे, दूसरी ओर उनसे भी कहीं अधिक आपको अभिशाप मिलेंगे—ससार में यही रीति सदा से चली आ रही है।

यही तो वास्तविक समय है!

भगवदाश्रित,
विवेकानन्द

हे बीर, स्वप्न को त्याग कर जाग्रत हो मृत्यु सिर पर ढाड़ी है वह तुम्हें भयभीत न करे। जो मैंने कभी नहीं किया है रज में पीठ नहीं बिसावी है, क्या आज वही होमा? हारने के भय से क्या मैं युद्धक्षेत्र से पीछे हटूंगा? हार तो बीर के जब का आभूषण है किन्तु क्या बिना लड़ ही हार मान लूँ?

तारा! माँ! तारु बेनेबाबा एक भी व्यक्ति नहीं है किन्तु मन में यह पूर्ण आईकार है कि—‘हम सब कुछ समझते हैं। मैं जब जा रहा हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ। माँ यदि पुनः ऐसे व्यक्ति प्रदान करे कि जिनके हृदय में साहस हारों में सन्नि तपा आँखा मे अग्नि हो जो अमरम्या की वास्तविक सन्तान हों—ऐसा यदि एक भी व्यक्ति मुझे वे तो मैं काम करूँगा पुनः वापस लौटूँगा अन्यथा मैं यह समझूँगा कि माँ की इच्छा केवल इतनी ही थी। मैं जब प्रतीक्षा करता नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि कार्य मे वायु-वेग सी धीमटा हो मुझे निर्भीक हृदय व्यक्ति मिले।

सारा बेचारे को मैंने बहुत सी गालियाँ दी हैं। क्या करें मैं गालियाँ देता हूँ किन्तु मुझे भी तो सिकायत से बहुत कुछ कहना है। मैंने लड़े होकर हाँफते हुए उसके लिए खेस सिना है। सब कुछ ठीक है अन्यथा वैराग्य कैसा होगा? माँ क्या अन्त मे मुझे इन झमेलों में फँसाकर मार डालना चाहती है? सभी के समीप मैं विशेष अपनाबी हूँ—जो उचित हो करता।

तुम सभी को मेरा हादिक आशीर्वाद है। सन्निरूप से तुम्हारे अन्तर माँ का आविर्भाव हो अमर्य प्रतिष्ठाम्—माँ तुम्हें अमर्य जो एक मात्र सहारा है प्रदान करे। मैंने अपने जीवन मे यह अनुभव किया कि जो स्वयं सावधान रहना चाहता है पग पग पर उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता है। जो सम्मान एवं प्रतिष्ठ के लो जाने के भय से पीड़ित रहता है उसकी अवमानना होती है। जो सदा मुक्तान से पराता है उसके भाग्य में सदा मुक्तान ही उपस्थित है। तुम लोचो न करपाव हो। असमिति।

सलोह तुम्हारा

विश्वज्ञानम्

(राजी ब्रह्मज्ञानम् की लिपि)

मरी

१२ अगस्त १८९७

अभिप्राय

जब मैं तुमको बिलून पत्र लिग चुका हूँ। कोई कोई जियों मे विशेष निरुत देना आवश्यक नमसता हूँ। १ जी लोग बल प्रवृत्त कर जेजये उत्तम

प्राप्ति-स्वीकार मठ से होना चाहिए। २ रसीद की दो प्रतियाँ होनी चाहिए—एक प्रति उसे दी जायगी और दूसरी प्रति मठ में रहेगी। ३ एक बड़े रजिस्टर में धन एकत्र करनेवालों के नाम तथा पते लिपिवद्ध कर रखने होंगे। ४ मठ के कोष में जो रुपये जमा होंगे, उनके पैसे पैसे का हिसाब रखना आवश्यक होगा और सारदा तथा अन्यो को जो दिया जा रहा है, उनसे उसका पूरा हिसाब लेना होगा। हिसाब न रहने के कारण मुझे चोर न बनना पड़े। बाद में उस हिसाब को छपाकर प्रकाशित करना होगा। ५ तुरन्त एक वकील के पास जाकर उसकी राय से यह वसीयतनामा लिख दो कि मेरे तथा तुम्हारे मरणोपरान्त हरि एव शरत् मठ की सम्पत्ति के अधिकारी होंगे।

अम्बाला से हरिप्रसन्न आदि के पहुँचने का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा पत्र मास्टर महाशय को दे देना। इति।

सन्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्री 'म' को लिखित)

लाल हसराम जी का मकान,
रावलपिण्डी,
१२(?) अक्तूबर, १८९७

प्रिय 'म',

C'est bon, mon ami (मित्र, ठीक चल रहा है)—अब आपने यथार्थ कार्य प्रारम्भ किया है। हे वीर, अपना आत्मविकास कीजिए! जीवन क्या निद्रा में ही व्यतीत होगा? समय तो बीतता जा रहा है! शाबास, यही तो मार्ग है।

आपने जो पुस्तिका प्रकाशित की है, तदर्थ असख्य धन्यवाद, उसका जो आकार है, उससे व्यय का निर्वाह हो सकेगा या नहीं—मैं यही सोच रहा हूँ। फिर भी लाभ हो अथवा नहीं, इस पर ध्यान न दें—उसे प्रकाश में तो आने दीजिए। इसके लिए एक ओर जहाँ आपको असख्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे, दूसरी ओर उनसे भी कही अधिक आपको अभिशाप मिलेंगे—ससार में यही रीति सदा से चली आ रही है।

यही तो वास्तविक समय है।

भगवदाश्रित,
विवेकानन्द

(भगिनी निबन्धा को लिखित)

बम्बू

१ नवम्बर, १८९७

प्रिय कुमारी नोबल

अधिक भावुकता कार्य में बाधा पहुँचाती है। बख्शारवि बठोरानि मुहूर्ति कुमुमारी—यह हमारा मन होना चाहिए।

मैं सीधे ही स्टडी को पत्र दूँगा। उसने तुमसे यह ठीक ही कहा है कि आपति पड़ने पर मैं तुम्हारे समीप रहूँगा। भारत में यदि मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी मिले तो तुम्हें उसका समस्त भण्ड प्राप्त होगा—यह तुम निश्चित जानना। कल मैं काशीर जा रहा हूँ। वहाँ पहुँच कर स्टडी को पत्र लिखूँगा। काशीर महाराज की बार से कुछ धनीय प्राप्त होने की आशा है। वर्ष में मर १५ दिनों से यहाँ पर हूँ। यदि मुझे यहाँ रहना पड़ा तो जागामी गर्मी के दिनों में पुनः काशीर जाने का विचार है। एक वहाँ पर कुछ कार्य प्रारम्भ करने की अभिलाषा है।

मेरा असीम स्नेह प्रकट करना।

तुम्हारा

विश्वकालम्

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

काशीर

११ नवम्बर, १८९७

अभिप्राय

काशीर में व्याख्या किसी तरह समाप्त हो गया। दो-एक दिन के अन्दर बेहतर बन रहा होता है। तुम लोगों की अनुमति तथा और भी अनेक बाधाओं के कारण लिखना इस समय मैंने स्थगित कर दी है। विनायक से जाती हुई मेरी दो चिट्ठियों को किसीने रास्ते में फोका है। अतः अब मुझे पत्र लिखना पड़ेगा। सेतु की से अब मैं पत्र हूँ, अब भिजना। यदि तुम उड़ीसा जाना चाहो तो इस प्रकार की व्यवस्था करके जाना कि जिससे कोई व्यक्ति तुम्हारा प्रतिनिधि होकर समस्त कार्यों का संवाहन कर सके—जैसे कि हरि (स्वामी गुरीयानन्द) वह कार्य कर सकता है। इस समय मैं प्रतिदिन जाकर अमेरिका से पत्र लिखी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

धामर वह नवीयतानामा जो हरि एव धरत के नाम करना वा अब तैयार हो गया है।

एक समिति स्थापित कर सत्तानन्द तथा सुधीर को यहाँ छोड़ जाने की इच्छा है। इस बार व्याख्या नहीं देना है—एकदम सीधा राजपूताना जा रहा हूँ। मर

(श्रीमती इन्दुमती मित्र को लिखित)

देहरादून,

२४ नवम्बर, १८९७

कल्याणीया,

माँ, तुम्हारा तथा हरिपद का पत्र यथासमय प्राप्त हुआ। तुम लोगो के दुःखी होने का पर्याप्त कारण है। क्या किया जाय—तुम ही बताओ ? मैं देहरादून जिस कार्य से आया था, वह भी निष्फल हुआ, सिन्ध भी नहीं जा सका। प्रभु की जो इच्छा ! अब राजपूताना तथा काठियावाड होकर सिन्ध होता हुआ कलकत्ते लौटने की इच्छा है। मार्ग में एक और विघ्न होने की सम्भावना है। यदि वह न हो तो निश्चित ही मैं सिन्ध आ रहा हूँ। छुट्टी लेकर वृथा ही हैदराबाद आने आदि में अवश्य ही बहुत कुछ असुविधा हुई होगी। बर्दाश्त किया हुआ थोड़ा सा भी कष्ट महान् फल का जनक होगा। आगामी शुक्रवार को यहाँ से मैं रवाना हो जाऊँगा, एव सहारनपुर होकर एकदम राजपूताना जाने का विचार है। मेरा स्वास्थ्य अब ठीक है। आशा है कि तुम लोग भी सकुशल होगे। यहाँ पर तथा देहरादून के समीप प्लेग फैलने के कारण बहुत गड़बड़ी मची हुई है, इसलिए हम लोगो को भी बहुत कुछ असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा भविष्य में करना पड़ेगा। मठ के पते पर पत्र देने से मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, मुझे वह पत्र मिल जायगा। हरिपद तथा तुम मेरा स्नेह तथा विशेष आशीर्वाद जानना। इति।

आशीर्वाद तुम्हारा,

द्विवेकानन्द

('मास्टर महाशय' को लिखित)

देहरादून,

२४ नवम्बर, १८९७

प्रिय 'म',

आपके दूसरे पत्रक ('वचनामृत' के कुछ पृष्ठ) के लिए अनेकानेक धन्यवाद। यह निश्चय ही आश्चर्यजनक है। यह आयोजन नितान्त मौलिक है। किसी महान् आचार्य का जीवन-चरित्र लेखक के मनोभावो की छाप पड़े बिना जनता के सामने कभी नहीं आया, पर आप वैसा करके दिखा रहे हैं। आपकी शैली नवीन और निश्चित रूप की है, साथ ही भाषा की सरलता एव स्पष्टता के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है।

बिग रहने के बाद राजपूताना और फिर वहाँ से काठियावाड़ आदि जाने का विचार है।

सामीचीर तुम्हारा
बिबेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को मिलित)

साहीर

१५ नवम्बर, १८९७

अभिप्रेतद्वय

सम्भवतः तुम्हारा तथा हरि का स्वास्थ्य अब ठीक होगा। अत्यन्त धूमधाम के साथ साहीर का कार्य समाप्त हो चुका है। अब मैं देहरादून रहाना हो रहा हूँ। सिन्ध-यात्रा स्वमित कर दी गयी है। बीनू, लाटू तथा कृष्णलाल जयपुर पहुँचे हैं या नहीं अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। मठ के कर्म के लिए बाबू लक्ष्मणदास गुप्त महेस्वर यहाँ से चला एव दान की एकत्र को एकत्र कर भेजेंगे। उनके पास रसीद की किताबें भेज देना। मरी राबकपिछी तथा सिवासकोट से तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है जवना नहीं भुझे धूमित करना।

इस पत्र का उत्तर 'द्वारा पोस्ट मास्टर, देहरादून'—इस पत्र पर देना। अन्य पत्रादि देहरादून से मेरा पत्र मिलने पर भेजना। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। रस मे चौ-एक बार चटना पड़ता है। नीब भी ठीक जाती है। जबिक व्यायाम होने पर भी नीब की कोई हानि नहीं होती है साथ ही व्यायाम भी प्रतिदिन जारी है। कोई मड़बडी नहीं है। अब कमर कसकर पट जाओ एव धूनी सक्ति के साथ कार्य करो। उस बडी जगह पर चुपचाप बृष्टि रहना। इस समय वही पर महोत्सव (श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव) करने की योजित व्यवस्था की जा रही है। सबसे मेरा प्यार कहना। इति।

सनेह तुम्हारा
बिबेकानन्द

पुनरुक्त—मास्टर महाशय यदि बीच बीच में हम सोचो के बारे में 'ट्रिब्यून' में लिखते रहें तो बहुत ही अच्छा ही। फिर तो साहीर में हलचल बन्द नहीं होगी। जब पर्याप्त जस्ताहू है। मनी-मोठि सोच-विचार कर अपने-पैरे कर्म करना तीर्थ-यात्रा का भार अपने ऊपर तथा प्रचारादि का व्यव मठ से ही।

मि

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

दिल्ली,

३० नवम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

कुमारी मूलर ने जो दान देने के बारे में लिखा है, उसमें से कुछ अश कलकत्ते पहुँच चुका है। अवशिष्टाश शीघ्र ही आनेवाला है। उसमें हम लोगो का भी कुछ है। कुमारी मूलर तुम्हारे एव मेरे नाम से ग्रिण्डाल कम्पनी में रुपये जमा करेंगी। तुम्हारे नाम मुस्तारनामा रहने के कारण तुम अकेले ही तमाम रुपये उठा सकते हो। ज्योंही रुपया जमा हो जाय, त्योंही हरि के साथ तुम स्वयं पटना जाकर उस व्यक्ति से वार्तालाप करो एव जैसे भी बने उसे राजी करो, और यदि उस जमीन का मूल्य उचित समझो तो उसे खरीद लो। अन्यथा दूसरी जमीन के लिए प्रयत्न करो। मैं भी डेढ़ रुपये एकत्र करने की व्यवस्था कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी क्यों न हो, अपनी जमीन में महोत्सव करके ही दम लेना है। इस बात को न भूलना।

इन ८-९ महीनों में तुमने जो कुछ किया है, बहुत किया है—बहुत बहादुरी दिखायी है। अव शटपट एक मठ तथा कलकत्ते में अपना एक केन्द्र स्थापित कर लेने के बाद आगे बढ़ना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए काम-काज मेहनत के साथ एव बहुत ही गोपनीय रूप में करना। काशीपुर के मकान का भी खयाल रखना। कल में अलवर होकर खेतड़ी रवाना हो रहा हूँ। यद्यपि मुझे जुकाम हुआ है फिर भी शरीर ठीक है। पत्रादि खेतड़ी के पते पर भेजना। सबसे प्यार कहना। इति।

सस्नेह तुम्हारा,

विवेकानन्द

पुनश्च—उस वसीयतनामे का क्या हुआ जिसको मैंने शर्त्त एव हरि के नाम करने के लिए तुमसे कहा था? अथवा क्या तुम जमीन आदि मेरे नाम से खरीदोगे जिससे कि मैं ही वसीयत कर सकूँ?

वि०

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

खेतड़ी,

८ दिसम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

कल हम लोग खेतड़ी के लिए रवाना होंगे। देखते देखते हम लोगो का सामान बहुत बढ़ गया है। खेतड़ी पहुँचकर सभी को मठ में भेजने का विचार है। इनके

पत्रकों के पढ़ने से मुझे किठना हर्ष हुआ है मैं उसका मन्नाया पाठों में वर्णन नहीं कर सकता। जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो सबमुच हर्ष से उत्पन्न हो जाता हूँ। यह बात विचित्र है न? हमारे गुरु और प्रभु इतने मौलिक थे कि हममें से प्रत्येक को या तो मौलिक बनना पड़ेगा या 'कुछ नहीं'। अब मेरी समझ में आया कि उनकी जीवनी लिखने का प्रयत्न हमसे से किसीने क्यों नहीं किया। यह महान् कार्य आपके लिए सुरक्षित था। वे मित्रवत् ही आपके साथ हैं।

प्रेम और नमस्कार के साथ

आपका,
विवेकानन्द

पुनश्च—सन्त्रेडिस के वार्ताकाप में फोटो ही फोटो की छाप है परन्तु आप स्वयं तो इतने बदरूप ही हैं। साथ ही उसका नाटकीय पहलू परम सुन्दर है। यहाँ और पश्चिम में दोनों जगह लोग इसे बहुत पसन्द करते हैं।

वि

(स्वामी प्रेमानन्द की लिखित)

देहरादून
२४ नवम्बर, १८९७

प्रिय बाबूराम

हृदयसम से तुम्हारे चिपप में सब समाचार मुझे मिले। यह सुनकर मैं बहुत खुश हूँ कि राधास एक हरि अब विद्युत्त स्वस्थ हैं।

अस समय देहली के बाबू रघुनाथ भट्टाचार्य मले के द्वार से बहुत कष्ट उठा रहे हैं। बहुत दिनों से गर्दन के पिछले भाग में दर्द से मैं भी पीड़ित हूँ। अगर तुम्हें बहुत पुराना भी मिल सके तो कृपया उसको देहरादून भेज देना और कृपया मुझको छिन्नी के पत्ते भी भेज देना। भारत (बकीक) या हावू के यहाँ बड़े तुम्हें बनार मिल पायगा। पत्ता लिखना बाबू रघुनाथ भट्टाचार्य देहरादून पश्चिमोत्तर प्रान्त और बड़े उनका पठा पढ़ें आपका।

परमा मैं महारत्नपुर के लिए प्रस्ताव करूँगा यहाँ के पिर राजपूताना।

धन्य तुम्हारा
विवेकानन्द

पुनश्च—मेरा लक्ष्मी प्यार।

वि

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

दिल्ली,

३० नवम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

कुमारी मूलर ने जो दान देने के बारे में लिखा है, उसमें से कुछ अंश कलकत्ते पहुँच चुका है। अवशिष्टांश शीघ्र ही आनेवाला है। उसमें हम लोगों का भी कुछ है। कुमारी मूलर तुम्हारे एव मेरे नाम से ग्रिण्डाल कम्पनी में रुपये जमा करेंगी। तुम्हारे नाम मुस्तारनामा रहने के कारण तुम अकेले ही तमाम रुपये उठा सकते हो। ज्योंही रुपया जमा हो जाय, त्योंही हरि के साथ तुम स्वयं पटना जाकर उस व्यक्ति से वार्तालाप करो एव जैसे भी वने उसे राजी करो, और यदि उस ज़मीन का मूल्य उचित समझो तो उसे खरीद लो। अन्यथा दूसरी ज़मीन के लिए प्रयत्न करो। मैं भी डेढ़र रुपये एकत्र करने की व्यवस्था कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी क्यों न हो, अपनी ज़मीन में महोत्सव करके ही दम लेना है। इस बात को न भूलना।

इन ८-९ महीनों में तुमने जो कुछ किया है, बहुत किया है—बहुत बहादुरी दिखायी है। अब झटपट एक मठ तथा कलकत्ते में अपना एक केन्द्र स्थापित कर लेने के बाद आगे बढ़ना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए काम-काज मेहनत के साथ एव बहुत ही गोपनीय रूप में करना। काशीपुर के मकान का भी खयाल रखना। कल मैं अलवर होकर खेतड़ी रवाना हो रहा हूँ। यद्यपि मुझे जुकाम हुआ है फिर भी शरीर ठीक है। पत्रादि खेतड़ी के पते पर भेजना। सबसे प्यार कहना। इति।

सस्नेह तुम्हारा,

विवेकानन्द

पुनश्च—उस वसीयतनामे का क्या हुआ जिसको मैंने शर्त् एव हरि के नाम करने के लिए तुमसे कहा था? अथवा क्या तुम ज़मीन आदि मेरे नाम से खरीदोगे जिससे कि मैं ही वसीयत कर सकूँ?

वि०

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

खेतड़ी,

८ दिसम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

कल हम लोग खेतड़ी के लिए रवाना होंगे। देखते देखते हम लोगों का सामान बहुत बढ़ गया है। खेतड़ी पहुँचकर सभी को मठ में भेजने का विचार है। इनके

द्वारा जिन कार्यों की मुझ जाण भी उसका कुछ भी न हो सका। अर्थात् मेरे साथ रहने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर सकेगा—यह निश्चित है। स्वतन्त्र रूप से प्रामाण्य किये बिना इन लोगों के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकेगा। अर्थात् मेरे साथ रहने से इसको कौन पूछेगा—केवल मात्र समय गपट करना है। इसीलिए इन लोगों को मठ में भेज रखा हूँ।

कुमिस कोष में जो वन अवशिष्ट है उसे किसी स्थायी कार्य के लिए पुरस्कृत कोष में जमा रखने की व्यवस्था करना। अन्य किसी कार्य में उस पैसों का खर्च न करना तथा कुमिस-कार्य का पूर्ण विवरण देकर यह लिख देना कि 'इतने रुपये किसी अन्य अच्छे कार्य के लिए रखे हुए हैं।'

मैं काम चाहता हूँ—किसी प्रकार की बोलावड़ी नहीं चाहता हूँ। जिन लोगों की काम करने की इच्छा नहीं है उनसे मुझे यही कहना है कि वे अभी से अपना रास्ता देखें। यदि तुम्हारा मुस्तारनामा खेतड़ी पहुँच गया होगा तो वहाँ पहुँचते ही मैं उस पर हस्ताक्षर कर तुम्हें भेज दूँगा। अमेरिका के बोस्टन की मुहर जिन पत्रों पर हो केवल उन्हीं पत्रों को खोलना अन्य पत्रादि नहीं खोलना। मेरे पत्रादि खेतड़ी के पते पर भेज देना। राजपूनामा में ही मुझे वन निक जायगा तत्पश्चात् चिन्तित न होना। तुम लोग भी जल से बचहूँ के लिए प्रयास करो—जब की बार अपनी जमीन पर ही महोत्सव करना होगा।

रुपये क्या बचाव बैंक में जमा हूँ जबकि तुमने अल्प नही रखे हैं? रुपये पैसों के बारे में विशेष ध्यान रखना पूरा पूरा हिसाब रखना एवं यह स्मरण रखना कि वन के बारे में अपने आप पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता।

सबसे प्यार कहना। हरि का स्वास्थ्य नैसा है लिखना। देहरादून में उदासी खाबू कल्याणदेव तथा श्रीर भी दो-एक जगह के साथ भेंट हुई थी। हृषीकेश के कोष मुझे देखन के लिए विशेष उत्सुक हैं—'भारतमण हरि' की बात बार-बार पूछी जाती है।

सस्नेह तुम्हारा
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

खेतड़ी

१४ दिसम्बर, १८९७

अभिप्राय

ब्राह्म तुम्हारे मुस्तारनामा पर अपना हस्ताक्षर कर भेज दिया। जितना धीमा हो सके तुम रुपये निबाल लेना एवं बीमा करते ही मुझे 'तार' से सूचित करना।

उत्तरपुर नामक किसी एक बुन्देलखण्डी राज्य के राजा ने मुझे आमन्त्रित किया है। मठ लौटते समय उनके यहाँ होता जाऊँगा। लिमडी के राजा साहव भी अत्यन्त आग्रह के साथ बुला रहे हैं, वहाँ भी जाना ही पड़ेगा। एक बार अटपट काठियावाड का चक्कर लगाकर जाना है। कलकत्ते पहुँचने पर कही शान्ति मिलेगी। बोस्टन के समाचार भी तो अभी तक कुछ भी नहीं मिले हैं, ऐसा मालूम होता है कि सम्भवतः शरत् वापस आ रहा है। अस्तु, जहाँ से भी जो कुछ समाचार प्राप्त हो, तत्क्षण ही मैंने सूचित करना। इति।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

पुनश्च—कन्हार्ड का स्वास्थ्य कैसा है? पता लगा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसकी देखभाल अच्छी तरह से करना तथा इस बात का ध्यान रखना कि किसी पर हुक्मूत न होने पावे। हरि की तथा अपनी कुशलता का समाचार देना।
वि०

(स्वामी शिवानन्द को लिखित)

जयपुर,
२७ दिसम्बर, १८९७

प्रिय शिवानन्द,

बम्बई के गिरगाँव निवासी श्री शेतलूर ने, जिनके साथ मद्रास में रहते समय तुम्हारा घनिष्ट परिचय हुआ था, अफ्रीका में रहनेवाले भारतवासियों के आध्यात्मिक अभाव को दूर करने के निमित्त किसी को वहाँ भेजने के लिए लिखा है। यह निश्चित है कि वे ही उस मनोनीत व्यक्ति को अफ्रीका भेजेंगे एवं उसका समस्त व्यय-भार स्वयं ग्रहण करेंगे।

इस समय यह कार्य नितान्त सरल अथवा झझटारहित प्रतीत नहीं होता है। किन्तु सत्पुरुषों को इस कार्य के लिए अग्रसर होना उचित है। तुम जानते हो कि वहाँ पर श्वेत जातियाँ भारतीय प्रवासियों को बिल्कुल ही पसन्द नहीं करती। वहाँ का कार्य है—भारतीयों का जिससे भला हो, वह करना, किन्तु यह कार्य इतना सावधान एवं शान्त चित्त होकर करना होगा कि जिससे नवीन किसी झगड़े की सृष्टि न होने पावे। कार्य प्रारम्भ करने के साथ ही साथ फल-प्राप्ति को कोई सम्भावना नहीं है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि आगे चलकर आज तक भारत के कल्याण के लिए जितने भी कार्य किये गये हैं, उन समस्त कार्यों की अपेक्षा इसमें अधिक फल प्राप्त होगा। मेरी इच्छा है कि तुम एक बार इस कार्य में अपने भाग्य की परीक्षा करो। यदि इसमें तुम्हारी सम्मति हो तो इस पत्र का उल्लेख कर शेतलूर को तुम

अपना अभिप्राय सूचित करना तथा अन्यान्य समाचार पृच्छा। शिवा के समुपस्थान। मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं है किन्तु सीधे ही मैं कड़कता रहना ही चाहूँ एवं शरीर भी ठीक हो जायगा। इति।

मगधराक्षस
विवेकानन्द

(स्वामी रामकृष्णानन्द को लिखित)

मठ बेलूर हावड़ा
२५ फरवरी १८९८

प्रिय शशि

मद्रास के महोदय (श्री रामकृष्ण का जन्माशुभ) के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने का समाचार पाकर हम सभी तुम्हारा अभिनन्दन करते हैं। मैं समझता हूँ कि लोभो की उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में हुई होगी एवं उनके लिए आध्यात्मिक सुटक की भी सबष्ट व्यवस्था रही होगी।

तुम अपने अत्यन्त प्रिय आसन मुद्रादि तथा 'फर्मी फट' के बदले में मद्रासियों की आत्मविद्या की शिक्षा प्रदान करने के लिए विषय रूप से कर्त्तव्य हुए हो— यह जानकर हम सभी को अत्यन्त खुशी हुई। श्री रामकृष्णदेव के सम्बन्ध में तुम्हारा मायब बाल्य में अत्यन्त सुन्दर हुआ था। जिस समय मैं लौटबा में था, उस समय 'मद्रास मेल' नामक समाचार पत्र में उसका एक विवरण मुझे यद्यपि सामान्य रूप से देखने को मिला था किन्तु मठ की तो उसका कुछ भी ख़ास प्राप्त नहीं हुआ। तुम उसकी एक प्रतिनिधि हम क्या नहीं भेज देते?

मुझे यह मासूम हुआ कि मेरे पत्रादि तुम्हें प्राप्त न होने के कारण तुम दुःखित हो क्या यह सत्य है? सब बात तो यह है कि तुमने मुझे जितन पत्र भेजे हैं उनमें कहीं अधिक पत्र मैंने अमरिका तथा यूरोप में तुमको लिखे हैं। मद्रास में प्रति सप्ताह जहाँ तक हो सके मूल समाचार भेजना तुम्हारे लिए उचित है। इसका सरल तरीका यह है कि प्रतिदिन एक कागज पर कुछ समाचार तथा कुछ एक परिचय लिखकर गगन की व्यवस्था की जाय।

कुछ दिना तक मेरा हाथपा ठीक नहीं था अब कुछ अच्छा है। इस समय कल्याण में अग्र्यान्त कपों की आशा कुछ अधिक जाड़ा है एवं इसके फलस्वरूप अमरिका में मेरा आ मित्र जाये है व अग्र्यान्त सुसम्पूर्ण है। जो अभी तक शरीर ठीक है और उसका अधिराज किया जायगा। यद्यपि अधिकार से ही कर्त्तव्य पर मनोमय करना मजबूत नहीं है फिर भी अधिकार न दित रहीं पर कुछ न कुछ करने की व्यवस्था है अग्र्यान्त ही रणित। जब मैं कल भी रामकृष्णदेव का सम्बोधन तुम दिव के लिए आती निरी उमीद में हो जाकर बैठे। पर उनकी दूरा की व्यवस्था

अवश्य ही की जायगी। गगाधर यही है एव वह तुम्हे यह सूचित करना चाहता है कि यद्यपि उसने 'ब्रह्मावादिन्' पत्रिका के कुछ ग्राहक बनाये हैं, किन्तु पत्रिका निर्धारित समय पर न आने के कारण उमे यह डर है कि कहीं उनसे भी उसे शीघ्र ही हाथ न धोना पड़े। तुमने एक युवक को जो प्रशसा-पत्र दिया है, वह मुझे प्राप्त हुआ है एव उस पत्र के साथ वही पुरानी कहानी दुहरायी गयी है—'महोदय, मेरे जीवन-निर्वाह का कोई भी प्रबन्ध नहीं है।' विशेषकर इस कहानी का मद्रासी सस्करण मे इतना अगविशेष जोड़ दिया गया है कि 'मेरी सन्तानों की संख्या भी अधिक है' जिसको विकसित करने में किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं थी। यदि मुझसे उनकी कुछ सहायता होती तो मुझे खुशी होती, किन्तु सच बात यह है कि इस समय मेरा हाथ खाली है—मेरा जो भी कुछ था, सब कुछ मैंने राखाल को सौंप दिया है। वे लोग कहते हैं कि मैं अधिक खर्च करने का आदी हूँ। अतः मेरे पास पैसा रखने से वे लोग डरते हैं। अस्तु, मैंने उस पत्र को राखाल के पास भेज दिया है—यदि किसी प्रकार वह तुम्हारे युवक मित्र को सहायता पहुँचा सके जिससे कि वह कुछ और अधिक बच्चों को पैदा कर सके। उसने लिखा है कि ईसाई धर्म ग्रहण करने पर ईसाई लोग उसकी सहायता करने को प्रस्तुत हैं, किन्तु वह ईसाई नहीं बनेगा। सम्भवतः उसे यह डर है कि कहीं उसके ईसाई बन जाने से हिन्दू भारत अपना एक उज्ज्वल रत्न खो बैठेगा एव हिन्दू समाज भी उसके चिर दारिद्र्य को प्रचारित करने की शक्ति के लाभ से वंचित हो जायगा।

नदी के किनारे नवीन मठ में रहने के फलस्वरूप एव यहाँ पर जिस मात्रा में विशुद्ध और ठण्डी वायु सेवन करना पड़ा है, उसमें अनभ्यस्त होने के कारण सभी बच्चे विशेष हैरान हो उठे हैं। सारदा दिनाजपुर से 'मलेरिया' लेकर लौटा है। दूसरे दिन मैंने उसे अफीम की एक खुराक दी जिससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, केवल उसके मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव पड़ा जो कुछ घटो के लिए अपनी स्वाभाविक अवस्था, वेवकूफी, की तरफ गतिशील हुआ। हरि को भी 'मलेरिया' हो गया था। मैं समझता हूँ कि इससे उनकी चरबी कुछ घट जायगी। कार्य प्रारम्भ कर दिया है, यदि हरि, सारदा तथा स्वयं मुझको तुम वॉल्स नृत्य (waltz) करते देखते तो तुम्हारा हृदय आनन्द से भर जाता। मैं स्वयं ही अत्यन्त आश्चर्यान्वित हो उठता हूँ कि कैसे हम अपने को सँभाल लेते हैं।

शरत् आ पहुँचा है एव वह अपनी आदत के अनुसार कठिन परिश्रम कर रहा है। अब हम लोगो के लिए कुछ अच्छे फर्नीचर प्राप्त हुए हैं। तुम स्वयं ही सोच सकते हो कि उस पुराने मठ की चटाई के स्थान पर सुन्दर टेबल, कुर्सी और तीन खाटो की प्राप्ति कितनी बड़ी उन्नति है। हम लोगो ने पूजा के कार्य को बहुत कुछ

संक्षिप्त बना दिया है। तुम्हारे कलौ-फट्टे साँस जीन बटे की जो काटछाँ की गयी है उसे कही तुम देख लो तो तुम्हें घुस्रा जाने लगेयी ! जन्मतिथि-पूजा केवल दिन में की गयी थी और रात में सभी सुख की नींद सोये थे। तुम्हारी और सोना कैसे हैं ? तुम्हारी को अपना काम सौंपकर तुम एक बार कसकते आ जाओ न। किन्तु उसमें व्यय अधिक होगा और लौटकर भी तो तुम्हें पुनः बड़ी जाना पड़ेगा क्योंकि मद्रास के कार्य को भी तो पूर्ण रूप सेना होगा। मैं कुछ एक माह के बाद ही श्रीमती बुल के साथ पुनः अमेरिका खाना हो रहा हूँ।

मुंबई से मेरा प्यार रहना अब उससे कहना कि आपस वाले समय हम उससे अवश्य मिलेंगे। शिवानन्द यही पर है और उसकी हिमाक्ष के लिए फिर प्रस्थान की प्रवृत्ति इच्छा को बहुत कुछ प्रयत्न करने में मैं सफल हुआ हूँ। क्या तुम्हारी का भी यही विचार है ? मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़े बड़े पुरुषों के दिलों में उसकी साथ मिल सकती है—तुम्हारी क्या राय है ?

यहाँ पर मठ ही स्थापित हुआ। मैं भी अधिक सहायता प्राप्ति के लिए विवेक आ रहा हूँ। सकल के साथ कार्य करो। भारत बाहर एक भीतर दोनों तरफ से सदा भुर्खा हो गया है। श्री यशदेव के आशीर्वाद से भारत जीवित हो उठेगा। मेरा हार्दिक प्यार जानना। इति।

भववत्प्रभावित तुम्हारा
विवेकानन्द

(तुम्हारी मेरी पत्र को लिखित)

बेमुड़ मठ,
बिमा हावडा
बमाल भारत
२ मार्च १८९८

प्रिय मेरी

मैंने 'नगर चर्च' को जो पत्र लिखा है, जाणा है उसमें तुमको मेरा समाचार मिला गया होगा। तुम सब तुम्हारा भारत परिवार, मेरे प्रति इनका सम्मान है। जगता है जैसा कि हम लिखू नशा करते हैं निश्चय ही पूर्ण काम में मैं तुम लोगों से सम्बन्धित रहा हूँगा। करोड़ों आशुर्भूत नहीं होने मुझे बेचल इसी बात का दुःख है और उन लोगों की मुझे लगता ही बड़ी आवश्यकता है क्योंकि निर्माण एवं समझ के कार्य में मैं दिन प्रतिदिन जबर, कुछ एक पुर होना आ रहा हूँ। यद्यपि हैरियट में लोगों सम्प्रदाय है फिर भी मुझे विश्वास है कि नगर बुल से कुछ लोग ही इसकी और भी प्रभावित बना देंगे अब तुम भी बड़ी मूल्य बनना।

एक तरुण युगल के पास पति-पत्नी बनने के लिए और सब कुछ था, महज लडकी का पिता इस बात पर अडा था कि वह अपनी लडकी को करोड़पति के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देगा। यह तरुण युगल हताश हो गया, लेकिन तभी एक चतुर विवाह तय करानेवाला उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो गया। उसने वर से पूछा कि क्या वह १० लाख रुपये मिलने पर अपनी नाक देने के लिए तैयार है। उसने कहा—नहीं। तब शादी तय करानेवाले ने लडकी के पिता के सामने यह कसम खायी कि वर के पास करोड़ों का सामान है, और शादी तय हो गयी। इस तरह के करोड़ों को तुम न लेना। हाँ, तो तुम करोड़पति नहीं पा सकी, और इसलिए मैं रुपये नहीं पा सका, अतः मुझे बड़ी चिन्ता करनी पड़ी, और व्यर्थ ही घोर परिश्रम करना पड़ा। इसीलिए मैं बीमार पड़ गया। सच्चे कारण को खोज निकालने के लिए मेरे जैसे तेज दिमागवालों की जरूरत होती है, मैं अपने पर मुग्ध हूँ।

हाँ, जब मैं लंदन से लौटा तो यहाँ दक्षिण भारत में, जब लोग आयोजनों और भोजों में व्यस्त थे, और जितना संभव था, उतना काम मुझसे निचोड़ रहे थे, तब एक पुरानी पैत्रिक बीमारी उभरी। उसकी प्रकृति तो सदा से रही थी, किन्तु मानसिक कार्य की अति ने उसे 'आत्माभिव्यक्ति' का अवसर दे दिया। शक्ति का पूर्ण ह्रास एवं आत्यन्तिक अवसाद उसका परिणाम हुआ, और अपेक्षाकृत ठंडे उत्तर भारत के लिए मद्रास से तत्काल प्रस्थान करना पड़ा। एक दिन के विलम्ब का अर्थ था, उस भीषण गर्मी में दूसरे स्टीमर के लिए एक सप्ताह प्रतीक्षा करना। हाँ, तो मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि दूसरे दिन श्री वरोज मद्रास पहुँचे एवं अपेक्षानुसार मुझे वहाँ न पाकर बड़े खिन्न हुए। मैंने वहाँ उनके स्वागत और आवास का प्रबन्ध कर दिया था। उन बेचारों को क्या पता कि उस समय मैं यमलोक के द्वार पर था।

पिछली गरमी भर मैं हिमालय पर भ्रमण करता रहा। मैंने अनुभव किया कि ठंडे जलवायु में तो मैं स्वस्थ रहता हूँ, लेकिन मैदानी इलाकों की गर्मी में ज्यों ही आता हूँ, पुनः बीमार पड़ जाता हूँ। आज से कलकत्ते में गर्मी तीव्र होती जा रही है और शीघ्र ही मुझे भागना पड़ेगा। चूँकि श्रीमती बूल एवं कुमारी मैकिलार्ड इस समय यहाँ (भारत में) हैं, अमेरिका ठंडा पड़ गया है। सस्था के लिए कलकत्ते के नजदीक गंगा-तट पर मैंने थोड़ी सी जमीन खरीद ली है। उसमें एक छोटा सा मकान है, जिसमें इस समय वे लोग रह रहे हैं, नजदीक ही वह मकान है जिसमें इस समय मठ है, और हम लोग रहते हैं।

अतः मैं उनसे रोज ही मिल लेता हूँ और वे भारत में बहुत ही आनन्द प्राप्त कर रही हैं। एक महीने के बाद वे काश्मीर का भ्रमण करना चाहती है, और

यदि उनकी इच्छा हुई तो पक्ष प्रदर्शक भिन्न एवं साधारण एक दार्शनिक के रूप में उनके साथ आ सकता हूँ। उसके पश्चात् हम सब लोग पर चर्चा एवं स्वतन्त्रता के क्षेत्र के लिए समुद्र-मार्ग से प्रस्थान करेंगे।

मेरे कारण तुम्हें उत्सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि मुरा ही होना है तो मुझे उड़ा के जान में बीमारी को बो-लीन साथ लग जायेंगे। अन्यथा वह एक अनपकारी साथी के रूप में बनी रहेगी। मैं सतुष्ट हूँ। कार्य के सुस्पष्टीकरण करने के लिए ही मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ जिससे रगमच से मेरे विमुक्त होने के बाद भी मशीन चम्पती रहे। मृत्यु पर तो मैं बहुत पहले ही—जब मैंने जीवन का उत्सर्ग कर दिया था तभी—विजय प्राप्त कर चुका हूँ। मेरी विन्यास का विषय केवल काम है और उसे भी प्रभु को समर्पित कर दिया है। उनको ही सब कुछ ज्ञात है।

सतत भयबलवाहित

विश्वकालम्ब

(स्वामी रामकृष्णानन्द को लिखित)

(सम्भवतः) मार्च १८९८

प्रिय शशि

तुम्हें जो बातें लिखना मैं भूल गया था।

१. गुडविन से सचेत-विधि—कम से कम तत्सम्बन्धी प्रारम्भिक बातें—
तुम्हें जो सीध मेंनी चाहिए। २. जब मैं भारत से बाहर था तब प्रायः प्रत्येक
बाद मे मश्रास के लिए मुझे पत्र लिखना पड़ता था। उन पत्रों की प्रतिक्रिया भेजने
के लिए मैं बार बार पत्र भिजकर हिरास हो चुका हूँ। उन पत्रों को मेरे पास भेज
देना। मैं अपना भ्रमण-बुलान्त लिखना चाहता हूँ। उन्हें भेजना न भूलना।
कार्य समाप्त होने ही मैं उन्हें लौटा दूँगा। 'डार्म' (Dawn) पत्रिका की प्रति सख्या
के लिए ४) रुपये खर्च होये तथा वो ली प्राद्व मिसले ही उसका नियमित प्रकाशन
ही गवेगा—यह समाचार उत्तेजनशील है। 'प्रमुख भारत' की स्थिति अत्यन्त स्थिर
है एता भुग प्रीति हो रहा है। उसकी मुख्यधारा के लिए यथान्याय प्रयत्न करते
रहो। वैचारिक आत्मनिष्ठा के लिए मैं अत्यन्त बुद्धिमान हूँ। उसके लिए मैं केवल इतना
ही कर सकता हूँ कि एक वर्ष तक आगे सामाजिक उत्तरदायित्व से बहू छटपटा पा
तबे जिनम कि 'व्यवसायिक' के लिए बहू अपनी मारी साविता का प्रयोग कर गये।
हमने बहूना कि बहू विभिन्न न हो। मुझे सर्वज्ञ ज्ञानवा श्याम है। मेरे जिन बल
उसकी प्रति का प्रतिपान मैं करी नहीं के लक्ष्य।

श्रीमती वुल एव कुमारी मैक्लिऑड के साथ पुन काश्मीर जाने की मैं सोच
हूँ। तदुपरान्त कलकत्ता लौटकर वहाँ से अमेरिका खाना होता है।

कुमारी नोबल जैसी नारी वास्तव में दुर्लभ है। मेरा विश्वास है कि भाषण
में वह शीघ्र ही श्रीमती वेसेट में भी आगे बढ़ जायेंगी।

आलासिगा पर थोड़ा ध्यान रखना। मुझे ऐसा भालूम होता है कि कार्य
निम्न होकर वह अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। उससे कहना कि श्रम के
बाद विश्राम और विश्राम के बाद श्रम करने में ही भली भाँति कार्य होता है।
उससे मेरा हार्दिक प्यार कहना। कलकत्ते की जनता के लिए हम लोगों के दो भाषण
ए थे—एक तो कुमारी नोबल ने तथा दूसरा शरत् ने दिया था। वास्तव में उन
दोनों ने ही अत्यन्त सुन्दर भाषण दिये। श्रोताओं में प्रबल उत्साह देखने को
मिला था। इससे मालूम होता है कि कलकत्ते की जनता हमें भूली नहीं है। मठ
में कुछ लोगों को जुकाम एव ज्वर हो गया था। इस समय वे सभी अच्छे हैं।
कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। श्री माँ यही पर हैं। यूरोपियन और अमेरिकन
महिलाएँ उस दिन उनके दर्शन करने गयी थी। सोचो तो सही, माँ ने उनके साथ
मेलकर भोजन किया। क्या यह एक अद्भुत घटना नहीं है? हम लोगों पर प्रभु
की दृष्टि है, कोई डर नहीं है, साहस न खोओ, स्वास्थ्य की ओर ख्याल रखना
तथा किसी विषय के बारे में चिन्तित न होना। कुछ देर तक तेज़ी से नाव चलाने
के बाद विश्राम लेना चाहिए—यही सदा की परम्परा है। नयी ज़मीन तथा
मकान के कार्य में राखाल लगा हुआ है। इस वर्ष के महोत्सव से मैं सन्तुष्ट नहीं
हो पाया हूँ। प्रत्येक महोत्सव में यहाँ की भावधारा का एक अपूर्व समावेश होना
चाहिए। आगामी वर्ष में हम इसके लिए प्रयास करेंगे और उसकी पूरी व्यवस्था मैं
ठीक कर दूँगा। तुम लोग मेरा प्यार तथा आशीर्वाद जानना। इति।

विवेकानन्द

(कुमारी मैक्लिऑड को लिखित)

दार्जिलिंग,

१८ अप्रैल, १८९८

प्रिय 'जो-जो',

ज्वर से पीड़ित होने से मुझे खटिया की शरण लेनी पड़ी थी। इसका कारण
सम्भवतः अत्यधिक पर्वतारोहण एव अस्वास्थ्यकर स्थिति है। पहले की अपेक्षा
आज कुछ ठीक हूँ, दो-एक दिन के अन्दर यहाँ से चल देना चाहता हूँ। कलकत्ते में
गर्मी अधिक होने पर भी वहाँ रात को मुझे नींद अच्छी आती थी और भूख भी
ठीक लगती थी। यहाँ उन दोनों से ही हाथ धोना पड़ा है—इतना ही लाम है।

मारगरेट के बारे में कुमारी मूसर से मिलकर अभी तक कोई बात नहीं कर पाया है। किन्तु आज उन्हें पत्र लिखने की इच्छा है। यह जानकर कि मारगरेट यहाँ आ रही है उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली है। उन लोगों को बगला सिलाने के लिए गुप्त को भी आमन्त्रित किया गया है। कुमारी मूसर भी सम्भवतः मारगरेट के लिए अब कुछ करने की प्रस्तुत है। फिर भी मैं उन्हें पत्र दूँगा।

यहाँ रहती हुई मारगरेट अब चाहे कारमीर बेज सकती है। किन्तु कुमारी में यदि राजी न हो तो कोई बड़ी नब्बड़ी होने की सम्भावना है और उससे उनकी तथा मारगरेट की अवधि उन दोनों को ही विशेष अति पहुँचती।

मैं पुनः अस्मोडा जाऊँगा अब नहीं इसका कोई निश्चय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोड़े पर अधिक बढ़ने के फलस्वरूप पुनः बीमार पड़ना निश्चित है। तुम्हारे लिए मैं शिमला में प्रतीक्षा करूँगा। इस बीच में तुम सेवियरो के साथ मिल-जुल लो। कार्य प्रारम्भ करने के बाद मैं इस बारे में विचार कर लूँगा। कुमारी नोबल ने रामकृष्ण मिशन में एक भाग्य दिया था। यह जानकर मुझे अत्यन्त खुशी हुई।

तुम त्रिमूर्तियों को मेरा हार्दिक स्नेह। इति।

सर्वत्र भगवत्प्रेमिता तुम्हारा
त्रिवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द की लिखित)

दार्जिलिंग

२३ अप्रैल १८९८

अभिप्रेत

सन्तुकाफू (Santukaphu 11 924) इत्यादि स्थानों से लौटने के बाद मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। किन्तु पुनः दार्जिलिंग आते ही प्रथम मुझे ज्वर हो आया था। बाद में इस समय ज्वर तो नहीं है। किन्तु बुकाम से पीड़ित हूँ। प्रतिदिन ही जैसे जाने का प्रयत्न करता हूँ। किन्तु आज जाना बल जाना करके इन लोगों में बैरी कर दी। अस्तु, एक रविवार को यहाँ से रवाना होकर मार्ग में 'गर्सन' में एक दिन करकर सोमवार को कलकत्ता चल दूँगा। रवाना होने ही 'ठार' से तृप्ति करेगा। रामकृष्ण मिशन की एक वार्षिक सेवा होती चाहिए तथा मठ की भी होनी चाहिए। दोनों अंग ही बुद्धि-सहायता का हिनाम प्रस्तुत करना होगा तथा ब्रह्म-नीति सहयोगी विवरण प्रकाशित करना होगा। मैं सब तैयार रहना।

नृत्यगोपाल कहता है कि अंग्रेजी पत्रिका के लिए खर्च कम करना पड़ेगा। अब पहले उसे प्रकाशित करने के उपरान्त बगला के लिए वाद में विचार किया जायगा। इन मारी बातों के लिए सोचना पड़ेगा। क्या योगेन पत्र-प्रकाशन के उत्तरदायित्व को संभालना चाहता है? शशि ने लिखा है कि यदि शरत् का मद्रास जाना सम्भव हो तो वे दोनों व्याख्यान देते हुए भ्रमण कर सकते हैं। परन्तु इस समय अत्यधिक गर्मी है। शरत् से पूछना कि जी० सी०, मारदा, शशि बाबू आदि ने लेख तैयार कर रखे हैं या नहीं? श्रीमती वुल, मैकिलऑड तथा निवेदिता को मेरा स्नेह तथा आशीर्वाद कहना।

मस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(कुमारी मैकिलऑड को लिखित)

दार्जिलिंग,
२९ अप्रैल, १८९८

प्रिय 'जो-जो',

मैं कई बार ज्वराक्रान्त हुआ—अन्त में इन्फ्लुएन्जा से पीडित होना पड़ा था। अब कोई शिकायत नहीं है, किन्तु अत्यन्त दुर्बल हो गया हूँ। भ्रमण लायक शक्ति आते ही मैं कलकत्ता रवाना होऊँगा।

रविवार के दिन मैं दार्जिलिंग छोड़ना चाहता हूँ, मार्ग में सम्भवतः दो-एक दिन कसियग रुकना पड़ेगा, उसके बाद सीधे कलकत्ता पहुँचना है। इस समय कलकत्ते में निश्चित ही भयानक गर्मी होगी। इसके लिए तुम चिन्तित न होना—इन्फ्लुएन्जा के लिए वह उपयुक्त ही सिद्ध होगा। कलकत्ते में यदि 'प्लेग' शुरू हो जाय तो मेरे लिए कही जाना सम्भव न होगा। तब तुम सदानन्द के साथ काश्मीर चले जाना। वयोवृद्ध श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? चन्द्रदेव तथा सूर्यदेव के साथ श्री 'हन्सबाबा' जिस प्रकार सुसज्जित रहते हैं, वे उस प्रकार नहीं हैं। अँधेरी रात में जब अग्निदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव तथा नक्षत्रसमूह निद्रित हो जाते हैं, उस समय तुम्हारे हृदय को कौन आलोकित करता है? मैंने तो यह आविष्कार किया है कि क्षुधा ही मेरे चैतन्य को जाग्रत रखती है। अहा, 'आलोक का ऐक्य' विषयक मतवाद कितना अपूर्व है। सोचो तो सही, इस मतवाद के अभाव में ससार युगो तक कितने अन्वकार में रहा होगा। जो कुछ ज्ञान, प्रेम तथा कर्म था एव बुद्ध, कृष्ण, ईसा आदि जो भी आये थे, सब कुछ व्यर्थ ही था। उनके जीवन तथा कार्य एकदम निरर्थक हैं, क्योंकि रात्रि में जब सूर्य एव चन्द्र अन्वकार में डूब जाते हैं तब कौन हृदय को आलोकित करता रहता है, इस तत्त्व

का आविष्कार उससे न हो सका। किन्तु मगधोहक जहाँ है—क्यों ठीक है न?

मैंने जिस सहर में जन्म लिया है वहाँ पर यदि 'प्लेग' का प्रादुर्भाव हो तो उसके प्रतिहार के लिए मैंने आत्मोत्सर्ग करना निश्चित कर लिया है। जितने ब्योसिष्क आज तक प्रकट हुए हैं उन्हे हेतु आत्महत्या देने की अपेक्षा मेरा यह उपाय निर्विज प्राप्त का अपेक्षित उपाय है और ऐसे दुष्प भी अमक है।

मद्रास के साथ अधिकारिक पत्र-व्यवहार का फल यह हुआ है कि उनके लिए मुझे अभी कोई सहायता नहीं देनी होगी। प्रत्युत कसकत से मैं एक पत्रिका प्रकाशित करूँगा। यदि तुम पत्रिका जामू करने में मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हारा विशेष इतज रहूँगा। सर्वदा की भाँति मेरा अनन्त स्नेह जानना।

सदा प्रभुपदाभित
विवेकानन्द

(भगिनी विवेकिता को लिखित)

मद्रास

२ मई १८९८

प्रिय भोक्त

कर्तव्य का अन्त नहीं है समार भी निरन्तर स्वार्थपर है।

तुम दुखी न हो न हि कस्यानहृत्कविचत् दुर्बलं तात पण्डित—मुन कार्य करनेवाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।

सदैव तुम्हारा
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

मद्रास

२ मई १८९८

अभिधुहय

तुम्हारे पत्र में सब समाचार विहित हुए तुम्हारे 'तात' का अभाव पढ़ने ही है चुदा है। निम्न तब शास्त्र श्रीविष्णुभास वात्सोद्यम न बोदेन-नी क लिए प्रतीक्षा करेंगे। मेरे मैत्रीभाव पढ़ने पर विनीता बन्ना न जानने हुए पाते पर तबार होकर बाबुराम यहाँ न मैत्रीभाव पढ़ने पर बहाँ में श्रीटन के दिन भी हमारे साथ बाद पर मवार होकर ही बर पीटा है। उन्हीं पर बहुत आने के बाद में पीछे रह गया था। तब मैं जब मैं बारबेगन पढ़ता तब पता लगा कि बाबुराम

पुन घोडे से गिर गया था एव उसके हाथ मे चोट लगी है—यद्यपि हड्डी नही टूटी है। मेरे फटकारने के भय से वह देशी डाकवैंगले मे ठहरा है, क्योंकि उसके गिर जाने के कारण कुमारी मैक्लिऑड ने उसे अपनी डण्डी देकर और स्वयं घोडे पर सवार होकर लौटी है। उस रात्रि मे उमसे मेरी भेंट नही हुई। दूसरे दिन जब मैं उसके लिए डण्डी की व्यवस्था कर रहा था, तब पता लगा कि वह पैदल ही चला गया है। तब से उमका और कोई समाचार नही मिला है। दो-एक जगह 'तार' दे चुका हूँ, किन्तु कोई समाचार प्राप्त नही हुआ है। सम्भवत किसी गाँव मे वह ठहरा होगा। यह अच्छी बात नही है। ऐसे लोग केवल परेशानी ही बढाते है। योगेन-माँ के लिए डण्डी की व्यवस्था रहेगी, किन्तु और लोगो को पैदल चलना होगा।

मेरा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बहुत कुछ अच्छा है। किन्तु डिस्पेप्सिया (बदहजमी) अभी दूर नही हुआ है एव नीद न माने की शिकायत भी दिखायी देने लगी है। यदि डिस्पेप्सिया की कोई लाभप्रद आयुर्वेदिक दवा तुम भेज सको तो अच्छा है।

वहाँ पर इस समय जो दो-एक 'केस' (रोग का आक्रमण) हो रहे हैं, उनकी उचित व्यवस्था के लिए सरकारी प्लेग-अस्पताल मे पर्याप्त स्थान है और प्रति मुहल्ले मे अस्पताल खोलने की चर्चा चल रही है। इन बातों की ओर ध्यान रखकर जैसा उचित समझो व्यवस्था करना। किन्तु बागबाजार मे कौन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नही है, उसे जनता का मत नही मान बैठना।

ज़रूरत के समय अभाव नही होना चाहिए, साथ ही धन का अपव्यय न हो—यह स्थाल रखकर कार्य करना। बहुत सोच समझकर रघुवीर के नाम से रामलाल के लिए इस समय कोई जगह खरीद देना। परमाराध्या माता जी एव उनके बाद रामलाल, फिर शिबू उनका उत्तराधिकारी सेवक बनेगा, अथवा तुम जैसा उचित समझो वैसी व्यवस्था करना। यदि इस समय मकान का कार्य प्रारम्भ करना तुम्हारी राय मे ठीक प्रतीत हो तो शुरू कर देना। क्योंकि नये बने हुए मकान मे नमी होने के कारण एक-दो माह तक न रहना ही उचित है। दीवाल का कार्य पीछे होता रहेगा। पत्रिका के लिए अर्थ-संग्रह की चेष्टा हो रही है, (१२००) ६० पत्रिका के लिए मैंने जो भेजे हैं, उनको उसी कार्य के लिए रख देना।

यहाँ पर और सब लोग सकुशल हैं। कल सदानन्द के पैर मे मोच आ गयी। उसका कहना है कि शाम तक यह ठीक हो जायगी। इस बार अल्मोडा की जलवायु अत्यन्त सुन्दर है। साथ ही सेवियर ने जो बैंगला लिया है, अल्मोडा मे उसे उत्कृष्ट माना जाता है। दूसरी ओर चक्रवर्ती के साथ एनी बेसेण्ट एक छोटे बैंगले मे हैं।

जन्मवर्ती इस समय मयन (गाजीपुर) का जमाई है। मैं एक दिन मिलने गया था। एनी बेसेण्ट ने मुझसे अत्यन्त बिनमता के साथ कहा कि मेरे सम्प्रदाय के साथ उनके सम्प्रदाय की सखार भर में सर्वत्र प्रीति बनी रहनी चाहिए। आज चाय पीने के लिए बेसेण्ट की यहाँ जाने की बात है। हमारे साथ की महिलाएँ निकट ही एक दूसरे छोटे बँगसे में हैं और वे कुशलपूर्वक हैं। केवल आज कुमारी मैकिन्जॉड कुछ अस्वस्थ हो गयी है। हरि सेवियर विनोद्विन सामू बनता जा रहा है। तुम हरिभाई का नमस्कार तथा सजानन्द जबय एर्ष सुरेन्द्र का प्रणाम जानता। मेरा प्यार ग्रहण करना तथा सबसे कहना। इति।

सस्नेह तुम्हारा

विवेकानन्द

पुनरुक्त—सुधील से मेरा प्यार कहना तथा कन्हाई इत्यादि सभी को मेरा प्यार।
वि

(बेतड़ी के महाराज को लिखित)

अस्मोड़ा

९ जून १८९८

महाराज

यह जानकर कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं—बहुत दुःख हुआ। आप बहुत पीड़ा ही ठीक हो जायेंगे।

मैं अपने समिबार काश्मीर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। मेरे पास आपके ऐतिहासिक के नाम परिचय-पत्र है। लेकिन अच्छा हो कि आप कृपया उन्हें एक पत्र लिख कर सूचित कर दें कि आपने मुझे परिचय-पत्र दिया है।

आपका जगमोहन से कहें कि वह किशनगढ़ के बीराम साहब को उनके बचन की याद दिला दें। उन्होंने कहा किया था कि वे 'व्यासमुन' का निम्नार्क ग्राम्य तथा अन्य ग्राम्य अपने पदियों के द्वारा भेजेंगे।

प्रेम और नंगल कामनाओं के साथ

आपका

विवेकानन्द

पुनरुक्त—मेजारे मुडबिन का देहान्त हो गया। जगमोहन उसे अच्छी तरह जानता है। यदि मिल सकें तो मुझे भी व्यासचर्म चाहिए—मठ के यूरोपियन बन्धुओं के लिए। परिचयपत्राभिषी के निमित्त यह सबसे उपयुक्त उपहार है।

वि

(मुहम्मद सरफराज हुमेन को लिखित)

अल्मोडा,

१० जून, १८९८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र पढ़ कर मैं मुग्ध हो गया और मुझे यह जानकर अति आनन्द हुआ कि भगवान् चुपचाप हमारी मातृभूमि के लिए अभूतपूर्व चीजों की तैयारी कर रहे हैं।

चाहे हम उसे वेदान्त कहें या और किसी नाम से पुकारे, परन्तु मर्त्य तो यह है कि धर्म और विचार में अद्वैत ही अन्तिम शब्द है और केवल उसीके दृष्टिकोण से सब धर्मों और सम्प्रदायों को प्रेम से देखा जा सकता है। हमें विश्वास है कि भविष्य के प्रबुद्ध मानवी समाज का यही धर्म है। अन्य जातियों की अपेक्षा हिन्दुओं को यह श्रेय प्राप्त होगा कि उन्होंने इसकी सर्वप्रथम खोज की। इसका कारण यह है कि वे अरबी और हिब्रू दोनों जातियों से अधिक प्राचीन हैं। परन्तु साथ ही व्यावहारिक अद्वैतवाद का—जो समस्त मनुष्य-जाति को अपनी ही आत्मा का स्वरूप समझता है, तथा उसीके अनुकूल आचरण करता है—विकास हिन्दुओं में सार्वभौमिक भाव से होना अभी भी शेष है।

इसके विपरीत हमारा अनुभव यह है कि यदि किसी धर्म के अनुयायी व्यावहारिक जगत् के दैनिक कार्यों के क्षेत्र में, इस समानता को योग्य अंश में ला सके हैं तो वे इस्लाम और केवल इस्लाम के अनुयायी हैं—यद्यपि सामान्यतः जिस सिद्धान्त के अनुसार ऐसे आचरण का अवलम्बन है, उसके गम्भीर अर्थ से वे अनभिज्ञ हैं, जिसे कि हिन्दू साधारणतः स्पष्ट रूप से समझते हैं।

इसलिए हमें दृढ़ विश्वास है कि वेदान्त के सिद्धान्त कितने ही उदार और विलक्षण क्यों न हों, परन्तु व्यावहारिक इस्लाम की सहायता के बिना, मनुष्य जाति के महान् जनसमूह के लिए वे मूल्यहीन हैं। हम मनुष्य जाति को उस स्थान पर पहुँचाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न बाइबिल है, न कुरान, परन्तु वेद, बाइबिल और कुरान के समन्वय से ही ऐसा हो सकता है। मनुष्य जाति को यह शिक्षा देनी चाहिए कि सब धर्म उस धर्म के, उस एकमेवाद्वितीय के भिन्न-भिन्न रूप हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इन धर्मों में से अपना मनोनूकूल मार्ग चुन सकता है।

हमारी मातृभूमि के लिए इन दोनों विशाल मतों का सामंजस्य—हिन्दुत्व और इस्लाम—वेदान्ती बुद्धि और इस्लामी शरीर—यही एक आशा है।

मैं अपने मानस बन्धु से भाभी भाएय की उस पुनर्बन्धा को देखता हूँ जिसका इस विष्णु और सर्वार्थ से तेजस्वी और अजेय रूप में बेवन्ती बुद्धि और इस्लामी तरीर के साथ उद्घात होगा।

सर्वथा मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको मनुष्य जाति की सहायता के लिए, विशेषतः हमारी अत्यन्त बरिष्ठ मातृभूमि के लिए, एक सकृदुत्पन्न यंत्र बनावे।

महर्षीय स्नेहबद्ध
विवेकानन्द

(मी ई टी स्टर्डी को लिखित)

कास्मीर,

३ जुलाई, १८९८

प्रिय स्टर्डी

बोनों ही संस्करणों के लिए मैं स्वीकृति दे रही हूँ। हमने यही निश्चय किया था कि किसी के भी द्वारा मेरी पुस्तकों के प्रकाशन पर हमें आपत्ति न होयी। श्रीमती ब्रूस इस सबब से सब जानती हैं और वे तुम्हें पत्र लिख रही हैं।

हम ही से कुमारी साउदर का एक सुन्दर पत्र मुझे मिला वह सब की भाँति ही सौहार्दपूर्ण है।

तुम्हारे, श्रीमती स्टर्डी एवं बच्चों के लिए प्यार के साथ

सतत भगवत्प्रभावित
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

बस्सीड़ा

१७ जुलाई, १८९८

अभिप्रेतव्य

तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। सारदा के बारे में तुमने जो लिखा है उसमें मेरा कहना इतना ही है कि ब्रह्माप्या में परिवार को आयत्त बनाना बर्जित है किन्तु यदि सब मिलकर पर पर जाकर ग्राहक बनायें तो यह सम्भव हो सकता है। इस विषय में तुम्हें जो उचित प्रतीत हो करना। बेकार सारदा एक बार विरक्त-अनोरण हो चुका है। जो व्यक्ति इतना कार्यहीन तथा स्वार्थगुप्त है उसकी सहायता के लिए यदि एक हजार रुपये पर पाती भी फिर जाय तो क्या कोई नुरमान की बात है? 'राजपीप' के मुद्रण का क्या समाचार है? अस्ति

उपाय के रूप में तुम इसका भार अपने पर सौंप सकते हो—इस शर्त पर कि विक्रय के लाभ का कुछ अंश उसे प्राप्त हो सकता है। रुपये-पैसे के बारे में मैंने पहले जो कुछ लिखा है, उसे ही अन्तिम निर्णय समझना। अब लेन-देन के बारे में तुम स्वयं ही मोच समझकर कार्य करते रहना। मुझे यह साफ दिखायी दे रहा है कि मेरी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। तुम्हारी नीति ठीक है—दूसरों को सहायता देने के सम्बन्ध में—अर्थात् एकदम अधिकाधिक देने से लोग कृतज्ञ न बनकर उल्टा यह समझने लगते हैं कि अच्छा वेवकूफ फँसा है। दान के फलस्वरूप दान लेनेवालों में नैतिक पतन होता है, इस बात का कभी मुझे ख्याल भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि जिस विशेष कार्य के लिए लोग दान देते हैं, उससे थोड़ा बहुत इधर उधर करने का अधिकार हमें नहीं है। काश्मीर के प्रधान न्यायाधीश श्री ऋषिवर मुकर्जी के पते पर भेजने से ही श्रीमती बुल को माला मिल जायगी। मित्र साहब तथा जज साहब इन लोगों को अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। काश्मीर में अभी तक हमें ज़मीन नहीं मिल सकी है—शीघ्र ही मिलने की आशा है। जाड़े की ऋतु में एक बार यहाँ रहने से ही तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जायगा। यदि उत्तम मकान तथा पर्याप्त मात्रा में लकड़ी हो एवं साथ में गरम कपड़े रहे तो बर्फ के देश में आनन्द ही है, दुःख का नाम भी नहीं है। पेट की बीमारी के लिए ठण्डा देश रामबाण औषधि है। योगेन भाई को भी साथ लेते आना, क्योंकि यह पहाड़ी देश नहीं है, यहाँ की मिट्टी भी बग देश जैसी है।

अल्मोडा से पत्रिका निकालने पर बहुत कुछ कार्य अग्रसर हो सकता है, क्योंकि इससे बेचारे सेवियर को भी एक कार्य मिल जायगा तथा अल्मोडा के लोगों को भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। सबको उनके मन के अनुसार कार्य देना ही विशेष कुशलता की बात है। कलकत्ते में जैसे भी हो सके 'निवेदिता बालिका विद्यालय' को सुस्थापित करना ही होगा। मास्टर महाशय को काश्मीर लाना अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज स्थापित होने में अभी बहुत देर है। किन्तु उन्होंने लिखा है कि उन्हें आचार्य बनाकर कलकत्ते में एक कॉलेज स्थापित करने की दिशा में एक हजार रुपये प्रारम्भिक व्यय से कार्य प्रारम्भ कर देना सम्भव हो सकता है। मैंने सुना है कि इसमें तुम लोग भी राजी हो। इस बारे में जैसा उचित समझो व्यवस्था करना। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। रात में प्रायः उठना नहीं पड़ता है, यद्यपि सुबह-शाम भात, आलू, चीनी जो कुछ मिलता है, खा लेता हूँ। दवा किसी काम की नहीं है—ब्रह्मज्ञानी के शरीर पर दवा का कोई असर नहीं होता। वह हज़म हो जायगी—कोई डर की बात नहीं है।

महिलाएँ सब कुशलपूर्वक हैं और वे तुम लोगों को स्नेह ज्ञापन कर रही हैं।

सिद्धानन्दजी के दो पत्र आये हैं। उनके आस्ट्रेलिया शिष्य का भी एक पत्र मिला है। सुनता हूँ कि कलकत्ते में प्लेग बिल्कुल बन्द हो गया है। इति।

सन्तुष्ट तुम्हारा
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

श्रीमद,

१ अगस्त १८९८

प्रियतम

तुम्हारी समझ में सदा एक भ्रम है एक दूसरे की प्रबल बुद्धि के दोष जबकि पुनः वह दूर नहीं हो पाता। वह यह है कि जब मैं हिंसा-क्रिया की बातें करता हूँ तब तुम यह समझने लगते हो कि तुम लोगों पर मेरा विश्वास नहीं है। वास्तव यह है कि इस समय जो कार्य पास कर दिया गया बाब में हमारे बड़े कामों पर कार्य जिससे चलता रहे एक विनोदित बढता रहे, मैं दिन रात उसी चिन्ता में मग्न रहता हूँ। चाहे हजार गुना तार्किक ज्ञान क्यों न रहे—प्रत्यक्ष रूप से किये बिना कोई कार्य सँका नहीं जाता। निर्वाचन एक रुपये-से के हिंसा की चर्चा करने को इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिससे और लोग भी कार्य करने के लिए तैयार रहे। एक की मृत्यु हो जाने से अन्य कोई व्यक्ति दूसरा एक ही क्यों आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति कार्य करने को प्रस्तुत रहे। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जब तक अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं करता है जब तक उसमें उसकी क्षमता की बाधा सभी को यह बतलाना उचित है कि कार्य तथा संपत्ति में प्रत्येक का ही हिस्सा है एक कार्य प्रणाली में अपना मत प्रकट करने का सभी की अधिकार है एक अवसर रहते ही यह हो जाना चाहिए। एक के बाद एक प्रत्येक व्यक्ति को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य देना परन्तु हमेशा एक कड़ी मजदूर रखना जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुम नियंत्रण कर सकी तब बड़ी कार्य के लिए व्यक्ति का निर्माण हो सकता है। ऐसा यत्न करना करो जो कि अपने आप चलता रहे चाहे कोई मरे जबकि जीवित रहे। हमारे भारत का यह एक महान् दोष है कि हम कोई स्थायी संस्था नहीं बना सकते हैं और उसका कारण यह है कि दूसरों के साथ हम सभी अपने उत्तरदायित्व का बँटवारा नहीं करना चाहते और हमारे बाद क्या होगा—यह भी नहीं सोचते।

जग के बारे में मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। श्रीमती बुद्धि एक दुमाटी मूलतः जाति का यह मत है कि अब प्रत्येक मुहूर्ते में अस्पताल स्थापित हो गया है, फिर रुपये व्यर्थ व्यर्थ करना वांछनीय नहीं। शैवक आदि के रूप में हम लोग अपनी

सेवाएँ अर्पित करते हैं। जो पैसा देगा उसके आदेशानुसार वादक को घुनें वजानी पड़ती हैं।

काश्मीर के राजा साहब ज़मीन देने के लिए सहमत हैं। मैंने ज़मीन भी देख ली है। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो अब दो-चार दिन में कार्य हो जायगा। अब की बार यहाँ पर एक छोटा सा मकान बनवाना है। जाते समय न्यायाधीश मुक़र्जी की देख-रेख में छोड़ जाऊँगा। अथवा तुम यहाँ और किसीके साथ आकर जाड़े भर रह जाओ। स्वास्थ्य भी ठीक हो जायगा तथा एक कार्य भी सम्पन्न हो जायगा। प्रकाशनार्थ जो पैसे मैंने अलग कर रखे हैं वे तदर्थ समुचित हैं, परन्तु यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। इस समय पश्चिमोत्तर प्रदेश, राजपूताना आदि स्थानों में निश्चित ही कुछ धन मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगो को इस प्रकार से रुपये देना। ये रुपये मठ से मैं कर्ज ले रहा हूँ तथा तुमको न्याज सहित चुका दूँगा।

मेरा स्वास्थ्य एक प्रकार से ठीक ही है। मकान का कार्य प्रारम्भ हो गया है—यह अच्छी बात है। सबसे मेरा प्यार कहना। इति।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(भगिनी निवेदिता को लिखित)

काश्मीर,

२५ अगस्त, १८९८

प्रिय मार्गट,

गत दो महीनों से मैं आलसी की तरह दिन बिता रहा हूँ। भगवान् की दुनिया में जिसे उज्ज्वल सौन्दर्य की पराकाष्ठा मानी जाती है, उसके अन्दर होकर प्रकृति के इस नैसर्गिक उद्यान में—जहाँ पृथ्वी, वायु, भूमि, तृण, गुल्मराजि, वृक्षश्रेणी पर्वतमालाएँ, हिमराशि एवं नरदेह के कम में कम बाहरी हिस्सों में भगवत्सौन्दर्य अभिव्यक्त हो रहा है—मनोहर झेलम के वक्षस्थल पर नाव में तैर रहा हूँ। वही मेरा मकान है, और मैं प्रायः काम से मुक्त हूँ—यहाँ तक कि लिखना-पढ़ना भी नहीं जैसा है, जब जैसा मिल रहा है, उसीसे उदरपूर्ति की जा रही है—मानो रिप वान-विकल के सचि में ढला हुआ जीवन है।

कार्य के बोझ से अपने को समाप्त न कर डालना। उसमें कोई लाभ होने का नहीं, सदा यह ख्याल रखना कि—‘कर्तव्य मानो मव्याह्नकालीन सूर्य है—उमकी तीव्र किरणों से जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है।’ साधना की ओर से उसका मूल्य अवश्य है—उममें अधिक अग्रमर होने पर वह एक दुःस्वप्न मात्र है। चाहे हम जागतिक कार्यों में हाथ बढ़ावें अथवा नहीं, जगत् तो अपनी चाल से चलता ही

एहेगा। मोहान्धकार में केवल हम अपने को चकनाचूर कर डालते हैं। एक प्रकार की भ्रांति बारना नि स्वार्थ भाव का बेहूष समाकर उपस्थित होती है। किन्तु सब प्रकार के अन्याय के सम्मुख मतमस्तक होकर अन्त में बहु दूसरों का अभिष्ट ही करती है। अपन नि स्वार्थ भाव से दूसरों को स्वार्थी बनाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है—क्या ऐसा अधिकार हमें प्राप्त है?

मुन्हाउ
विवेकानन्द

(कुमारी मेरी हेतु को सिखित)

श्रीनगर, काश्मीर
२८ अगस्त १८९८

प्रिय मेरी

तुम्ह और पढ़क सिखने के लिए मुझे अबसर नहीं मिल सका और यह जानकर कि तुम्हें पत्र पाने के लिए कोई विशेष पसंदी नहीं थी मैं बचा-बाचना भी नहीं करते जा रहा हूँ। मैंने मुना है कि कुमारी मैथिलिजी द्वारा श्रीमती लेगेट को सिखित पत्र से तुम हमारे और काश्मीर के बिषय में सारी बातें जान लेती हो। इसलिये व्यर्थ मैं लम्बी-चौड़ी बकबास करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

काश्मीर में हेनसोल्ड (Hemsholdt) के महात्माओं की जीव करना एकदम व्यर्थ है और अभी तो यही निश्चय होना है कि ये सब बातें निस्वस्त मूल में प्राप्त हुई हैं या नहीं। अगर अभी यह प्रयत्न करना आवश्यक होना। 'मदर चर्च' और 'फादरपोप' वहाँ और कैसे हैं? तुम सब तरफ और बूढ़ महिमामो, कैसे हो? एक व्यक्ति के साथ छोड़ देने के कारण अधिक उरमाह से काम कर रही हो या नहीं? फ्लोरेन्स की एक मूर्ति नवुन प्रतीत होनेवाली उस महिला का क्या हाल है? (नाम भूल गया हूँ)। जब तुमभारतक रूप से सोचना हूँ मैं सदा ही उसकी बाँहों की प्रशंसा करता हूँ।

कुछ दिन मैं बाहर रहा। अब मैं महिलाओं का साथ देने जा रहा हूँ। तब हमारी पार्टी पहाड़ी के बीच स्थित बरकरल स्थान करती एक घास से मुक्त जंगल में एक शांतिपूर्ण स्थान में बस की तरह परामन लगा कर देवदास तरबा के नीचे गभीर और दीर्घ ध्यानार्थ्य करन जायगी। यह कठिन एवं पहीने लभ चलेगा। तब तक हमारे मुख्य चर्म शीत हो चके होंगे और हम लोग इन स्वर्ण ग बुन पुरबी पर पतित होंगे। तला-बानू कुछ पहीने अपने अपने चर्म सम्पत्ति करेगे और तब अपने बुरे चर्मों के जोन के लिए नरक

श चीन देश को जाना पड़ेगा और हमारे दुष्कर्म कैंष्टन तथा अन्य ग्रहरो मे हमे
 तारके साथ दुग्न्ध मे डुवो देंगे। तत्पश्चात् जापान शोवन-म्यान बनेगा ? और
 र एक बार मयुक्त राज्य अमेरिका मे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 'कुम्हडा स्वामी'
 भाई 'भतुआ स्वामी' यही भविष्यवाणी करने है। वे अपने हाथो मे बडे दक्ष हैं।
 स्तव मे उनके हाथो की यह दक्षता कई बार उनको बडी विपत्ति मे डाल चुकी है।
 मैं तुमको कई सुन्दर वस्तुएँ भेजना चाहता था, लेकिन वेद है कि चुगी का
 तान आते ही 'स्त्री के यौवन एव याचक के स्वप्न' की तरह मेरी इच्छाएँ भग्न
 जाती हैं।

हाँ, तो अब मैं खुश हूँ कि धीरे धीरे मेरे बाल मफेद होते जा रहे हैं। अगली
 बार जब तुममे मेरी भेंट होगी, मेरा मिर पूर्ण रूप मे विकसित श्वेत कमल की
 भाँति हो जायगा।

आह मेरी, काश, तुम काश्मीर देख सकती—केवल काश्मीर, कमल एव
 मुखचित अद्भुत सरोवर (वहाँ हंस नहीं, बतखे हैं—कवि का स्वच्छन्द प्रयोग)।
 एव वायुचालित कमलो पर बैठने के लिए बडे काले भौरो का प्रयास (यहाँ कमल
 मानो भौरो को चुम्बन देने से इन्कार कर रहे हैं—कविता), तब तुम अपनी मृत्यु-
 शय्या पर शांति प्राप्त कर सकती हो। चूँकि यह एक भू-स्वर्ग है और चूँकि
 बद्धिमत्ता की बात है, नौ नगद न तेरह उधार, इसलिए इसकी एक झाँकी
 पा लेना अधिक बुद्धिमानी है, किन्तु आर्थिक दृष्टि से दूसरा (स्वर्ग) इससे अधिक
 अच्छा है, कोई झझट नहीं, कोई श्रम नहीं, कोई व्यय नहीं, गुडिया की तरह एक
 क्षुद्र चंचल जीवन, और सब की इतिश्री।

मेरा पत्र 'बौर' होता जा रहा है अत लिखना बंद करता हूँ (यह मात्र
 आलस्य है)। शुभ रात्रि।

सदैव मेरा पता यह है

मठ, वेलूड, जिला, हावडा, बंगाल, भारत।

भगवत्पदाश्रित,
 विवेकानन्द

अनुक्रमणिका

- अग्नेज १२, ३६१, ३६३, कारीगरो
३११, जाति ८, पुरुष १८,
महिला १८, २७, २१२, मित्र
३६६, युवती ३६७, शिष्य १५,
स्त्रियाँ २८
अग्नेजी पत्रिका ४०१, भाषण ३६४,
भाषा ३१३, विश्वकोष १८९,
अकाल-सहायता ३५९
'अक्षर' २७९
अखण्डानन्द, स्वामी ७६, ३३५,
३५०, ३६३, ३७८
अग्नि ६१, ४०१
'अघटनघटनपटीयसी' ९८
अच्युत ३५२, ३६५, ३६८, ३७५
(देखिए अच्युतानन्द)
अच्युतानन्द ३३०, ३८०
अजय ४०४
अज्ञान २४४, २८८, २९१
अज्ञेयवाद २७०
अतीन्द्रिय ज्ञान २६६, दृष्टि ५४,
सत्य ४३
अतुल ३६७, ३७०
अद्वैत २८६, ४०५, ज्ञान २२५,
ज्ञानी २९६, भावो २४५, भूमि
१००, मत ३०, ८१, २९३,
वाद १२३-२४, २२६, २५५,
२६५, २९२, ४०५, वादी १६३,
२६४, २९१-९२, ३४०
अद्वैतानन्द, स्वामी २१४
अधिवास क्रिया ६१
अव्यात्म ज्ञान १८२, विज्ञान ३१६,
विद्या ३१५, शक्ति ३१४
अनात्मज्ञ ९८
अनाथालय ३५५, ३७८, ३८७
अनाथाश्रम ७६
अनादि नाद ५५ (देखिए ओकार)
अनुशासन संहिता २२४
अन्नदान १२, १२१-२२
अन्नपूर्णा १०४
'अपरोक्षानुभूति' ३५, १०१
अफ्रीका ३६७, ३९३
अभिज्ञानशाकुन्तलम् ८
अमी ९६, १३५, १९७, ३५४, ३७९
अभेदानन्द, स्वामी ३५०, ३६६
(देखिए काली)
अमरीकी २८६, मित्र ३६१
अमृतसर ३६५, ३६७
अमेरिकन १२, २५३, ३१७, नर-
नारी ३४३, ३६२, स्त्री ३४३
अमेरिका ८, १२, २०, २८, ३६,
५२, ६६, ८१, ८६-८७, १०३-५,
१०७, १२७, १७७, २०१, २२२,
२५३, ३११, ३१३-१४, ३१६,
३१८, ३४२-४४, ३९२, ३९४,
३९६-९७, ३९९, ४११, वाले
२४५, ३४८, वासी ८, २४४,
३४३
अम्बाला ३६४, ३७१, ३८०, ३८५
(पा० टि०) ३६६, कैट ३७,
छावनी ३६९
अयमात्मा ब्रह्मा १०२
अरबी ४०५
अर्जुन १७, ४९, १६९, २८
अलखिया साधुओ ३४७
अलीपुर ११४
अल्बर्ट ३४८, ३६०, ३७६

अस्मोका ३१५, ३१७ ३२०-२५,
३२७-३१ ३३३ ३९ ३४१
४२ ३४६ ४९ ३५२, ३५४
५६ ३५९ ६ ३६२ ६३
४ ४ ३-७

अस्त्राह १३७
अवतार २१ २८५ २३१ पुष्प
१६८ काव २३ १६८

अवतारी महापुष्प २९
अवाकमनसगोचरम् १९३
अविद्या और जाति २७५
अवैदिक १४८ आमाचार १४९

अष्टाध्यायी ९७
'अष्टाविष्टति तत्त्व' २ २

असत् ५१ १२५

असम १७५

असीम २८७-८८

'अस्ति' २ ४४

'अस्तित्व' २५४

अह ३५, २७३ २७५ ज्ञान ९९

मात्र ३५ ७७ १८ ३२६

मिथ्या २७१ रूप ३५ बाही २७७

अहिंसा १४३ ४५, ३१८

अहीरीटोला २२८ २३७

आइरिष ३११

आनरा २१९

आचार ८, १३

आचार्य शंकर ८१ १३५, १६४

१७९ १८७ (रेलिय शंकराचार्य)

आतुर सभास ६३

आत्मक्रीड १९३

आत्मज्ञान १९ ९८ ६३ ७७ ९३

११८ १५२ ५३ १६४ ६५,
१६९ १७९ १९९ २१

२२६ २३६ २९ जित्तन
७७ १७ आनी १६९

तत्त्व १६ ३१ ३३ ६३ १६९

१८५ ८६ २५४ २७१ त्याग

२६३ २७४ वर्धन १६ २९, ७७

९ १४१ १७८ १८ २२१

२३५ निर्मेरता ३१७ प्रकाश

९८ ११६ प्रेम १९२ विकास

१७८ विद्या ३९४ दिग्वास

३११ शक्ति १५६ साक्षात्कार

११८ २१ स्वत्व ३१

'आत्मसत्त्व' १६९

आत्मज्ञ बीज १५४

आत्मा १६ २९ ३३ ५१ ७७ ८३-

४ ९२३ ९६ ९८ ११३ ११६

१७ १७९ ८ १८६ ८७ १९१

१९४ २१ २४९ २५०-५५

२५८ ६२ २६४ ६६ २६८

२७१ ७२ २७५ ७९ २८१-८५,

२९१ ९३ २९५ ९९ ३२३

३२६ ३४ ३४४ ४५, ४ ५

कारण से परे २५१ विमय

२ चैतन्य बीजन्त ३५६

सन्निधानत्व १६६ सर्वव्यापी

५१ १६६ स्वयम्भोति स्वय

वेद्य ३५

आत्मानन्द स्वामी २९ ३६२

(रेलिय पुस्तक)

आत्मानुमति १६ १२४-२५, २६१

आत्माराम ७९ १६५

'आत्माराम की मनुष्या' २२४

आत्मोपनिषद् १४१

आत्मोत्सर्ग ३३

आदम २९३

आदर्शबाब २८२

आधुनिक विज्ञान २५४ वैदिक धर्म

१४९ हिन्दू धर्म ३१८

आध्यात्मिक ज्ञान ३९३ अनुभव

३२५ आवर्तों ३१४ उन्नति

२१ ४६ कुराक ३९४ ज्ञान

२१ पक्ष २८२ प्रवचन ३ ८

फल २१ विज्ञान ११५

विचारों २६९ विषय ९ शक्ति

२६६ मित्रा ३७३ सद्गम

२६८ सत्य ३४५

‘आध्यात्मिक शरीर’ २४९

आनन्द २२, २९, १३६, २४७, २५७,

२७७, साक्षात्कारी तत्त्व २६१,

मूर्ति २७, ब्रह्म १३३, स्वरूप

१३६

आप्त १३२

आब्रह्मस्तम्ब १२५, १३३, १६४

आयुर्वेदिक दवा ४०३

आर० ए० गुडविन ३६५

आरती २५

आर्ट स्कूल १७२-७३

आर्चर्ड द्वीप ३४८, लेक ३४८

आर्चर्ड, कुमारी ३५७

आलमवाज़ार २८-९, ८४, १०९,

मठ १२, २६, ३१-२, ५९-६१,

३०३, ३१९

आलासिगा ७०-१, ३६२, ३६५,

३९८-९९

‘आलोक का ऐक्य’ ४०१

‘आश्चर्य लोक में एलिस’ २९४

आश्रय दीप १४५-४६

आस्ट्रेलियन शिष्य ४०८

आहार १४५, विहार १२

इंग्लिश चर्च ३४३

इग्लैंड ८, २६, ७२, ८१, ३०४, ३१३-

१५, ३१९-२०, ३२५, ३४१-

४५, ३४७, ३५५-५६, ३५९,

३६६, ३८७

‘इण्डियन मिरर’ ३६३, ३७१

इन्दुमती मित्र ३७२, ३८७, ३८९

इन्द्र ९६, (पा० टि०) ८९

इन्द्रजालवत् २९

इन्द्रिय २६०, २७१, २७४, ज्ञान

२६९, बोध २६९, भोग २९०,

यत्र २६९-७०, समय १४५

इष्ट २३, ८८, २३६

इस्लाम ४०५

इस्लामी शरीर ४०५-६

इहलोक १७, २९३

ई० टी० स्टडी ४०६

ईश्वर ५१, ८४, १३७, २४४, २४६,

२४८, २५३-५४, २५८, २६१,

२६४-६५, २७०-७१, २७४,

२७८-७९, २८१-८२, २८४-

८६, २९५, २९८-९९, ३२६-

२७, ३३४-३५, ३४०, ३४४,

आत्मा का विराट् शरीर ८३, उनकी

कृपा १४१-४२, जीवों की ममण्टि

१६३, लाभ १६, २५६, वाद २४८,

वास्तविक आत्मा २५९, व्यक्ति के

लिए २८७, सर्वशक्तिमान ३४५,

सृष्टिरचयिता १५४

‘ईश्वर-प्रेरित’ २८४

ईश्वरोद्दीपन ५२

ईसा ८०, २५६, २६१, २६६-६७,

२७२, २७६, ४०१

ईसाई ३०, ८७, २१५, २५६, २६०,

३११, ३४३, देशों ३१५,

धर्म ३१५, ३९५, मत ३१५,

राज्य ३११

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ५३

उच्च आदर्श (ज्ञान, भक्ति, योग,

कर्म का समन्वय) १२०

उत्तमा भक्ति ५१

उत्तरपाडा २०४

उत्तर मीमांसा २१

‘उत्तररामचरित’ १५४

उडीसा ३८५

‘उद्बोधन’ (पत्र) ९५, १०९-१०,

११२-१३

उपनिषद् १५, ३१, ४३, ६४, ९७,

१३७, १५९, २०२, २२३, २२६,

२७०, २७६, ३२७-२८, कठ

१५, (पा० टि०) २९८, छादोग्य

१४५, (पा० टि०) २९६,

बृहदारण्यक (पा० टि०) २५४,

२९६, : २९७, युग १८१

चपनयन ३२ मस्कार ७३

चननिवेग १८ बासी ३११

चनवीन ६०

चनन ३२२ ४ ७

चमय भारती ३१३

भूगर्भ ५२ ३ ५६

भूदि सिद्धि ६२

भूयि (मंत्रार्थवर्षी) ५४

भूयि बाबू ३७१ ३६९

भूयिबरमुखीनाम्नय ३६८ ३७ ४ ७

एक सत् २४३

एकमबाद्धिटीमम् १११ २४५, २५५,
६ ५

एकचरबाध २६५

एनिबकयुटिब इनीनिपर ३३७

एकम् रे २८८

एनी बयेट ३६६ ४ ३

एम एन बनर्जी ३ ८९

एलिस ०९४

एम ए बाबू कुमारी २५६ (देविण
कुमारी बाबू)

एहम्म भीमर्नी ३१६

एनिगनिक बर्म २४८

बोरनेर ०८४

बारमैर मिडून ०८४

बीरार (भनादि भा) ५४ १७३

बनि ५५

बागागरम ५५

बनार्मा ४७ ०५३ ५५, ३ ६

बानि बु भीमर्नी ३ ३ ३६६

बननरपा ३१६

बन्त १७ ३०२

बनागनिर १५ ० ५ ० ८ (वा

१) ८६

बनार् ३ ३ ४ ४

कबीरबाध ९५

कमल १ ८ ४११ दस १७३

समूह १७३

कराची ३६८ ३७२, ३७५, ३७८,
३८

कर्म १२ १६७ १७४ १७९

१८७ १९९ २६५ ३४६

४ १ काण्ड १४८ २ २

२७३-७४ बक ३५५ त्यागी

१५३ फस ११२, १५३

२६ योग ७८ १५३ १५७-५८

योमी ७६ बाध १२ बीर ७६

१९५ छील १७ साधक १५३

कमकता ५ १३ १५, १८९, २२

३ २७ ८ ३१ ३६ ४ १

४५ ६ ५२ ५९ ६५ ७१

८९ १ ७ १११ ११३ १३५

१४२ १४६ १५१ १५८

१६९ २१३ २१९ २२४

२२८ २९ ३ ३ ३१३ ३१७

३१९ ३२१ २२, ३२४ ३३५

३६ ३४१ ३५६ ३५९

३६२ ३३ ३६५, ३६-७१

३८ ३८२, ३८७-८९, ३९१

३९३ ४ ३९६ ९७ ३९९

४ ४ २, ४ ८ निगमिषी

२६ ३ ८

कस्यामदेन मायू ३९२

कस्तुसामसनबन् १६ ९७-८ १५७

कन्याम १९६

काट २५ २८४

काष्ठम १ ६

काकातालीय ७१

काठगीराम ४ २

काठियावाड ३७ ७१ ३७५

३८७-८ ३ ३

काम-नीलन ७५, १२१ १३१ ३४

१३६ १३८ १४०-४२, १ ६

७ १०, २३०-३१ ३८५

कामाख्या १७७

- कामिनी ६२
 कामिनी-काचन १३४, १४०, १४५,
 २३०
 काम्य कर्म १५३
 कायस्थ १४६
 कालभैरव ७४
 काली १७५, ३७५ (देखिए अभेदा-
 नन्द, स्वामी)
 काली गंगा २०६, घाट २०५,
 पूजा १९३-९४, मन्दिर २७-८,
 ७२, १५८
 काशीपुर १२-३, १९, २६, ४९,
 ७९, ९९, २२९, ३५३-५४,
 ३९१
 काश्मीर ९०, ३६७-७०, ३७२-७३,
 ३७५-७७, ३७९, ३८२, ३९७,
 ३९९-४०१, ४०४, ४०६-७,
 ४०९-१०, भू-स्वर्ग ४११,
 महाराज ३८६, सरकार ३७१
 कॉर्नवालिस स्ट्रीट ३७
 'किडी-मिडी' ७१
 किशनगढ ४०४
 कीर्तन २२२
 कुण्डलिनी २२१-२२
 'कुत्रलीनर्मिदजगत्' १९३
 कुमारी आर्चडे ३५७, कैम्पवेल
 ३४८, जोसेफिन मैकिलऑह
 ३४७, ३६२, ३६४, ३७६, ३९७,
 ३९९, ४०१, ४०३-४, ४१०,
 नीबल ३१९, ३३२-३३, ३३६,
 ३४१, ३५४, ३५७, ३६०, ३६५,
 ३७३-७४, ३८६, ३९९, ४०२
 (देखिए भगिनी निवेदिता), मूलर
 १८-९, ३२०, ३३३, ३४८,
 ३६०-६१, ३९१, ४००, ४०८,
 मेरी हेल ३१५, ३४२, ३९६,
 साउटर ४०६
 कुम्हार १०७, टोली २०३
 क्रुरान ३७८, ४०५
 कुष्ठक्षेत्र १७
 कुलवर्म-प्रथा २३
 कूर्म अवतार १२८
 कृपामिद्व १४२
 कृष्ण ४९, ५६, १६२, २५८, २७४,
 ३२६, ४०१ (देखिए श्रीकृष्ण)
 कृष्णगोपाल ३५३
 कृष्णलाल ३६५, ३६८, ३७१,
 ३७९-८०, ३८८, ब्रह्मचारी
 २०३-४, महाराज २०५
 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' १६२
 कृष्णानन्द, स्वामी ६४, २०४
 'केम्ब्रिज-सम्मेलन' ३०३
 केल्टिक ३६०
 'केप्टा' २१४
 कैप्टन ४११
 कैप्टन सेवियर ३६४, ३७८, ३८०
 कैम्पवेल, कुमारी ३४८ (देखिए
 कुमारी कैम्पवेल)
 कैलाश पर्वत ७४
 कैवल्य २, ३४०
 कोन्नगर ३७५
 कोलम्बो २८, ३५५
 कौमार्य व्रत १८४
 कौलसन टर्नबुल ३१६
 कौलाग्रणी तत्र २०४
 कौलीन्य-प्रथा ३१०
 'क्ली फट्' ३९४, ३९६
 क्षत्रिय १७, ७३, १०६, १४७,
 जाति १४७
 क्षीरभवानी ९१-२
 क्षीरे नीरवत् ५५
 खना ३८, ४०, ३१३
 खुदा ३४१
 खेतडी ३४७, ३५५, ३६०, ३७३,
 ३७६, ३७९, ३८१, ३८६,
 ३९०-९२, ४०४
 ख्याल टप्पा १९७
 गंगा १३, २७, ६१-२, ७२, ७८-९,

८५, ९९ १ ३ १२३ १५१
 १५६ १५८ १८१ १८३ २ १
 २ ३४ २२८ २९ २३२ ३४
 ठट ३५३ ३९७ स्नान ३२ ३
 ४१ २ ७८ १ २
 मगाधर २२७ ३ ९ ३२२ ३६९
 ३८ ३९५ (देविए मलका
 नन्द स्वामी)
 मयन ४ ४
 मङ्गल ३ ८
 मनेस १५२
 माठन १ ५
 माजीपुर २११ ४ ४
 मायजी मज ७३ ७५
 मार्मी ३८ १८१ ८२ १८४
 मिरगाव ३९३
 मिरिराज १५२ (देविए सिन)
 गिरौन्नाय बसाक १ ९
 मिरीन्ना बाबू २ ६
 मिरीमन्ना बाप १३ २७ ४२
 महाकवि ५१ ५६ १४२
 गिरीय बाबू २८ ५१ २, ५६ ९
 ७४ ५ ७८ ३५ ३६७
 पीतयोनि १६
 नीठा १७ ६२ ९७ १२९ १३८
 १५३ १५८ १६६ ६९ २२३
 २२५ २७ ३ ९ ३१२ ३२९
 ३ ३४
 नुजराज ३७२ ३७५
 नुडविन १५ १ ३३२ ३४९
 ३५५, ३६३ ३६५ ६६ ३७३
 ३७६ ३ ६ ३ ८ ४ ४
 गुण तम १४२ १४४ ४५ ४४
 १४४ १५४ ५५ ४४ ४५
 नुज ३७५ ३७ ८ मयेन्द्रनाथ
 ३८८ मयेन्द्रनाथ ३८५ (पा
 ि) ७५
 नुसगाविन मि ६७-८
 नुसगाविन ३३ ४ ४३ ४३
 ५८ २२१

गुरुदेव २५, ३ ४७ ४९ ५२,
 ५९ ६१ ६६ ७३ ७५, ८ १
 ८६ ९ ९४ ९९ ३८३ ३९६
 गुरुस्वामी ३२ १७९
 गुरुस्वामी १५७
 गुरुसुख ३२
 गोपाल बाबा ३७५ (देविए स्वामी-
 अष्टेतामन्द)
 गोपालसारा पीठ (स्व) १२ ३
 १९ २६
 गीराग १३९ (देविए चैतन्यमन्द)
 गङ्गियाल (बाघ विसेय) २५
 गुला ११३
 गोप मिरीमन्ना (महाकवि) ५१
 ५६ (मुनिस्वात माटनकार) १३
 २७ ७३ १४२ ३७ नव
 गोपाल २३ विपिन बिहारी
 (डॉ) ११६ धर्मभूषण (डॉ)
 ४६ ११६ ३२३ साहित्यराम
 ११६
 गोपाल श्रीमती सरला (भारती-
 सम्पादिका) ३ ६ १ ९
 गन्ध ९६ ९९ २९६ ४ १
 गन्धदेव ४ १
 गन्धमा १९ १९१ २३५, २६३
 गन्धसूर्य १३२
 गन्धर्वी शारङ्गनाथ ३ ४ ३३८ ३
 गन्धर्वी योनेन ३२१ (देविए निगमा
 मन्द)
 गन्धगाढा पाटमासा २९६
 गन्धाल ११ १२९ १६९ ३ ७
 ३८४ ३४४
 गन्धी १७७
 गान्धर्वी १६६
 गान्धर्व ३३६
 गिन् १३६ १४७ गङ्गाधर तन्त्र
 ११
 गिन्गु गुरु १३ ४३ १३

चीन १८, २२४, ४०१, निवासियो
२२४

चैतन्य २३०, ३२६

चैतन्यदेव ८०, २३१, ३४०, महाप्रभु
८३

चोरबागान ३७

चौधरी, गोविन्द कुमार १५८

छतरपुर ३९६

‘छछंदर वध’ १९०

छान्दोग्योपनिषद् १४५, (पा० टि०)
२९६

छुआछूत १४८

छूतपन्थियो १४५

जगदम्बा ३३४, ३८३-८४

‘जगद्धिताय’ १६९, २३०

‘जगन्नाथ क्षेत्र’ ८२

जगन्नाथ देव २२५

जगन्नाथ-दर्शन ८३

जगन्माता २७, ३८३, काली १७२

जगमोहन ४०४,

जगमोहन लाल ३८१

जटाघारी १५१

जडवादी १७१

‘जनक’ १७९

जनक राजा ८९, १७९

जनतांत्रिक (मतदान) ४५

जप २६, १३४, १७३

जम्मू ३८०, ३८६

जयपुर ९७, ३८०-८१, ३८८, ३९३

जर्मन कारीगरो ३११

जात-पात ७६

जाति, अंग्रेज ८-९, क्षत्रिय १०८, दोष

१४५, भेद ५९, १०५, ३२६,

विचार १४६, वर्ण २१९, विभाग

५३, श्वेत ३६१, मिक्ख ६७,

हिन्दू ११३

‘जात्यन्तर परिणाम’ २२

जापान १८, ३०७, ३९६, ४११

जामा मसजिद १७०

जायस्व म्रियस्व १०६, ११८, १६९

जी० जी० ३२४, ३६५

जीव १६३, १९२, १९९, २१६

जीव-जगत् २००

‘जीवन’ २७८

जीवन-आदर्श ४५, सग्राम ११५

जीवन्मुक्त ७८

जीवात्मा २४१-४२, २६३

जी० सी० ५१, ५६, ७५, १९०,

४०१ (देखिए गिरीशचन्द्र)

जुबिली आर्ट एकेडमी १६९

‘जू’ (पशुशाला) ११४, ११६

जेन्दावेस्ता ३१

जेन्स, डॉ० ३०३, ३१७

जैन २६२

‘जो’ ३१६, ३६४, ३६६ (देखिए

‘जो-जो’)

‘जो-जो’ ३४७, ३६०, ३९९, ४०१

(देखिए कुमारी मैक्लिऑड)

जोसेफिन मैक्लिऑड, कुमारी ३१६,

३४६, ३७६

ज्ञान १२०, १३५-३६, १७९, १८७,

२४३-४५, २४७, २५३, २५६,

२५८-६०, २६२, २६६, २६९-

७०, २७४, २८१-८२, ३१२,

३३०, ३३५, ३३९, ४०१, और

कर्म, भक्ति, योग १७, लक्ष्य,

सर्वोत्तम सुख २७५, २८५,

२९१, ज्ञानी २६०, २६३-६४,

२९८-९९

ज्ञानकाठ २०, २०२, २७३, २७४

ज्ञान, उसकी महत्ता ४०, १०८,

१२१-२२, पथी १३५, भक्ति

१८१-८२, मार्गी १३६, योग

२४७-४९, २५३, २६२, योगी

२५६, २६०, शास्त्र १३७,

मूलक द्वैतभूमि १००, रूपी

ज्योति ३९

ज्ञानातीत १५४

ज्ञानासोक्त ६५, ६७ ९८ २५६
ज्योतिर्मय मूर्ति ८६
ज्योतिषी गण ४१
ज्योतिस्तन्म पुस्तक ४९ (बलिष्ठ भी
रामकृष्ण)

ज्ञेयम् ४ ९

'द्रिस्मृत' ३८८
टहरी ३९

ठाकुर घर २५, २२४ बाड़ी ७२

डाक्टर जम्म ३१७ नन्मुन्दा राव
३ * बरोबर ३१५, ३७१
रामलाल बाबू २४ घडिमूपन
पीप ४६ ३२३ ३२९
'डोन' (पत्रिका) ३९८
डारविन ११४ १५, ११७ २७३
डार्विनवाद २४८

डाका ३ १७६ ७७ ३८१

दास भव १४७ मावना १७७
दासन १२८
दासदा १६५
'दासदा' ३१६
दासदा १९९ ३३९
दासदा १३४ १५७ २१९ कुमरी
के निमित्त कर्म ७३
दासापुत्र १७ ६५, १४२ १४४
६५ १ ६ ३८३ गुनी १८४
दासादा २१
दासदा मय्यागी १७७ गहिली
२२६ मय २२६
दासदा १७
दासदा गहिली १५४
दासा ३८४
दासदा १८ ३४
दासदा ३१९ ३३३

निमित्त (विशेषात्मक समुदायी जीव)
१२८
दासदा ३८८
दासदा भेरी १९७
दासदा स्वामी ७ २ १५
३८६ (बलिष्ठ हरि)
दासदा १६३ ३७ ३७५, ३९९
पत्र ३४७
दासदा सुनीषेन ५१
दासदा १४६
दासदा (पा टि) २५९
दासदा ४४ ६२ १२९, १४१ २ ८
३३७ ३४ मुसलमान १४
दासदा ६५ पत्र ६५
दासदा १८
दासदा १९११ स्वामी १ ९११
३६९ ३८१ (बलिष्ठ साददा)
'दासदा' १६६
दासदा २६५
दासदा ३१८ ३६६

दासदा भारत ३४९
दासदा २६ २८ ७२ १३२
१५८, २ ३ २३
दासदा ३३
दासदा पीपी १५२
'दासदा' ३५८
दासदा ४
दासदा स्वामी ३२७
दासदा २१५
दासदा १३
दासदा पादशास ११५ दासदा २
२८१ २९ दासदा ११५
दासदा १३७
दासदा विनिष्ठात्मक ७६
दासदा ३१ ३ ४ ३ ६ ३ ८
३१५ १६ ३१९ २ ३२४ ४ १
दासदा गहिली १ पत्र २४८
दासदा ३४८

दासगुप्त रणदा प्रसाद १६९

दास्य भाव १९६

दिगम्बर २४

दिनाजपुर ३९५

दिल्ली ३९१

दीक्षा ६८

दीननाथ ३६८

दीनू ३६५, ३६९, ३८८

'दीयता भुज्यताम्' १२३

दुन्दुभि-नगाडे १९७, नाद १९७

दुर्गा २०३, पूजा २०३, २०५,
२०९

दुर्गोत्सव-विधि २०३

दुर्योधन ४९

द्वैतलघार ३५२

देवगण ३६२

देवता २६२

देवत्व १३९

देवदार २४

देवदारु ४१०

देव-देवी-पूजा ४४

देवघर, वैद्यनाथ ९७

देवभोग १३५

देवलघर ३४७

देवी, अरुन्धती ५३

देवेन्द्रनाथ ठाकुर ४०१

देशप्रथा १४८

देशाचार ३२, १४६, १८४

देशी, आयुर्वेदिक दवाएँ १८८

देहरादून ३७४, ३८०, ३८६-९०,
३९२

दोष, आश्रय, जाति, निमित्त १४५
द्विजाति ७३, ७५

द्वैत २८५-८६, ३१२, कल्पना १६३,

वोव ९९, भाव ९९, २५५, भूमि,

ज्ञानमूलक १००, सघात १६६

द्वैतरहित २५७

द्वैतवाद २६५, २७१, वादी १६२,

२६४, २९२, ३४०

द्वैताद्वैत मत २३४

घनकुवेर १७९

घर्म १९, ५९, ६८, १०५, १०७,

११२, १२८-२९, १३६-३९,

१४५-४६, १५६, १६७, १७४,

१७७-७८, १८४, १८६, २१५,

२३०, २४९, २५८, २६१-६२,

२६४, २६९, २८४, २९३,

२९७, ३१८, ३२६, ३३१,

३३५-३६, ईसाई ३१५, ३९५,

कर्म १०४, क्षेत्र २८, ग्रथ ३१,

२७६, चर्चा २६, ९८, दान

१२, दूत २७६, देशगत ३४६,

पथ १४०, परायण २१, ३७,

पिपासा २७, पिपासु ४१, प्रचार

९, प्रचारक २१, प्रवणता १६,

बौद्ध १४३-४४, १४९, ३१८,

ब्राह्मण १२९, भाव ९, ४६,

१७६, २३०, भावना १७७,

भारतीय ३०७, भूमि १२८,

मतो ४६, मार्ग २९, मुसलमान

६७, मोहम्मदीय ३०, लाभ

१८, वर्णाश्रम ८, वीर २९,

१९५, वेदान्त ९-१०, १९,

वृत्ति ३१३, वैष्णव १४३, १४९,

व्याख्या २१, शास्त्र ३६, १८६,

शिक्षा १०, १८६, शील ६३,

शुभ कर्म, व्यावहारिक शक्ति

२४८, सन्यास ६३, सक्रिय

३४१, सनातन १२८, १६०,

सार्वलौकिक ३४६, हिन्दू १२,

६५, ८२, १४३, २०७, ३२५

घर्मपाल ३१७

घर्मशाला ३६५, ३६७, ३७०

घर्माचरण १४३

घर्मावर्म ३४

घर्मोपदेशक २७६, २८०

घासिक गृहस्थ ८१, जीवन २४१,

शिक्षा ३६४, संप्रदाय २७६,

'घुनो' २६४

ध्यान १३४ १६३ ३३५, ३५६
निवेष्टारमक २४७ मेर मिषियम
विषय ४३

ध्यान वारणा ४७ ११ १५२
१६३ २२१ २३ २२१
ध्यान मज्ज १३७ स्तोत्र ३७-८
भुव सत्य ७१ २१८

मोक्षनाथ गुप्त ३८८
मन्त्रिभेता १५ १३७ १९५ ३१२
मदी गंगा १५१ १५६ पद्या १४७
नम्बुन्दा राज (गों) ३ ९
नरक ११३ २३ २६७-६८
२७४ २८ २९३-९४ २७४
२८ ४१ कुम्भ ३८३
नृत्य ३२३

नरेन २२५ २६ (देखिए नरेन)
नरेन २८ ४८ ५६ (देखिए स्वामी
विश्वकामन्द)

नरेननाथ सेन ८
नर्मदा ६७
नमगोपाळ जीय २३ (देखिए नम
गोपाळ बाबू)

नमगोपाळ बाबू २४ ५
नागपुर ३८
नाग महासय ७ ३ १ ४८ ५१
६४ ८९ ९ १३५, १५९ ३२
१७६-७७ २२६ २२८

नानक ३२६
नाम-कीर्तन २६ ३२३ रूप १६३
नारय २ ७
नारसीय भक्ति २३१
नारायण १२१ १३ २१४ २१८
१४२

नारायणगज २२८
मिठाई १७७
मिथानन्द स्वामी ६०-१ १५३ १५८
३२१ (देखिए मोहन बटर्जी)

मिथिष्ठासन १९९ २९६
मिमिष बोप १४५

मिथ्याकर्म भाष्य ४ ४
मिथम निष्ठा १७८
निरञ्जन १८१ १८८ ३२४ ३६५
३६८ ६९ ३७१ ३८ ४ २

(देखिए निरञ्जमानन्द स्वामी)
निरञ्जमानन्द स्वामी २८ ३ १८
१८८ २ ९ २१२
निर्मयानन्द स्वामी ६ १५८
१९१ २ ४ ३२२

निर्मलानन्द स्वामी २ १६२
निर्विकल्प अवस्था ५५ समाधि
२२ १ २२२

'निवेदिता बालिका विद्यालय' ४ ७
निवेदिता मणिनी १३ २१२ ३१९
३३३ ३३६ ३४१
(देखिए नौबक कुमारी)

निष्काम कर्म १६७ कर्मयोग १५३
कर्म निष्ठा १३७ कर्मयोगी १५३
नि देय समाधि ९९
नीलाम्बर बाबू ८ ८४ ९३ ९८
१ ९ ११९ २ ४ (देखिए
नीलाम्बर मुखोपाध्याय)

नीलाम्बर मुखोपाध्याय ७२
नृत्यगोपाल ४ १
'मिटिब' ३४८
नेबोस होटल ३७८

'नेति-नेति' २२ १६६ २९८ ९९
नेपाल ३७ ७१ ३७५
नेपाली ३१६
नेनीताळ ३२४ ४ २

नेमायिक पञ्चिर्तो २२६
नौबक कुमारी ३१९ ३३२ ३३
३३६ ३४१ ३५४ ३६ ३७६-
७४ ३८६ ३९९ ४ २ (देखिए
निवेदिता मणिनी)

न्याय सास्त्र २२६
न्युमार्क २८६ २९ ३११ ३६६, ३७५
'न्युमार्क बेबान्त एडोसिएशन' ३ ३

पञ्चभूत ९ १९५, २४२ ४६

- पञ्चभौतिक जगत् ५५
 पञ्चम पुरुषार्थ ८८
 पञ्चवटो २७
 पञ्जाव १५५, ३६५, ३६८, ३७०-
 ७३, ३७५
 पखावज ७४
 पटना ३९१
 पतजलि ११५
 पद्मा नदी १४७
 पद्मासन ४१०
 परमानन्द २५७, २६१, २८२
 परमार्थ ७०, २६५, तत्त्व १६७,
 भाव ३४
 परलोक १७, ९३
 पराभक्ति ६२, १३६-३७
 परार्थ-कर्म ७७, १२१
 पर्वत, कैलाश ७४
 पर्वतराज हिमालय ३०५
 पवहारी बाबा २११
 पवित्रता २६५
 पश्चिमी प्रणाली ३१०, वग १४४,
 राष्ट्र ३१६, विज्ञान ३१३
 पश्चिमोत्तर प्रदेश ४०९
 पाचभौतिक ३०५
 पातजल दर्शन ११५
 पातजल योगसूत्र ३१२
 याप ३४, २६५, २६९
 पारमार्थिक मगल ६०
 पारलीकिक धर्म ३४६
 पाल बाबू ९०
 पाश्चात्य जगत् ९, ४५, दर्शन ११५,
 देशो २३, ३९, ६५, ७०, १०३,
 १५४, २३४, मानस २४८,
 राष्ट्र ९, विज्ञान १५५, विचार
 २६५, शिक्षा १४७, शिष्यगण
 १२, सम्यता ९
 पिगला नाडी २२१
 पी० सी० जिनवर वमर ३७३
 पुण्य ३४
 पुनर्जन्म ८३
 पुराण ६४, ३२६, ३७८, कथा
 ३५१
 पुरुषकार ५१, १८०, २२१
 पुरुष-मठ १८३
 पुरुषोत्तम ४९
 पूजा १३४, २०६
 पूना ३७०
 पूर्णब्रह्म १३३, भगवान् ४९
 पूर्णमामी ग्रहण ४१
 पूर्व वग ४०, ४२, ९०, १३५, १४४,
 १८६, २१३, उसकी भाषा
 १९०, वगाल १७८, २३३
 पूर्व मीमांसा २०
 पूर्वी वगाल १७५-७६, १८०, २११
 पेनेटो १५८
 पेरिस ३५८, ३६२, प्रदर्शनी १७०
 पैरिया (चाण्डाल) २१५, ३४४
 पौराणिक कथा २६२
 प्रकाश पुज (सर्च लाइट) २६६
 प्रकाशानन्द, स्वामी २५, ४३, ६०
 प्रकृति २५४, २६९, २७५, २८४,
 २८७, २९०, ३३१
 प्रणाम-मंत्र २५
 प्रत्यगात्मा ७१
 प्रथमावतार ५४
 'प्रबुद्ध भारत' (पत्रिका) ३९८
 प्रभु ५२, २७५, २९९, ३०९, ३२३,
 ३३५, ३४१, ३४४, ३४७, ३७९,
 ३९८, ४०६, ईसा २३
 प्रमदादास मित्र ३२५
 प्रलय काल ५४, ताण्डव १७२
 प्लेग ३४८, अस्पताल ४०३
 प्लेटो ३९०
 'प्रह्लाद' ४१
 'प्राकृतिक-चयन' ११५
 प्राणायाम २६८
 प्रायोगिक रसायन ३३८
 प्रियनाथ मुकजी (स्व०) ७, ९७
 प्रेम २४७, २५७, २८५, ३७७-७८,
 ४०१, और उसकी देन ३३५,

जीवन धर्म २८२ मूल तत्त्व ३४
प्रेमानन्द स्वामी ४२, ७८ ९९ १ २,
१५९ १६१ १९८ ३ २२५
२६ ३९ (विशेष बाबुराम)
'प्रेम' १९९

फॉक्स ३४९
'फावर पोम' ४१
फासीसी पत्रकारिता ३५८
फ्रीकी ३७६
फ्लिन्तवेल्ल ३६
फ्लोरेन्स ४१०

बम बेय १९ ४ ७ पूर्व २१३
भाषा १९ ४ ६ साहित्य १९

बाला १ ९ २ ७ ३२२, ३३
३३८ ४ ४ १ भाषा
९५, ११ सीर ३३३ सप्
३१

बाल १३ १८ १४८ १९५, २२९
३ ६ ३१ उच्चारण प्रभाषी
उसकी भाषा १७४ विषय १७६
पूर्व १७८ २३३ प्रान्त १७५,
२ २ बँक ३९२

बयाली २१२, ३१४ ३६९ ३७

बहा बाजार १९

बडीया ३७०-७१

बडीयास ३६२

बननी एम एम ३ ८ ९

बनारसी छापी १ ५

बन्धन १ १ १७९ १९९ २
२१ २५७ २६ २७५ २८
३२५, ३४५

बख्शपुर ३४६

बरेली ३६४

बरोव डॉ ३१५, ३७१ ३९७

बर्दमान राजमन्त्र ३ ६

बलराम बाबू २१७

'बलिष्ठ की अतिशक्ति' ११५

बसाक गिरीशनाथ १ ९

बसु, बन्धुराम (स्व) ३९ ४ १

४५ ६ ६७ ११३

बहुजन मुसाम ६ ६७ ८ १५४
३७७

बहुजन हिताय ६ ६७ ७९ ८
१५४ २७७

बहु बाजार १८

बाबुरी २८६

बाइबिल २१ ४ ५

बागबाजार २६ ३६ ३८ ४ १

४५, ५२ ६७ ११३ २ ३
२ ५, ३६७ ४ ३

बाबुराम १ २, २२७ ३९ ४ ३
(विशेष स्वामी प्रेमनन्द)

बारहमिगा २८१

बास बहाबारी ९ १२ १५७

बिबाह ४ सम्पादी १५७

बाबि २ ४

बातिका-बनावासम् ३७८

बिजन स्टीट ३६

बिस्व बूझ १५२, २ ४

बुद्ध ४८ १३९ २४८ २७५ ७६
३२६ ३६५ ३६, ४ १ ४१
(विशेष बुद्धदेव)

बुद्धदेव २२, ४४ ६५ ८२ ८४
८६ ३४१ ३७७

बुद्धिवादी २६

बुद्धेयवादी राज्य ३९३

बुद्ध भीमती ३४३ ३४८ ४९
३६२, ३७६ ३८२ ३९७
४ ७

'बुद्धिमान नैतिक समिति' ३ ३

बुद्धवार्षिक उपनिषद् (पा टि)
२५४ २९६

बुद्धपति देवगुप्त २ ४ २ ७

बैतगाथ ३७२

बैतगाथा २७

बैतगाथ १५२

वेल्लूड ७२, ७८, ८४, ९०, ९३, ९८,
१०३, १०९, ११९, २०४,
३५४, किराये का मठ २७,
७८, ८४, ९०, ९३, ९८, १०३,
१०९, ११९, मठ ७, १२७, १३१,
१३५, १४०, १४३, १४७,
१५१, १५६, १५९, १६२,
१६९, १७५, १८८, १९१,
१९४, १९८, २०१, २०७,
२१३, २१६, २२०, २२३-२४,
३६४, ३६६, ३९६,
वेसेन्ट, श्रीमती ३९९
बोस्टन ३९२-९३, निवासी ३६२
बौद्ध २५६, २८६, ३१२, ३१८,
वर्म ६४, ८२, १४३-४४, १४९,
१७०, २६५, मत ३१७-१८,
युग १८१, श्रमणो ८२
ब्रह्म १६, ४४, ५५, ९९, १२७,
१३१, १३६, १६३, १६६,
१६८, १८७, १९७-९८, २००,
२५३, २५५-५६, २५८, २६०,
२७०, २७८, २८०-८१, २८८,
२९६, ३०५, अद्वितीय २५७,
ज्ञान ३०, ४३, ४७, ६२-
३, ८२, १५२, १५४,
१६४, १६७-६८, १८२, १८७,
२०८, तत्त्व १२७, १६४,
१६६-६८, १९९, २२६, दर्शन
१५४, नित्य स्वरूप ३०५,
परमात्मा २५४, पूर्ण ३२६,
प्रकाश १६, ५८, भाव १६४,
१९८, ३११, विचार १८१,
विद् १९७, २६२, विद्या ६९,
१२०-२१, १७१, १८५, १९६,
२०७, विद्या-साधना ६१, सस्य
१६५, सूत्र २२६, सूत्र भाष्य
२२३, सृष्टिकर्त्ता १९२, स्वरूप
१०१
ब्रह्मज्ञ ३३, ४९, ६२, ६५,
८२, १५३, १६७, १८२, १८५-

८६, पुरुष २३, १६२, साधुओ
१६५
ब्रह्मज्ञानी २०६, ४०७
ब्रह्मचर्य ३९, ५९, १८३, १८५-८६,
१८९, १९६, २२६
ब्रह्मचर्याश्रम १२०
ब्रह्मचारिणी ३७, १८१, १८४,
विधवा १८३
ब्रह्मचारी २४, ३७, ६२, ११६,
१२१, १२७, १७४, १८१,
१९५, २०३-४, २२०, २५६,
हरिप्रसन्न ३७४
ब्रह्मपुत्र १७६
ब्रह्मवाद १६२
'ब्रह्मवादिन्' (पत्रिका) ३२०, ३५३,
३९६, ३९८
ब्रह्मा १३४, १८२, २०६, २०८
४१२, २३६, वेदकर्त्ता, सृष्टि-
कर्त्ता १४०
ब्रह्माण्ड ८३, २२६
ब्रह्मानन्द, स्वामी ४६, ९०, ११२,
१३३, १८९-९०, २०४, २२०,
३२१, ३२९, ३३४, ३३७, ३४६,
३५०-५२, ३६७-६८, ३७१, ३७३,
३७५, ३७९, ३८२, ३८४, ३८६,
३८८ ३९१-९२, ४०२, ४०६, ४०८
(देखिए राखाल)
ब्रह्मानुभूति १३३
ब्रॉण्ट बुड ३५७
ब्राह्मण १२, ७३, ८१-२, १०६,
१०८, १४६-४८, १५५, ३१६,
३३१, (पा० टि०) १९, ८९,
कन्नौजी १४६, पंडितो १८१,
२०४, परिवार ३१६, सन्तानें
३४१
ब्राह्मण-चाण्डाल (समन्वय रूप) १२३
ब्राह्मणत्व ८१
ब्राह्मण भाग ३२८
ब्राह्मणी, दरिद्र २४
ब्राह्मणेतर जाति १४७, ३०९

ब्राह्म समाज ३७ समाजी ३

भक्ति १२ १३५ ३६ १६७-६८

कृमि १४५ परा १३६ ३७

मार्ग १६८ योग २५३ सास्त्र

१२ १३४

भक्तियोगी प्रेम २५३

मयवती ३८, १८२

मगध प्रेमी २५७

भगवद्गीता २५८ (देखिए गीता)

भववान् २२ ५०-१ ६९ ८३-४

१७१ २४२, २४५, २५७

२६९ ३२७ ४ ५ ४ ९

ईसा २३

भमिनी निवेदिता ११४ २१२ ३१९

३३३ ३३६ ३४१ ३५४

३६ ३७६ ३८६ ४ २,

४ ९ (देखिए कुमारी गोबल)

भट्टाचार्य ईस्वरचन्द्र २ ५ मयम

१ ३ रत्ननाथ ३९०

भवनाथ ३७४

भवभूति ३१४

भवधामर १६८

भामवत ९७ १५६ २२३

भागीरथी २३ ७९ २ ५ (देखिए

बमा)

भाष्य कम्पनी १ ६

भास्व १ १९ २१ ३ ३७-८

४६ ५१ ५३ ६५, ८२ १ ३४

१ ६-८ १२७-२८ १३७-३८

२ ७ २५९ २६४ २८१ २

२८६ २९७ ३ ६ ७ ३१०

१३ ३१६ १९ ३२७ ३३५,

३३७ ३४१ ८४ ३५१ ३५५

३५९ ३ ३६४ ३६६ ३७

३७३-७४ ३७६ ३८६ ३ ३

३९६ ३९८ ४ ८ उत्तरा

पठन १८१ उत्तर ३९७

एटीपी ३३६ दक्षिण ३१५,

३९७ वर्मबीटी का जन्म २९

मध्य ११ ३७५ मैदानी प्रदेश

३३१ बैसिष्ठ्य ३८ (देखिए

भास्ववर्ष)

भास्ववर्ष १९

भास्वभूमि १५५, ३१०

भास्ववर्ष ३७ ७१ १५ १७

३९४

'भास्वी' (पत्रिका) ३ ६

भास्वीय ३७४ जनता ३१

३४४ धर्म ३ ७ पोसाक

३३२ साहित्य २

भास्व ८४ जगत् २९१ समाधि २२

साधना २२२

भाषा बगला ९५ ११ १९

महासी ७१ बैदिक ५२ सस्त्र

१९ २१ ९४ १३७ २ ८

भाष्यकार ५३ १५२ १६७ १८७

बी संकराचार्य ३५

'मुतहा मकान' २६

मु-स्वर्ष ४११

मैरव ७४ ५

मोय १२७

मीतिक उत्सव २५५ पद्मार्थ २४९

मन २४९ भास्व २८२ ३१६

भावी २८१ विज्ञान १३१

२६९ सास्त्र ३३८ ३५

सक्ति ९

मगल चण्डी पूजा २९

मठ बैसूड ३९४ ४११

मठाभ्युदय १२१

'मनभावविहीन' २५८

मनुर बाबू ४९

मकर चण्डी ३९६ ४१

महास १८ २२, ७ १५५, ३ ३

३ ८ ३१३ ३२२ ३२४

३४९ ३५५-५९, ३६५, ३६८,

३७३ ३९४ ३९६ ९८ ४ १२

'महाभ-मैर' (समाचार पत्र) ३९४

महासी ३ ३ ३९४ ९५ भाषा ७१

मयुर भाव १३८
 मध्य प्रदेश ३६९, ३८०-८१
 मनु १४६, १४८-५०, १८२
 मनु-स्मृति १४८
 मनोविज्ञान २४९
 मनोवैज्ञानिक सत्य ३४३
 मन्दोदरी १९१
 मन्मथ बाबू ७०
 मन्वादि संहिता ६४
 मरी ३७०, ३७८-८२
 मर्कट सन्यास ६३
 मल्लिक, राजेन्द्रनाथ ३७
 मसूरी ३६३-६४, ३७४, ३८०
 महाकाली ३७, पाठशाला ४०
 महादेव २५, ९८
 महादेव-पार्वती ३०९
 महानन्द वैद्य १८०
 महाप्रभु चैतन्यदेव ८३
 महाप्रलय १००
 'महाबोधि-संस्था' ३५४
 महाभारत ६४
 महाभाया ३६, ४३, १२४, १८१-
 ८२, १९७, २०३, २०५, २२२,
 २२५, २२७
 महाराष्ट्र १४६
 महावीर १७, ८५, १३८, १६०,
 १८०, १९१, १९७-९८
 महावाष्णी योग २२८
 महालय १९४
 महाशक्ति १७३, १९७, २९७
 महाशिव १०२
 महाष्टमी २०५
 महासमाधि २३७
 महासमन्वयाचार्य २३०, ३०५
 (देखिए श्री रामकृष्ण)
 महिम ३२१
 महिम्न-स्तोत्र ३१
 महुला ३५०
 महेन्द्रनाथ गुप्त ७५, (पा० टि०)
 ३८५ (देखिए मास्टर महाशय)

महेन्द्र बाबू ७६, ३६९
 मां काली १७, २७, १७२, महेश्वरी
 १९७, भगवती ९९
 मार्टिन, श्री और श्रीमती ३३२, ३५९
 माता जी ३७-८, ८९, १८३, २०३-
 ६, ३८०, ४०४
 मातृ भाषा ३२०, भूमि ४०५-६
 मानवीय सामान्यीकरण २४३
 माया ३०, ३२, ५०-१, ९८,
 १००-१, १०५, १६३, १८१-
 ८२, १८६, १९२, २२१, २४३,
 २५४, २६१, २७१, २७४, २७८,
 २८२-८४, २८८, २९२, २९५,
 ३४०
 माया-मोह ९९, २३१
 'मार' (मन का पूर्व संस्कार) ४४
 मारवाडी वैश्य वर्ग १०
 मार्गट ४०९ (देखिए भगिनी निवेदिता)
 मार्गरेट नोबल, कुमारी ३५७, ३६७,
 ४०० (देखिए कुमारी मार्गरेट
 नोबल)
 मार्गो ३७६ (देखिए भगिनी निवे-
 दिता)
 मास्टर महाशय ७५, ३२१-२२, ३७०,
 ३८५, ३८८-८९, ४०७ (देखिए
 महेन्द्रनाथ गुप्त)
 मिचिगन ३४८
 मिताक्षरा १४८
 मित्र, इन्दुमती (श्रीमती) ३७२,
 ३८७, ३८९, प्रमदादास ३२५,
 सुरेश २१७, हरमोहन २८,
 १०९, हरिपद ३६८
 'मिरर' (दैनिक पत्र) ८
 मिलवाद २४८
 मिलिन्द (यूनानी वैक्त्रियन राजा)
 २६५
 मिशनरियो ३६९
 मिश्र ३१०
 मिस्टर कॉटन १७७
 मीनावतार ५४

मीराबाई ४
 मुकुर्बी प्रियनाथ ८७
 मुक्तारामा ७१
 मुक्ति १६ ५९, १३ १८७ १९९
 २ २५६ २६ २६४
 ६५ २७२ २७४ ७८ २८
 ८२ १४४ काम ३ ५
 मुक्तोपाध्याय भीमाम्बर ७२
 स्वामाचरण १६९ स्वामाचरण
 ३७४ ऋषिचर ३६८ ३७
 मुसल बादमाहो १७
 मुण्डकोपनिषद् (पा टि) २५५
 २९७
 मुमुक्षु ३ ५
 मुनिदादा ७६
 मुनिसमान ३ ६८ १ ४
 मुहम्मद मरफाज हुसैन ४ ५
 मुक्तिपूजा २८१
 मूलर कुमारी १८ ३ ९ ३०
 १३२ १३७ १४८ ३६ ६१
 १९१ ४ ०
 मुमजल १
 मुमनूष्या ७५४ २६१
 मुर्दग ७५, १९६
 मयङ्गा १७
 मेघनाद बब १ १
 मेकल ३४८ ३६
 मेरी ३४२ ४५, १९६ ४१
 (देगिए मेरी देव कुमारी)
 ३३१ ३५८-५ (देगिए मेरी
 देव्यापट्टर)
 मेरी देव कुमारी ३१ ३१५
 ३८ ३४८ ३६ ८१
 मेरी देव्यापट्टर ३३१ ३५६
 मे बल १
 मेनिमोह कुमारी ३४७ ३६०
 १ ३ ३ ६ ३ ६
 ६१ (देगिए मेरी मेरी)
 मेलाकुमार ५ ३ ७४८
 मेरेरी १८१ ३१३

मोक्ष १ ८ काम २५३
 'मोक्षी-मुटिया' (एक कथा) १२५
 मोहिनी बाबू १७६
 मोक्ष ३२६ २७
 यज्ञानि ८
 यज्ञोपवीत १४५
 यज्ञार्थ ज्ञानी २४३ दान २५७
 प्रेम २५७ सत्य २५७
 यम ८४ ३१२ (देगिए यमराज)
 लोक ३९७
 यमराज ३२६
 यमन ९२
 यमवन्धन १४६ १४९
 युनानी वैज्यम राजा (मिसिल)
 २६५
 यूरोप १ ४ १ ७ १२७ १६१
 १७७ ३११ १४ ३१६ ३१८
 ३३२ ३४४ ३६२ ३६६
 यूरोपियन ३६५
 यूरोपीय ३१८ ३४८ ३६१ जीवन
 ३६२ जीवन ३६६
 योग १२ १२७ ३३२ ३४३ ३६९
 २५७ २६२ २८८ ३३५ ३४
 ३५८ उमका अर्थ ७४८ बुद्धि
 १९
 योगानन्द स्वामी २ ४१२ ४५
 ८ ५१ ७ ११३ ११७ ३३
 योगाभ्यास ३३३
 योगेन ३२१ २२, ३२४ ३३७
 ३४७ ३५७ ३६७-७ ३७४
 ७५ ३७९ ४ १३ ६ ७
 (देगिए निर्यामन्द स्वामी)
 रंजनगाला ७६
 रंजनगाला ३० १४८ १ ६ २ ७३
 रंजनाथ १ ६
 रंजनाथ रंजनाथ ३
 रंजनाथ ७६ (देगिए रंजनाथ)
 रंजनाथ ३८

- रघुवीर ४०३
 रजस् १४५, २७७
 रजोगुण १७-८, उसकी आवश्यकता
 ६५, १७७, जीवन-संग्राम के
 लिए १४४, १५४-५५, भाव १७
 रणदाप्रसाद दास गुप्त १६९
 रणदा बाबू १७०-७४
 रसायन शास्त्र ३३८, ३५०
 राखाल २१२, ३९०, ३९९ (देखिए
 ब्रह्मानन्द स्वामी)
 राजपूताना ३६४-६५, ३७०-७१,
 ३७५, ३७८, ३८६-९०, ३९२,
 ४०९
 राजभाषा १२०
 राजयोग १६८, २५३, २६९, ४०६
 राजवल्लभ (मुहल्ला) ७
 राजा अजित सिंह ३१५, ३४२
 राजा विनयकृष्ण ३७९
 राजा साहब (खेतड़ी) ३५५, ३६०,
 ३७३, ३७६, ३७९
 राजेन्द्रनाथ मल्लिक ३७
 राधाकान्त जी २७
 राधाकृष्ण ३०९
 रानी रासमणि २६, ७२
 राम ४९, ७१, १३९, १९६, ३२३,
 ३२६, (पा० टि०) १३६
 रामकृष्ण ५६, ३३८ (देखिए श्री
 रामकृष्ण)
 रामकृष्णपुर २३-८, २६
 रामकृष्ण मिशन ४०, ६०, १७३,
 ३२४, ४००, मठ २६, सघ ४६
 'रामकृष्ण-स्नोत्रम्' ९४
 रामकृष्णानन्द, स्वामी २०, ६५, २१७,
 ३०८, ३६२, ३६५, ३७२, ३९४,
 ३९८ (देखिए शशि)
 रामचन्द्र ७४
 रामनाड ३६५
 रामनाम ७४
 रामप्रसाद १९७
 रामत्रय बाबू ११५-१६
 रामब्रह्म, सान्याल ११४
 रामलाल ४०३
 रामलाल बाबू (डॉ०) २४
 रामानुज १४५, २२६, २३०
 रामानुजाचार्य ८३
 रामायण ८५
 रामोपासक ३०९
 रावण १९१
 रावलपिंडी ३७८-८०, ३८५, ३८८
 रासमणि ३८७ (देखिए रानी रासमणि)
 रिप्पान विकल ४०९
 'रूपाकार' २८०
 रोज बैक ३०६
 रोम ३१०, सम्यता १०८
 लका ३१८, ३७३, वासी ३१८
 लगरखाना १२१-२२
 लक्ष्मी ८८, पूजन २०५
 लखनऊ ३२४
 लन्दन १८८, ३५७, ३५९, ३६०,
 ३६२, ३६७, ३९७
 लय १००
 लाहू ३५२, ३६५, ३६८-६९, ३७१,
 ३८०, ३८८
 लाल हसराम ३८५
 लाला राजहंस सोहनी ३७९
 लाहौर ३६९, ३७८, ३८०, ३८६-८८
 लिमडी ३९३
 लीला ५०, १९४, २१०, २२९,
 ३०९, रूपी ब्रह्म १९४
 लीलावती ३८, ४०, ३१३
 लेगेट दम्पति ३४८, परिवार ३४३,
 श्रीमती ३५९, ४१०
 लेपचा स्त्रियाँ ३१६
 लेविज साहब ३६३
 लैण्डस्वर्ग ३४८
 लोक प्रथा १४८
 लोकाचार ३७, १४६
 वगीचारी (कृष्ण) १७

'वचनामृत' २८९
 वर्जामिम ५३ ८२ धर्म ८
 वनस्पति शास्त्र ११४
 वराहमिह २१७ २२१
 वसन् ९६
 वसिष्ठवेद्य ५३
 वसुमति (पत्रिका) ३२२
 वाद, जटित ३१२ इत ३१२
 विशिष्टादित ३१२
 वामाचार १४९ १८१ ३ ९
 प्रभा ८२
 वार्षिक रोड ३५७
 वार्षिक मृत्यु ३९५
 विकासवाद ११५ १७ २५२ २७६
 २८४
 विचारणा (शास्त्र) २८
 विविध बुद्धि ३८
 विज्ञानात्मक स्वामी १५६ १७६
 विद्वत्वादाय २३४
 विद्वत् ८२
 विद्वद् बुद्धि ७७ भाग ५१
 विद्या (वास्तविक) १७९
 विद्यावान् १२, ४३, १ ८ १२१
 २२ उसकी श्रेष्ठता ४
 विद्यामिर १२ २१
 विद्वत् सम्पाद ६३
 विनया विवाह ४
 विनयकृष्ण राजा ३७९
 विपिनविहारी घोष (डॉ) ११६
 (बेनिप, घोष विपिन विहारी)
 विष्णुकुल ३४१ ३४९ ३५७
 विज्ञानम् स्वामी ६ २२१
 विरोधन महाप्रणामी ९
 विलमिरि ३ ८-९
 विमामत ७ १९, २४ ३७३ ३८६
 विमामती १८८ आराम ३६१
 हय ३६
 विविदिता सम्पाद ६३
 विवेकबुद्धामि ८, १३ (पा टि)
 २ १

विश्वकामस्य ४७-८, १३ २ ६
 २८८ ३ ४६ ३ ८९, ३१४
 ३१७-१८, ३२०-२१ ३२३ ३२५
 ३२७-२८, ३३१ ३३३ ३४ ३३६
 ३९, ३४१ ४२, ३४५ ४७ ३४९
 ३५२, ३५४-५६, ३५९ ६
 ३६२-६५, ३६७-६८, ३७०-
 ७२ ३७५-७८, ३८१-८२
 ३८४ ९४ ३९६, ३९८
 ४ २ ४ ४ ४ ६
 ४ ८ ११
 विशिष्टादितवादी १६३
 'विष्णु-मेका' ३५८
 विस्वामित्र १ ८
 विष्णु ५६, १८२
 वृत्तावन १७ २१९ लीला १७
 १३८
 वेंडु हौस २८४
 वेद ३१-२, ५६-७ ६४ ८२
 * ७ १३१ १४८, १९२, २५
 २५४ २५८ २७ २७६,
 २९८, ३७८ ४ ५ अनादि
 सत्यो का समूह ५३ उसका अर्थ
 ३२७ उसका वैशिष्ट्य ५४
 लपी रामकृष्ण ५६
 वेदकर्ता १४ (बेनिप ब्रह्मा)
 वेदपाठ १८१
 वेदस्य १९ ब्राह्मणों १८२
 वेद-वेदान्त ३३ ५३ ५६-८, ६२
 १ ४ ११३, १२९ १४२
 १४७ १८४ २ ९
 वेदान्त १ १२, ४६, ४९, १२९
 ३ ११४ १५५, १६२, ९
 २ ७ २२६ २२८ २३४
 २४५, २५४ २५६ २६६,
 ३१३ ३३ ३६६, ३७७
 ४ ५ उसकी व्याख्या १
 १२ भाग ८ भाष्य ८१ मय
 २ ३ ७ ३३४ सोलायटी
 २८९

वेदान्तवाद ९, १२
 वेदान्तवादी ८, १६२, २०६
 वेदान्त शास्त्र १००, १२६, १३६,
 १६२, १८१
 वेदान्ती बुद्धि ४०५-६
 वेल्लवाट्टा ३७३
 वैज्ञानिक ग्रन्थो ३५०, सस्कृति ३१६
 वैदिक आचारो १४९, ऋषि १५०,
 कर्मकाण्डो ६१, छंदो १९७,
 प्रणाली १४७, मत ६१, युग
 १८१, २०२, सन्ध्या मंत्र ५४,
 सस्कार ३२
 वैद्यनाथ देवघर ९७
 वैद्य, श्री महानन्द १८०
 वैराग्य ६३, ६५, ३४०-४१, उप-
 निषद् का प्राण ६४
 वैश्य १४७
 वैष्णव ३०, १६३, धर्म १४६,
 भाव १७६
 व्यावहारिक उन्नति ६५, धर्म ८१
 'व्याकुलता' १६
 व्यास २०७
 व्यास-सूत्र ४०४
 ब्राह्म्य ७३, ७५
 शंकर ८२, १२३, २०७, २३०, ३२६
 (देखिए शंकराचार्य)
 शंकराचार्य ८, ३५, ८१-२, ८४,
 १०१, १३३, १४५, १७७,
 ३३०, वेदान्तकेसरी २०७
 शब्द ५४-६
 शरच्चन्द्र चक्रवर्ती ७, ३०४, ३३८
 शरच्चन्द्र सरकार (स्व०) ४६,
 ११६
 शरत् ३८२, ३८५-८६, ३९०-९१,
 ३९३, ३९५, ३९९
 शरीर १४, १८, २२, ३५, ९३,
 ९५, ९९, १०७, ११३, ११८,
 १६१, १६५, १७५, १७९,
 १९९, २०८, २११, २२६-२७,

२३७, २४२, २४५, २४७, २४९,
 २५४, २५६, २६०-६१, २६३-
 ६५, २६७-६८, २७५, २८५,
 ३३३, ३४५, ज्ञान १८, ९०,
 विज्ञान २४९, ३५०, योगाग्निमय
 ३२४
 शशि २१७-१८, २२७, ३०८, ३२२,
 ३४७, ३५३, ३६२, ३६५, ३७२,
 ३९४, ३९८, ४०१ (देखिए स्वामी
 रामकृष्णानन्द)
 शशिशूषण घोष (डॉ०) ११६, ३२३,
 ३२९, ३३७
 शशि बाबू ३५२, ३८०
 शाक्त ३०, ३१२
 शान्तिराम घोष ११६
 शाश्वत आनन्द २४५-४६, द्रष्टा
 २८७
 शास्त्र २९-३०, ३२, प्रसंग २६, भौतिक
 ३३८, ३५०, रसायन ३३८,
 ३५०, सिद्धान्त १९९
 शास्त्रदर्शी २०
 शाह, गोविन्दलाल ४०२
 शिकागो ४७, ८६, निवासी ३१६
 शिक्षा ३११, ३८३, उसका उद्देश्य
 १०६, उसके अवगुण १५५, कार्य
 ३५६, केन्द्र १४, ३७, दान ४१,
 ३५५, नैतिक ३५०, प्रसार ३७,
 ३३५, बौद्धिक ३५०
 शिबू ४०३
 शिमला ३२०, ३३४, ३४८, ४००
 शिल्ड पहाड १७७, १८०
 शिल्प, उसका अर्थ १७०, कला
 १७०, १७३, गृह २१, विज्ञान
 १०६, १६९, विद्या १७४, विद्या-
 लय ७६
 शिव २७, ३७, ९१, १२१, (पा० टि०)
 १३६
 शिवानन्द महाराज २३४
 शिवानन्द, स्वामी २०, ६३, २३६, ३७१
 ३९३, ३९६, ४०८

धीया ३
 मुनदेव ४८ २ ७
 गुरु २६२, २६५ (बलिपु स्वामी
 आत्मानन्द)
 गुरुद्वारा ३५
 गुरुद्वारा १२३ १६३
 गुरुद्वारा स्वामी ३४ ४३ २२३
 ३२८-२९ ३३४ ३३८ ३४९
 ३६९-७ ३७५
 गुरु १४७ ३२६-२७
 गुरुद्वारा नास्तिक १६३
 गुरुद्वारा ३६३
 गुरुद्वारा ३१२
 स्वामि देव ३७३
 स्वामिद्वारा १ ९
 स्वामि १९४ २ ५, २२ (बलिपु
 माँ बाली)
 स्वामिद्वारा मुखोपाध्याय ३९९
 स्वामिद्वारा मुखोपाध्याय ३७४
 गुरुद्वारा अर्थ नबिनेया और
 गुरुद्वारा १३७ गुरुद्वारा का मुख
 ५७
 गुरुद्वारा ६०-१
 गुरुद्वारा (वीरस्वामि) ९१
 गुरुद्वारा वृद्धि ३१६
 गुरुद्वारा १६ १३८ ३९, १५३
 ३२८ ३४८ गुरुद्वारा भक्ति योग
 के स्वरूप १७
 गुरुद्वारा ३६८ ३९, ३७ ७१ ३७३
 ३७५ ७६ ४ ९
 गुरुद्वारा १३ १५, २ ३ ३५,
 ४७ ६ ४८ ५३ ६३ ७०-६
 ७८-८ ८८ ७ ९५ ९९
 १ २ १ १ १३ ११८, १२१
 १२३ १२५ १३ १३२,
 १३ ३६ १३८-४१ १४६
 १५४ १५६ ११ १६५, १६
 १७४ ७५ १७८ १८३ १८५
 १ ७ २ ३५ २ ७-१०
 ७१५ १८ २ ७३६ ७

२३१ ३२ २३६, २३४ ३ ८
 ३१८, ३२६ एक कुशल नामवान
 २२७ गुरुद्वारा समन्वयाध्याय २३
 ३ ५, ३४६, ३५४ ३८८ ३९४
 गुरुद्वारा १४४ ४५, १४८
 गुरुद्वारा १६९
 गुरुद्वारा २९
 संगीत-विद्या ७५
 संगीत ६ ६७ २१९ गुरुद्वारा
 १६४ गुरुद्वारा १२१ गुरुद्वारा
 १ ९ गुरुद्वारा १२-३ गुरुद्वारा ६६
 गुरुद्वारा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा
 गुरुद्वारा ६३ गुरुद्वारा ६०-१ ६३, २२
 संगीतगुरुद्वारा ६१ ६६
 संगीतगुरुद्वारा ६७ ८४-५, ९४ १११
 १२७ १४ १५७ १७४ १७८,
 १८७ २१६ २१८, २३०-३१
 २६८ गुरुद्वारा और गुरुद्वारा के
 गुरुद्वारा १५६ गुरुद्वारा २२९
 गुरुद्वारा २ ५
 संगीतगुरुद्वारा १५६ गुरुद्वारा २७२
 संगीतगुरुद्वारा ७ २६४ ३ ८ गुरुद्वारा
 २ गुरुद्वारा २२६ गुरुद्वारा
 १९, २ १ ९४ ११७ २ ८
 गुरुद्वारा २७
 संगीतगुरुद्वारा ६४ ३२७
 संगीतगुरुद्वारा ३९
 संगीतगुरुद्वारा ३९
 संगीतगुरुद्वारा ५७ १३३ १६५ २९२
 ९३ गुरुद्वारा अर्थ १३९ गुरुद्वारा
 २६१ गुरुद्वारा २८ गुरुद्वारा
 १३३ १३७
 गुरुद्वारा २८
 'गुरुद्वारा' १३९ २४७ २६७ (गुरुद्वारा
 गुरुद्वारा) २६१
 गुरुद्वारा ५
 'गुरुद्वारा' ७४३-४४ २५७
 'गुरुद्वारा और गुरुद्वारा' ७८४

- सत्त्व गुण १४४
 सत्त्व गुणी १४५
 सदानन्द, स्वामी ५९, २६२, २६५,
 ३७१, ३८६, ४०१, ४०३-४
 सनातन तत्त्वो १३८, धर्म १२८,
 १६०, पुरुष २४५
 सन्त पाल २४९
 सन्ध्याल (स्त्री-पुरुष) २१३-१४
 सन्दुकफू ४००
 'सम्पत्ता' २१, प्राचीन २१, रोमन
 १०८
 समत्व दर्शन ५१
 सम भाव १२९, १५७
 समाधि ५५, १३३, १५१, २९३,
 उसके भेद निशेष, परम निर्वि-
 कल्प, ९९, १००, २२२, सवि-
 कल्प २२२, भूमि ५५, मन्दिर
 २०४, लाभ १०१
 सरकार, शरन्वन्द (स्व०) ४६,
 ११६
 सरला घोषाल ३०६, ३०९
 सरस्वती १९, ९४
 सर, हम्फ्रे डेवी २९२
 'सर्व खल्विद ब्रह्म' १६९
 सविकल्प ध्यान २२२
 ससीम २८८
 सहारनपुर ३६४, ३८९-९०
 साख्य दर्शन ११५
 साउटर, कुमारी ४०६
 सागर ३८०
 साधन-भजन २६, ४७, ५०, ६३,
 ७७, ९८, ११०-११, २१०,
 २१६-१७, २२१, २३४
 साधना-स्थान २८
 साधु, कल्याणदेव ३९२
 सान्ध्याल, रामब्रह्म ११४
 सापेक्षिक सत्य ८३
 नाम्यवाद, सार्वभौम ३०७
 सायण ५४, भाष्य ५२
 सायणाचार्य ५२-३
 सारगाछी ७६
 सारदा २२७, ३५३, ३६९, ३८०-
 ८१, ३८४-८५, ३९५, ४०१,
 ४०६ (देखिए त्रिगुणातीतानन्द
 स्वामी)
 सारदानन्द, स्वामी ७४, १०२, २२३,
 २३७, ३०३-४, ३४९-५०, ३५३,
 ३६७-६८ (देखिए शरत्)
 'सार्वभौमिक धर्म' ३५८
 सावित्री ३८, ४०, १८४, ३१३
 सिंह, गुरु गोविन्द ६७, कर्मशील और
 शक्ति-साधक ६८
 सिक्ख जाति ६७
 सिद्धार्थ (विभूति) ६८
 सिन्ध ३७०-७१, ३८६-८९
 सियालकोट ३८८
 सीता ३८, ४०
 सीतापति ७४ (देखिए रामचन्द्र)
 सीता-राम ३०९
 सी० सेवियर (श्रीमती) ३७६
 सुवीर ३२१, ३८६ (देखिए शुद्धानन्द)
 सुन्नियो ३०
 सुबोध २२७ (देखिए सुबोधानन्द,
 स्वामी)
 सुबोधानन्द, स्वामी २१३
 सुभल घाटी ३५२
 सुमात्रा १८
 सुमेरु २२१
 सुरवुनी गंगा २७
 सुरेन्द्र ४०४
 सुरेश वावू २१७ (देखिए सुरेश मित्र)
 सुरेश मित्र २१७
 सुशील ३६९, ४०४
 सुपूम्मा २३६
 सूर्य १६, ३५, ७९, ९६, ९९, १०४,
 १२९, १५८, १७६, २१०, २४८,
 २५७, २७०, २९५-९६, ३२५,
 ३३०, ४०१ ४०९
 मृष्टि १००
 सेन, नरेन्द्रनाथ ८

सैमटिक २७६
 सेवा धर्म ५९ १८४
 सेवा धर्म ५९ १२२
 सेबिमर ४०-३ ३७ ३७४-७५,
 ४ ७ सम्पत्ति ३४८, ३६१
 ३७४ श्रीमती ३२ ३६१
 ३८७
 "सोर्ज सोर्ज" ९७ २५६
 सोज्जमस्मि १६९ २६७
 सोहमी भाषा राजहंस ३७९
 स्टडी ३३१ ३४८, ३५९ ६२, ३६६,
 ३७५ श्रीमती ४ ६
 स्टार बिमटार १८२
 स्त्री-भाषार ३२, १४६ प्रभा १४८
 मठ १८३ धिक्का ३८, १८४
 १८६
 स्वापत्य विद्या ८२, १७१
 सिप्रन डेक ३७६
 स्पेन्सर, हर्बर्ट २४८
 स्मार्त पब्लि (रजुमन्थन) ३२
 स्मृति १४८, १५ पत्र ३६९
 सास्त्र १४८
 स्व गोपाकसाठ सीत १९
 स्वदेव-धर्म ३१
 स्वध्यानात्म स्वामी २२३
 स्वर्ग १३४ २४३ २५६, २६१
 २६४ २६६ ६८, २९३ ४१०-
 ११ इत २६८
 स्वामी अक्षय्यात्म ७६ ३३५, ३३३
 ३७८ अक्षय्यात्म २१४ आत्मा-
 न्म ३३२ इप्प्यात्म २४
 सुदीयान्म ३८६ निगुषादीयान्म
 १ ९११ ३६९, ३८१ वपा-
 न्म ३२७ नित्यात्म ६०-१
 १५६, १५८ निर्मयात्म
 १५८, १९१ निर्मलात्म १६२
 निरव्यात्म ९ २ २८३
 १८ १८८ प्रकाश्यात्म २५,
 ४६ प्रियात्म ७८ ९९, १ २
 १५९, १६१ १ ८, २ ३

२२५ २६, २९ ब्रह्मात्म
 ४६, ९ ११२, १८९ २२
 ३३४ ३३७ ३४६, ३५२,
 ३५५, ३६७-६८, ३७३ ३७५,
 ३७९, ३८२ ३८४ ३८६
 ३८८, ३९१ ९२, ४ २, ४ ६,
 ४ ८ योगात्म ४१ ४५-७
 ५१ ७०-१ रामकृष्णात्म ६४
 २१७ ३ ८, ३६२, ३७२,
 ३९४ ३९८ विद्यानात्म १५६,
 १७३ विश्वकामन्द २४ २ ७
 २१३ २८४ सिवात्म २
 ६३ २३६, २९३ धुव्यात्म ३४
 ४६ २२८, ३२३ ३४९ ३७
 सदान्म ५९ १ २, ३ ८, ३६५
 सारवात्म ७४ २३३ २३७
 सुदीयान्म २१३

हंकर ध्वज १७७
 हनुमान २२, २५, १९६, २९८
 हरमोहन मित्र २८, १ ९
 हरि २२७ ३८६ ३८८, ३९०-९१
 ३९३ ३९५ (विशिष्ट स्वामी
 सुदीयान्म)
 हरिप्रद मित्र २६९, २८९
 हरिप्रसन्न २७५, २७९, ३८५, ३८८
 ३९ ब्रह्मपाठ ३७४
 हरि भाई १६१ ४ ४
 हर्बर्ट स्पेन्सर २४८
 हाकू ३९
 हाकिमस्तर ३४८
 हांभी सम्पत्ति ३६
 हाथड़ा २३ ३९४ ३९६, ४११
 'हास्यजनक गैस' (Laughing
 Gas) २९२
 हिन्दू ६८, ७३, १७२, २ १ २६२,
 २६५, २७३ २७५, २८६, ३१५,
 ३७४ ४ ५ नदुर १ २
 जाति ११३ जीवन २ २
 बार्थनिक २८४ धर्म १२, ६५

८२, ९४, २०७, ३१९, ३२५,
 मत ३१६-१८, शास्त्रो १७९,
 सन्यासी २०५, समाज २०२
 हिप्पोटाइज १४७
 हिमालय ९, ६९, १५१, १९०,
 २५९, ३०५, ३२०, ३३०, ३४१,
 ३४७, ३५६, ३६०, ३७२, ३९६-
 ९७

हुगली १०४
 हेन शोल्ड ४१०
 हैमण्ड, श्री, और श्रीमती ३२०
 हैरियट ३१५-१६, ३४२, ३४५,
 ३९६
 हैरि सेवियर ४०४
 होरमिलर कपनी २७
 होलिस्टर ३७६